

دُرُودِ کَاج

(تحقیق، تشریح)

سید حسین علی ادیب رائے پوری

قوسین

15- سرگرم روڈ، اردو بازار، لاہور

فون 7355353

لا اله الا الله
محمد رسول الله

Ramay 02

درودِ تاج

(تحقیق، تشریح)

سید حسین علی ادیب رائے پوری

قوسین

15- سرکلر روڈ، اردو بازار، لاہور

فون: 7355353

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

بار دوم : ۲۰۰۸ء

تعداد : ۱۰۰۰

مطبع : اشغر پرنٹرز، لاہور

ناشر : محمد سلیم الرحمن، ریاض احمد

۹۰۰/- روپے

ترتیب

۲۷	ریاض احمد	یاد یار مہرباں
۲۹	ادیب	انتساب
۳۱	طارق سلطانپوری	مظلوم نذر عقیدت
دروود تاج (عربی متن اور ترجمہ)		
۳۳	ادیب رائے پوری	اعتراف
۳۷	سید محمد انظہار اشرف اشرفی جیلانی	شرح کاسرتاج، شرح درود تاج (تبرہ)
۳۹	عبدالسبحان قادری	دروود تاج پر ایک تاریخی کارنامہ (تبرہ)
۴۱	مولانا محمد حسن کھانی اشرفی	شرح درود تاج میری نظر میں (تبرہ)
۴۷	ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی	پیغام سرمدی (تبرہ)
۵۵	ریاض مجید	دروود تاج اور شرح درود تاج (تبرہ)
۶۳	ادیب رائے پوری	مقدمہ درود تاج
۶۳		قارئین محترم!
۶۵		فن تنقید کے مسلمہ اصول
۶۵		واقعی کا مقام
۶۶		عطائے کبریا کو مسائل کی فہرست میں لا ڈالا
۶۷		عملی تحقیق میں اختلاف جرم نہیں
۶۸		مفسرین کے گروہ
۷۰		تعصب پر ماتم کیجیے
۷۰		تعصب کی پہلی مثال

۷۲	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تہمت سازی کا جواب
۷۳	دوسری تہمت اور اس کا جواب
۷۷	سر سید احمد کے افکار
۸۱	سر سید احمد کا جواب
۸۳	تفسیر بالرائے
۸۶	حجاب علم کی چار اقسام
۸۶	پہلا حجاب
۸۶	دوسرا حجاب
۸۶	تیسرا حجاب
۸۷	چوتھا حجاب
۸۷	واقعہ غرائیق اور مفسرین کا فتنہ عظیم
۹۲	علامہ ابن حبان مزید فرماتے ہیں
۹۴	درود تاج پر اعتراض بھی فتنہ عظیم ہے
۹۵	درود تاج کا مصنف کون ہے؟
۱۰۱	بدعت
۱۰۱	کیا درود تاج بدعت ہے؟
۱۰۴	بدعت کی مزید تاریخی مثالیں
۱۰۷	آخری حوالہ
۱۰۹	مقام ابراہیم علیہ السلام کی تبدیلی
۱۰۹	جمع کے دن پہلی اذان کا اضافہ
۱۱۰	ہدیہ صلوٰۃ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
۱۱۰	تشہد میں اضافہ
۱۱۰	مزید بدعات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں

سَيِّدِنَا

اعتراض اور اس کا جواب

وَمَوْلَانَا

لفظ مولانا پر بھی اعتراض

اعتراض کے جواب

لفظ ولی کی لغوی تحقیق

ولی کے معنی قرب اور اقسام قرب

صوفیائے کرام کی اصطلاح

مرتبہ ولایت کی تشریح

من کنت مولاه

اس حدیث کی شان و رود

مُحَمَّدٌ ﷺ

حضور ﷺ کے مختلف نام

تعریف نبی ﷺ کی عقلی دلیل

سورہ کہف کی آیات کی تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تشریح

بعثت سے پہلے نام محمد ﷺ

اسم محمد ﷺ کا پھیلاؤ زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہے

محمد ﷺ

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق

صَاحِبِ النَّاجِ

ناج علامت ہے شرف خاص کی

۱۶۲

دلوں کی زمین پر حکمرانی کا تاج

۱۶۳

سر پر عرش را نعلین اَوَّلُکَیْکُم تاج

۱۶۸

صاحب التاج سے مراد

۱۷۱

وَالْمَعْرَاجِ

۱۷۳

سُبْحَانَ الَّذِیْ اَنْهَی

۱۷۵

اعتراض اور اس کا پہلا حوالہ

۱۷۶

انجیل مرقس اور انجیل لوقا

۱۸۱

وَالْبُرَاقِ

۱۸۳

براق کی تعریف

۱۸۷

وَالْعِلْمِ

۱۸۹

ترمذی شریف کی حدیث اور مناقب رسول ﷺ

۱۹۰

لواء الحمد کی شان

۱۹۳

دَافِعُ الْبَلَاءِ

۱۹۵

کا شف سب سے ازل ﷺ کی بارگاہ کے آداب

۱۹۶

مخلوق کی حاجت روائی کا ذریعہ

۱۹۷

حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کا واقعہ

۱۹۸

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کا واقعہ

۱۹۹

بلاء کا مفہوم اور انحصار نفس الکبریٰ کا حوالہ

۲۰۱

کیا دافع البلاء کہنا شرک ہے، بدعت ہے؟

۲۰۵

وَالْوَبَاءِ

۲۰۷

غبار مدینہ میں شفاء ہے

۲۰۸

قبیلہ بنی اسد اور نظر بد

۲۰۹

حضور ﷺ ہر بلا کا رد ہیں

وَالْقَحْطُ

۲۱۱

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بارش کے لیے دعا

۲۱۳

حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار واقعہ بارش پر

۲۱۴

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ابن ہشام

۲۱۵

بارانِ رحمت پر حضور ﷺ کا اپنے چچا رضی اللہ عنہ کو یاد کرنا

۲۱۵

ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی تحقیق

۲۱۶

ابن نباتہ مصری کا تذکرہ

۲۱۸

دادا علیہ السلام نے پوتے ﷺ کا وسیلہ لے کر بارانِ رحمت کی دعا مانگی

۲۱۹

وَالْمَرْضُ

۲۲۱

حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بن سعد کا بیان

۲۲۳

حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کا بیان

۲۲۳

بخاری اور شفا شریف کے حوالے

۲۲۴

نہ جانے کتنے عالم ہیں، ہر اک عالم انھیں کا ہے

۲۲۵

اختیارات مصطفیٰ ﷺ

۲۲۶

جسے چاہیں جیسا نواز دیں

۲۲۷

وَالْأَكْمَرُ

۲۲۹

اپنا ایمان سلامت رکھیے

۲۳۱

فلسفہ رحمت باری

۲۳۲

اعلانِ حق اور قریش کا غیض و غضب

۲۳۳

ہم نے دامن جو ترا تمام لیا، تمام لیا

۲۳۴

اشاعتِ دین میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب

۲۳۴

گر یہ حنانہ پر اعتراض

۲۳۵

دو اسلام کی بجائے ایک اسلام

۲۳۶

استن حنانہ کا واقعہ جو ڈاکٹر برق کی فہم سے بالاتر ہے

۲۳۷

۲۳۹ اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

۲۴۱ نہیں ہستی پیش آمادہ اسی نام سے ہے

۲۴۷ قصیدہ امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام

۲۴۸ پچلواری صاحب کا پہلا غیر علمی اعتراض

۲۴۹ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

۲۴۹ مشفوع کی لغوی بحث

۲۵۱ پچلواری کا دوسرا اعتراض منقوش پر

۲۵۱ اب حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی جواب مرحمت فرماتے ہیں

۲۵۳ لوح محفوظ پر کیا کیا تحریر ہے

۲۵۳ امام بوسری رحمۃ اللہ علیہ، مامعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور لوح محفوظ کا ذکر

۲۵۷ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

۲۵۹ سید اولاد آدم علیہ السلام مشرق و مغرب ترے

۲۶۰ لفظ عجم اور لغت

۲۶۰ عربی و عجمی کی تفریق اور اہل عرب

۲۶۱ شعراء اور فلسفہ عرب و عجم

۲۶۲ درود تاج کی لغت اور حسن ترتیب الفاظ

۲۶۵ جِسْمُهُ مُقَدَّمٌ

۲۶۷ جس نے جسد اطہر علیہ السلام کا لمس پایا وہ شے صاحب کرامت ہوگی

۲۶۸ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت

۲۶۹ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت

۲۶۹ ہند بن حبشہ ابی ہالہ اور امّ معبد رحمۃ اللہ علیہ: یزداں دگرے نہ آفریدہ

۲۶۹ ہند بن حبشہ ابی ہالہ کا بیان حلیہ مبارک حبیب خدا علیہ السلام

۲۷۰

۲۷۴

اُمّ معبد بنی نضیہ کا مٹری قصیدہ

۲۷۸

اوصاف و کمالات جسد اطہر ﷺ

۲۷۸

بے سایہ و ساجان عالم

۲۸۳

مُعَظَّم

۲۸۵

رنگ و بو کے قفلوں کا رخ ہے طیبہ کی طرف

۲۸۶

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان

۲۸۶

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ کا بیان

۲۸۸

حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کا بیان

۲۸۹

جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں

۲۹۰

شیخ الاسلام علامہ السہودی رضی اللہ عنہ کا بیان

۲۹۰

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان

۲۹۱

غسل میت کا واقعہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان

۲۹۳

مُطَهَّر

۲۹۵

طہارت بدنی اور طہارت قلبی

۲۹۶

اقسام طہارت تین ہیں

۲۹۶

جب معرفت الہی حاصل ہوتی ہے

۲۹۷

سجدہ گاہ بندگان رب ہوئی ساری زمیں

۲۹۸

آگ اور پانی پر بھی آپ ﷺ کی رحمت

۳۰۱

کبھی جسم اطہر ﷺ پر کبھی نہ بیٹھی

۳۰۲

چیونٹی کی ”لاء آف نیچر“ سے بغاوت

۳۰۵

مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ

۳۰۸

افصح العرب کی صحبت کے اثرات

۳۱۰

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اور سورہ نور

۳۱۱	شَمْسِ الصُّحٰی
۳۱۳	جلوہ محبوب رب ﷺ اور چشم اصحاب رسول ﷺ
۳۱۵	شمس تبریز رضی اللہ عنہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ
۳۱۵	حسن و جمال پر حدیث
۳۱۶	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ
۳۱۶	امام ابن جوزی رضی اللہ عنہ کی بحث تشبیہات پر
۳۱۸	رُوءِ انور ﷺ کو آفتاب سے تشبیہ دینے کی بحث
۳۲۰	حضرت قتادہ بن نعمان کا واقعہ
۳۲۳	بَدْر الدُّجٰی
۳۲۵	وہ بدر الدجی جب مدینے میں آیا
۳۲۶	شان حق آشکار ز شان محمد ﷺ است
۳۲۷	لفظ طہ کی تشریح
۳۲۹	سورہ طہ کی تفصیلی بحث
۳۳۳	صَدْرِ الْعَمَلِ
۳۳۵	اس اوج تک نہ جائے گی پستی شعور کی
۳۳۶	حضور ﷺ کے اختیارات خاص
۳۳۸	سونا پہننے کی خصوصی اجازت
۳۳۹	خدا سے ہم کلامی پر سید سلیمان ندوی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ
۳۴۳	حضرت آدم علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام
۳۴۴	حضرت ادریس علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام
۳۴۴	حضرت نوح علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام
۳۴۴	حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور افضل الانبیاء علیہم السلام

- ۳۴۵ حضرت یوشع علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام
- ۳۴۵ حضرت داؤد علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام
- ۳۴۹ نُورِ الْهُدٰی
- ۳۵۱ ہدایتِ بندگانِ خدا اور انبیاء کے کرام علیہم السلام
- ۳۵۲ بخشش گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری
- ۳۵۳ نور انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ہے
- ۳۵۴ لعابِ دہن نے کھویا ہوا نور واپس لا دیا
- ۳۵۴ بابائیک صاحب اور ہدایت کا نور
- ۳۵۷ کَهْفُ الْوَسْطٰی
- ۳۵۹ ظلم کی چکی میں انسان پس رہا تھا
- ۳۶۰ فتحِ مکہ کا دن: مظلوموں اور ظالموں سب پر رحمت
- ۳۶۰ تاریخِ عالم میں عفو و درگزر کی ایسی کوئی مثال نہیں
- ۳۶۲ ہر شے کو پناہ بخش
- ۳۶۷ مَصْبَاحُ الظُّلَمِ
- ۳۶۹ لفظ مصباح کی لغوی بحث
- ۳۷۰ مصنف درود تاج کا کمال انتخاب الفاظ
- ۳۷۰ بول بالا کر دیا
- ۳۷۳ جَمِیلِ الشِّیمِ
- ۳۷۵ رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور اُن کے اطوار بے مثل نمونہ تھے
- ۳۷۶ حضور ﷺ نے اپنا نسب خود بیان فرمایا
- ۳۷۶ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور طبرانی کے اقوال

- ۳۷۷ محبوب ﷺ کے نسب کی حفاظت خدا نے کی
- ۳۷۸ آپ ﷺ کے اطوار پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا بیان
- ۳۷۹ شَفِيعُ الْأَمَمِ
- ۳۸۱ حضور ﷺ نے اپنے ہر لقب کی لاج رکھی
- ۳۸۳ اُن ﷺ کی رحمت نے کسی کو مایوس نہیں کیا
- ۳۸۴ واقعے کے ظہور میں آنے سے پہلے تاریخ لکھ دی گئی
- ۳۸۵ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ
- ۳۸۷ عربوں میں فطری جذبہ سخاوت
- ۳۸۷ یہاں سخاوت اپنے سخی پر ناز کرتی ہے
- ۳۹۰ ایک اعتراض اور جواب
- ۳۹۰ سخاوت کے ذریعے تالیفِ قلوب اور تزکیہٴ نفس کی تربیت
- ۳۹۱ تالیفِ قلوب کا سبق آموز واقعہ
- ۳۹۳ مالِ غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ
- ۳۹۴ حضور ﷺ کے ساتھ ایک افسوس ناک واقعہ
- ۳۹۹ وَاللّٰهُ عَاصِمٌ
- ۴۰۱ قرآن کی تمبہانی اور صاحبِ قرآن کی تمبہانی
- ۴۰۱ تحریفِ قرآن کی ہر کوشش ناکام رہی
- ۴۰۲ چند متعصب مستشرقین کے نام
- ۴۰۳ قرآن کی حفاظت سیرتِ مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت ہے
- ۴۰۳ مستشرقین کیا کہتے ہیں
- ۴۰۳ محمد حسین بیگلر کا بیان
- ۴۰۳ علامہ شبلی نعمانی اور سر ولیم میور کے حوالے

۴۰۵

اُمّ جمیل کا واقعہ

۴۰۷

واقعہ ہجرت

۴۰۹

غار ثور میں حفاظت

۴۱۱

نظرِ بد سے نقصان پہنچانے کی کوشش پر آیت کا نزول

۴۱۲

نظرِ بد سے حفاظت کی دعا حضور ﷺ نے اپنے نو اسوں کو تعلیم فرمائی

۴۱۳

وَجَبْرِیلُ خَادِمُهُ

۴۱۵

مقامِ روح القدس ﷺ سے کوئی واقف نہیں

۴۱۶

لفظِ خَادِمُهُ پر اعتراض ہے

۴۱۸

حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ فرماتے ہیں

۴۱۸

عربی اشعار میں روح الامین ﷺ کا ذکر

۴۲۰

قصیدہ ذوقِ ثبوتین کس نے لکھا؟ اس میں اختلاف ہے

۴۲۰

قرآن کریم میں ذکرِ جبریل علیہ السلام

۴۲۱

جو جبریل علیہ السلام کا دشمن اللہ اس کا دشمن ہے

۴۲۱

جمال الدین اصفہانی کے اشعار میں جبریل امین علیہ السلام

۴۲۴

دیگر ملائکہ کا ذکر قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا

۴۲۵

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ

۴۲۷

حقیقتِ بُراق پر تحقیقی بحث (حدیث کی روشنی میں)

۴۲۸

سیرت ابنِ ہشام کی تاریخی حیثیت

۴۳۱

وَالْمَعْرَاجُ سَفَرُهُ

۴۳۳

واقعہ معراج کا ابتدائی تعارف

۴۳۴

حقیقتِ واقعہ پر شکوک پیدا کیے گئے

مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں
مفسرین کا حلقہ گوش تیسرا گروہ آج بھی ہے

اعتراضات اور جوابات

واقعہ معراج کی تفصیل

آیات کبریٰ کا مشاہدہ

دوران سفر مکاشفات

جبریل علیہ السلام نے دعا سکھائی

مدینہ منورہ کی سرزمین کی بزرگی و عظمت ہجرت سے پہلے

نیک اور برے کاموں کے انجام دکھا دیے گئے

بیت المقدس میں حضور ﷺ کی آمد اور امامت انبیاء علیہم السلام

نماز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر خطبہ

رحمت للعالمین ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا

مکملہ سوال اور اس کا جواب

وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ

اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ کی بات

سورہ النجم اور اس کا ترجمہ

وہ کتب جن کے حوالوں سے یہ بحث کی جائے گی

اختلاف کے دو گروہ اور ان کے نام

وہ آیات جن پر اختلاف نہیں

وہ آیات جن کے مفہوم پر اختلاف ہوا

پہلے گروہ کا بیان

دوسرے مکتب فکر کا بیان

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں

بحث کا نتیجہ حاصل کرنے والی حدیث

۴۶۳	ایک اور حدیثِ مبارکہ کا حوالہ
۴۶۴	جعفر شاہ چلواری کا اعتراض
۴۶۷	وَقَابِ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُہ
۴۶۹	مطلوب دید جلوہ شرف کلام ہے
۴۷۰	چلواری کا اعتراض اور اس کا جواب
۴۷۳	وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودٌ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودٌ
۴۷۵	محبت کو محبوب ﷺ کا حال معلوم ہے
۴۷۶	شاہدِ رونا کے دیدار کا اذنِ عام ہوگا
۴۷۷	اولیاء اللہ کا مقصود لقاۓ رب ہوگا
۴۷۷	معین الکاشفی کے لفظوں میں مقصود کا بیان
۴۸۲	رُویۃ باری میں اختلاف ہے
۴۸۳	رُویۃ باری کا انکار کرنے والوں کے دلائل
۴۸۳	اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خیال
۴۸۵	مسلم شریف کی روایت
۴۸۶	دیدار الہی ہونے کے حق میں دلائل
۴۸۷	نسائی، بخاری و مسلم کی روایتیں
۴۹۰	مزید حوالے رُویۃ باری کے حق میں
۴۹۴	اشاعرہ اور معتزلہ کے نظریات
۵۰۱	سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
۵۰۳	آپ ﷺ کا سردار ہونا بلا تردید ہے
۵۰۳	امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۰۵	امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا روحانی مرتبہ

- ۵۰۶ آپ ﷺ کی قبر شریف تمام قبور کی سردار ہے
- ۵۰۷ تمام انبیاء علیہم السلام رسول اللہ ﷺ کے تابع ہیں
- ۵۰۹ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ
- ۵۱۱ النبی کی لغوی تعریف
- ۵۱۲ امام غزالی رحمہ اللہ اور حقیقت انبیاء علیہم السلام کا بیان
- ۵۱۳ نبوت کے اظہار اور رسالت کے آغاز میں فرق
- ۵۱۴ خاتم کے لغوی معنی پھر اصطلاحات
- ۵۱۵ اس طویل بحث کا خلاصہ اور نتیجہ
- ۵۱۵ بعد از خدا بزرگ محمد ﷺ کی ذات ہے
- ۵۱۶ ختم نبوت پر بخاری کی حدیث
- ۵۱۷ انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور ختم نبوت پر مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث
- ۵۱۹ شَفِیْعُ الْمُنِیْنِ
- ۵۲۱ میدانِ حشر اور مقام محمود
- ۵۲۲ حضور ﷺ کا غم امت میں رونا اور جبریل علیہ السلام کا خوشخبری لانا
- ۵۲۳ حضور ﷺ پانچ شفاعتیں فرمائیں گے
- ۵۲۳ محشر کا منظر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی زبان سے
- ۵۲۴ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اشعار
- ۵۲۵ محشر سے پہلے شفاعت کی خوشخبری
- ۵۲۶ جنت میں بغیر حساب کے جانے والے
- ۵۲۷ شفاعت کے امیدواروں کے لیے بڑی خوشخبری
- ۵۲۷ شفاعت کا ایک نسخہ حضور ﷺ دنیا میں ہی بتا گئے
- ۵۲۹ سرسید احمد کی شفاعت سے مایوسی

- ۵۳۰ سرسید کا دعویٰ کہ شفاعت ناممکن ہے
- ۵۳۱ وہ آیات قرآنی جن سے شفاعت کی تصدیق ہوتی ہے اور انکار شفاعت کا رد ہوتا ہے
- ۵۳۲ مرض الموت میں بھی فکر امت
- ۵۳۸ قبر شریف کی زیارت اور شفاعت کا مژدہ
- ۵۴۱ اَنِيسِ الْغَرَبِيِّنَ
- ۵۴۳ لفظ غریبین پر پھلواروی کا اعتراض اور اس کا جواب
- ۵۴۵ تنوین کے ساتھ پڑھنے کی قرآنی آیات سے مثالیں
- ۵۴۶ غریب کے معنی محتاج (پھلواروی)
- ۵۵۱ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
- ۵۵۳ لغت میں رحمت کے معنی
- ۵۵۴ رحمت للعالمین علیہ السلام کی شرح
- ۵۵۶ مکی و مدنی سورتوں میں ۱۱۸ مقام پر لفظ رحمت آیا ہے
- ۵۵۸ شعراء کا رحمت للعالمین علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت
- ۵۶۳ رَاحَةَ الْعَاثِقِينَ
- ۵۶۵ متاع عشق محمد علیہ السلام مذاق عام نہیں
- ۵۶۵ لفظ عشق پر پھلواروی کا انتہائی گھٹیا اعتراض
- ۵۶۶ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا غلط حوالہ اور پھلواروی
- ۵۶۶ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل اشعار اور معترض کی خیانت
- ۵۶۸ لطیف میلان قلب اور علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
- ۵۶۸ اہل لغت عشق کے معنی ”فرط محبت“ قرار دیتے ہیں
- ۵۶۹ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح پھلواروی کو جواب دیتی ہے
- ۵۷۱ فارسی شعراء اور مضامین عشق

مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ

۵۷۵

۵۷۷

۵۷۸

۵۷۹

۵۸۲

۵۸۳

۵۸۵

۵۸۵

۵۸۷

۵۸۷

۵۸۸

۵۸۹

۵۹۰

۵۹۱

۵۹۳

۵۹۵

۵۹۶

۵۹۷

۵۹۷

۵۹۹

۶۰۱

۶۰۲

مشتاق زیارت ہیں دل و جاں بھی، نظر بھی

عاشق کی محبت محبوب کی محبت کا سبب ہوتی ہے

ہجرت کے واقعات اور مشتاقانِ جمال

عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

شَمْسِ الْعَارِفِينَ

مقام معرفت کب ملتا ہے

سعد بن ابی وقاص، بن معاذ کی موت پر عرشِ بل گیا

نَفَقْتُ فِيهِ مِنْ نُرُوجٍ

خزانہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہوتا ہے

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

ایک آخری حوالہ

سِرَاجِ السَّالِكِينَ

سلوک، راہِ طریقت میں ایک مقام ہے

راہِ سلوک میں صعوبتیں اور شیطان سے جنگ

یہ کمائی سرِ بازار لٹ جاتی ہے

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ

قرب کی دو قسمیں ہیں

الحالان بہت کا گروہ

۶۰۳	لفظ مصباح کی تشریح
۶۰۳	سورہ واقعہ میں تین گروہوں کا ذکر
۶۰۴	مقربین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور واقعہ
۶۰۹	مُحِبُّ الْفُقَرَاءِ
۶۱۱	حضور مکی السلام دو عالم کے محبوب اور فقراء حضور مکی السلام کے محبوب
۶۱۱	فقر کیا ہے؟ فقراء کون ہیں؟
۶۱۲	احادیث نبوی مکی السلام میں مقام فقر
۶۱۳	فقر کی تعریف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
۶۱۴	حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی تعریف بیان فرمائی
۶۱۶	فقر کے ستر ہزار مقامات ہیں
۶۱۷	حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فقر کی تعریف کس طرح فرماتے ہیں
۶۱۹	حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
۶۲۰	اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فقر کی تعریف اشعار میں
۶۲۳	وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسْكِينِ
۶۲۵	لغوی تحقیق
۶۲۵	غریب کسے کہتے ہیں؟
۶۲۷	حضرت ضمردہ بنی اللہ بن عیض کا واقعہ
۶۲۷	غریب الوطن حضرات کا پہلا قافلہ
۶۲۹	سَبِيلُ الشَّقَلِينَ
۶۳۱	جن کے لغوی معنی
۶۳۱	جنوں کا وجود اور تاریخ
۶۳۲	سر سید جن کے وجود کو نہیں مانتے
۶۳۳	قرآن کریم میں واضح بیان

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ

حرم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

مدینہ حرم کیسے بنا؟

مدینہ کو حرم قرار دینے کی احادیث

دونوں حرم میں امامت کی فضیلت کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں ملی

حضور ﷺ کعبہ ہیں اور کعبے کا کعبہ ہیں

اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

بیت المقدس میں امامت کا منظر

تحويل قبلہ کے واقعے کا پس منظر

تحويل قبلہ کے لیے حضور ﷺ کی بے قراری کے اسباب

انسائیکلو پیڈیا میں تحويل قبلہ کے اسباب میں غلط بیانی

وَسَيَّلَتْنَا فِي الدَّارَيْنِ

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل تعارف

حدیث رسول ﷺ سے بے پناہ عشق کا واقعہ

وسیلہ کی تعریف اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ

جنگِ احد..... درگزر کا وسیلہ حضور ﷺ کی ذات تھی

حضور ﷺ کی آمد سے پہلے یہودیوں میں وسیلہ کا دستور

صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

لفظ قاب قوسین کو درودِ تاج میں دو مرتبہ پیش کرنے کی وجہ

قاب قوسین اور عرب کا دستور

قاب قوسین کی تعریف صاحبِ قاب قوسین ہی کر سکتے ہیں

- ۶۷۳ حَبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ
- ۶۷۵ مشرق و مغرب کا ذکر سنتِ الہیہ ہے
- ۶۷۵ اس کی ربوبیت مشرق و مغرب، ان کے عظیم کی نبوت مشرق و مغرب
- ۶۷۸ پھلواروی نے یہاں بھی اعتراض کیا ہے
- ۶۷۸ علامہ کاظمی رحمہ اللہ کا جواب
- ۶۸۱ جَدِّ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ۶۸۳ حضور مکیہ کی اہل بیت علیہم السلام سے بے پناہ محبت
- ۶۸۴ پھلواروی کا اعتراض: حسنین علیہم السلام کا نانا مکیہ ہونا کوئی شرف نہیں ہے
- ۶۸۴ اعتراض کے الفاظ میں گستاخانہ جملے
- ۶۸۵ گستاخانہ اعتراض کا جواب اور حوالے
- ۶۸۹ اہل بیت علیہم السلام کی تعریف
- ۶۸۹ بنو ہاشم کی تعریف بھی ملاحظہ فرمائیں
- ۶۹۴ علامہ اقبال رحمہ اللہ اور تعظیم اہل بیت علیہم السلام
- ۶۹۷ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ
- ۶۹۹ کیا جنت بھی رحمت کے سائبان میں ہیں؟
- ۶۹۹ یہ مخلوق تمام اعزازات سے محروم تھی، حضور مکیہ نے نواز دیا
- ۷۰۰ جنتِ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے
- ۷۰۱ آیات قرآنی کا مذاق اڑانے والے لوگ
- ۷۰۳ اَبِی الْقَاسِمِ
- ۷۰۵ ابی القاسم کا خاندانی پس منظر
- ۷۰۶ عربوں میں کنیت کا رواج
- ۷۰۶ حضور مکیہ کا نام اور کنیت کوئی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

- ۷۰۶ بخاری سے حدیث کے حوالے
- ۷۰۷ ایک حدیث محمد بن کثیر کے حوالے سے ہے
- ۷۰۸ ایک روایت علی بن عبد اللہ کی بھی ہے
- ۷۰۹ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کثرت پر علمی بحث
- ۷۰۹ اس بحث کا خلاصہ
- ۷۱۱ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
- ۷۱۳ خاندان بنی ہاشم کی پاک دامن ہستیاں
- ۷۱۳ حضور ﷺ کے والدین صاحبان ایمان تھے
- ۷۱۴ اس نازک مسئلے پر تین جدا جدا مسلک ہیں
- ۷۱۴ پہلا مسلک: زمانہ فترۃ سے تعلق تھا
- ۷۱۶ دوسرا مسلک: ان کا دامن شرک اور کفر سے کبھی داغدار نہیں ہوا
- ۷۱۷ یہ دلیل دو مقدموں پر قائم ہے
- ۷۱۸ احادیث کے حوالے سے..... بہترین خاندان تھا
- ۷۲۰ تیسرا مسلک
- ۷۲۵ نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ
- ۷۲۷ ذکر میں اُن کے جو لکھا ہر سطر پُر نور ہے
- ۷۲۸ نور من نور اللہ خاص علمی بحث ہے
- ۷۲۸ امام ربانی رحمہ اللہ کے نزدیک حضور ﷺ حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے
- ۷۲۹ اللہ نے سب سے پہلے نور نبی ﷺ کو پیدا کیا (حدیث)
- ۷۳۰ سورہ نور میں نور ثانی سے مراد نور مصطفیٰ ﷺ ہے

- ۷۳۱ نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور قلب مصطفیٰ ﷺ ہے
- ۷۳۲ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد رحمۃ اللہ کا خواب
- ۷۳۵ یَا أَيُّهَا الْمُسْتَأْذِنُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ
- ۷۳۷ ان آنکھوں کا مصرف لقاے محمد ﷺ
- ۷۳۷ حضرت زید عبد اللہ رحمۃ اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی
- ۷۳۸ حضور ﷺ کا دیدار نور خدا نما ہے
- ۷۳۹ جامی رحمۃ اللہ کا عشق اور تڑپ دیدار مصطفیٰ ﷺ کے لیے
- ۷۴۱ قدس رحمۃ اللہ اور عطار رحمۃ اللہ بھی لقاے مصطفیٰ ﷺ کے لیے بے قرار ہیں
- ۷۴۲ حضرت بلال رحمۃ اللہ پر کیا گزری
- ۷۴۳ مسجد نبوی ﷺ اور حضرت بلال رحمۃ اللہ کی اذان
- ۷۴۵ ہجر میں ان ﷺ کے گئے جان سے جانے والے
- ۷۴۸ یا ایہا المشتاقون سچا وروی کی نظر میں بھونڈی غلطی ہے
- ۷۴۹ بھونڈے اعتراض کا جواب
- ۷۵۱ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
- ۷۵۳ درود شریف پڑھنے کا حکم کب آیا؟
- ۷۵۳ درود شریف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
- ۷۵۴ درود تاج پر ایک بڑا اعتراض اور جواب
- ۷۵۹ مآخذ کتاب

یادِ یارِ مہرباں

اسم سرور کائنات ﷺ ورد و وظیفہ صاحب کائنات ہے۔ جملہ ملائکہ بھی پیہم اسی عمل میں مصروف رکھے گئے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ نے تمام اہل ایمان کو بھی اس عبادت میں اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دے رکھی ہے۔

صاحبانِ ایمان، درود شریف کی فضیلت پر، بعدہ، کس دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟
برادرِ مرغیٹ احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، صدر و بدر کائنات ﷺ کی محبت سے سرشار، اپنی نوعیت کی بے مثل و بے مثال کتاب: ”درد و تساج: تحقیق، تشریح“ کو، سید محترم کی اجازت سے، لاہور سے زیور طبع سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری راقم الحروف کو سونپی تھی۔ زبے نصیب!

مرغیٹ احمد رحمۃ اللہ علیہ سرور کائنات ﷺ کی محبت میں دنیا و مافیہا سے دستبردار ہو چکے تھے۔ یہ محبت ان کا ازلی نصیب تھی۔ ان کی رفاقت میں یہ راز بھی کھلتا تھا کہ حبیب رب العالمین ﷺ کے شیدائیوں کی آن اور شان کیا ہوتی ہے اور درود پاک کی مشعلِ فروزاں ان کے قلوب و اذہان کو اپنی جوت سے کیسے کیسے جگمگائے رکھتی ہے۔

صاحبِ درود تاج و معراج ﷺ سے قلبی و روحانی وابستگی ہی کا ثمرہ تھا کہ برادرِ مرغیٹ احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ اپنی بالوجود موجودگی کے آخری ایام میں ایک جان لیوا مرض کا سامنا انتہائی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہنس کر کرتے رہے تھے اور ان کے معمولات میں بال برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔

ان کی از بس آرزو تھی کہ درود تساج کا یہ نذرانہ آقائے نامدار ﷺ کی بارگاہِ ناز میں یوں بٹا سنوار اور جی جان سے سجا کر پیش کیا جائے کہ اوراقِ زرباب کے ہوں تو الفاظِ لؤلؤ اور مرجان کے۔ روشنائی کی جاء مشک و عنبر و زعفران اور غیر و گلاب کا زلال ہو۔ کتاب کیا ہو خلدِ بریں اور جنت الفردوس کے رنگارنگ چمنستانوں کی کوئی سدا بہار کیاری ہو جس کی آبیاری کے لیے ان کے قلبِ تپان کا لہر و زلزل کی مستی میں صلّی علی کے جاں فزا ترانے لگا رہا تھا۔

جو وہ چاہتے تھے اسے صرف چاہا جا سکتا ہے۔ خواب صرف دیکھے جا سکتے ہیں۔
ہمارے بس میں صرف یہی ہے۔ اور یہ کیا کم ہے!

الحمد للہ! درود تاج کالاہوری نسخہ، جو راحت العاشقین میں سے مغیث احمد رحمۃ اللہ علیہ کی
عقیدت، شیفتگی اور محبت کا آئینہ بردار ہے، ہدیہ ناظرین ہے۔

شیخ درود پاک کے پروانوں سے التماس ہے وہ برادرِ مغیث احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جناب
سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

میں برادرِ سید امتیاز علی تاج نقشبندی کی محبت اور جناب پروفیسر محمد جمیل اقبال قادری
کی معاونت کے لیے ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔

اس نسخے کی تزئین و آرائش کے لیے محترم حنیف رائے کے تعاون کا تذکرہ بھی لازم
ہے اور ان کا شکریہ بھی واجب ہے۔

صحتِ متن کے سلسلے میں برادرِ خورشید رضوی اور برادرِ معین نظامی میرے دلی شکرِیے
کے مستحق ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمین!

ریاض احمد

انتساب

درود تاج کے الفاظ جن کی مدحت ہیں
انہی کے نام سے منسوب میری ہر تحریر
دعا یہ کی تھی کہ صدقہ درود کا پاؤں
وہ میرا خواب تھا ، یہ میرے خواب کی تعبیر

ادیب

منظوم نذر عقیدت

طارق سلطانپوری
(حسن ابدال، حال کراچی)

قطعہ سال تکمیل و طباعت
کتاب موسوم بہ درود تاج

نتیجہ فکر محترم، مہرمی جناب سید حسین علی ادیب رائے پوری مدظلہ العالی
صدر پاکستان نعت اکادمی، نارتھ ناظم آباد، کراچی

”خلد صدق و عقیدت“ (۱۳۱۸ھ)

”فضیلت محمد ﷺ، شاہ جود و کرم“ (۱۹۹۷ء)

درود تاج، حبیب ﷺ خدا کا ذکر سعید
زمنے میں ہے خواص و عوام میں مقبول
یہ ہے وظیفہ ارباب شوق صدیوں سے
خدائے پاک نے بخشا ہے اس کو حسن قبول
کیے ہیں پیش بہ غایت ادب مصنف نے
نبی ﷺ کی خدمتِ ذی شان میں خلوص کے پھول

اس اہتمام ثنائے رسول رحمت ﷺ کا
 ضرور اس نے کیا ہوگا حق سے اجر وصول
 فروغ بزمِ مہبانِ مصطفیٰ ﷺ ہے یہ
 پڑھائی اس کی ہے عشاقِ خواجہ ﷺ کا معمول
 جو اُن ﷺ کا شیفتہ ہے ، وہ ہے ارجمند و سعید
 حضور ﷺ کا جو مودب نہیں وہ ہے مخدول
 خدا کے بعد خدا کے حبیب ﷺ ہیں افضل
 یہی ہے جانِ حقائق ، یہی ہے اصلِ اصول
 ادیب بھی ہے ، وہ شاعر بھی ہے ، حسین علی
 ازل سے اس کو ودیعت ہوئی ہے نعتِ رسول ﷺ
 درودِ تاج کی تحریر کی حسین تفسیر
 عطائے خاصِ محمد ﷺ ہے اس شرف کا حصول
 یہ ہے مدارج و مشکوٰۃ سے ہویدا بات
 بیانِ وصفِ نبی ﷺ میں وہ ہے سدا مشغول
 اگر ہے ذہن میں راسخِ محبت سرکارِ ﷺ
 بدیع و پاک مضامین کا ہوگا اس پہ نزول
 کریں گے لازمی سعیِ ادیب کی تحسین
 جنونِ عشق سے ممتاز ہیں جو اہلِ عقول
 کہا ہے یوں سنِ تکمیل اس کا طارق نے
 ہمیں نصیب ہوئی : ”زیبِ باغِ یمن رسول ﷺ“

۱۳۱۸ھ

۱۸ جون ۱۹۹۷ء

دُرُودِ تَاج

دُرُودِ تَاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ، نہایت رحم والا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! ہمارے آقا و مولیٰ محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما

صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَ

جو صاحب تاج و معراج اور براق والے اور

الْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ

بھڑے والے ہیں۔ جن کے وسیلے سے بلا اور وبا اور قحط

وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ

اور مرض اور دکھ دور ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کا نام نامی لکھا گیا ، بلند کیا گیا ،

مَشْفُوعٌ مَّنْقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ

قبول شفاعت کیا گیا اور لوح و قلم میں کھدا ہوا ہے۔ آپ ﷺ

الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مَعْطَرٌ

عرب و عجم کے سردار ہیں۔ آپ ﷺ کا جسم نہایت مقدس، خوشبودار،

مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسٌ

پاکیزہ اور خانہ کعبہ و حرم پاک میں منور ہے۔ آپ ﷺ چاشتگاہ

الضُّحَىٰ بِدْرِ الدُّجَىٰ صَدْرُ الْعُلَىٰ نُورٌ

کے آفتاب، اندھیری رات کے ماہتاب، بلندیوں کے صدر نشین، راہ ہدایت

الْهُدَىٰ كَهْفِ الْوَرَىٰ مَصْبَاحِ الظُّلُمِ

کے نور، مخلوقات کی جائے پناہ، اندھیروں کے چراغ،

جَمِيلِ الشِّيمِ شَفِيعِ الْأُمَمِ صَاحِبِ الْجُودِ

نیک اطوار کے مالک، امتوں کے بخشنے والے، بخشش و کرم سے

وَالْكَرَمِ وَاللَّهُ عَاصِمُهُ وَجَبْرِيلُ خَادِمُهُ

موصوف ہیں۔ اللہ آپ ﷺ کا نگہبان، جبریل علیہ السلام خدمت گزار،

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمَعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ

براق آپ ﷺ کی سواری، معراج آپ ﷺ کا سفر، سدرۃ المنتہی

الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَقَابِ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ

آپ ﷺ کا مقام اور (قرب خداوندی میں) قاب قوسین کا مرتبہ آپ ﷺ کا مطلوب ہے

وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ

اور مطلوب ہی آپ ﷺ کا مقصود ہے اور مقصود آپ ﷺ کو حاصل ہے۔

سَيِّدِ الرُّسُلَيْنِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ شَفِيعِ

آپ ﷺ رسولوں علیہ السلام کے سردار، نبیوں علیہ السلام میں سب سے پیچھے آنے والے، گنہگاروں کے

الْمُذْنِبِينَ أَنْيَسِ الْغُرَبَاءِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ

بخشنانے والے، مسافروں کے غمخوار، دُنیا جہان کے لیے رحمت،

رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ شَمْسِ

عاشقوں کی راحت، مشتاقوں کی مراد، خدا شناسوں

الْعَارِفِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ مَصْبَاحِ الْمُتَّقِينَ

کے آفتاب، راہ خدا پر چلنے والوں کے چراغ، متقربوں کے رہنما،

مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدِ

محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے، جن و

الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

اُنس کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں (بیت المقدس و کعبہ) کے پیشوا

وَسَيَّلْتَنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

اور دنیا و آخرت میں ہمارا وسیلہ ہیں۔ وہ جو مرتبہ قاب قوسین پر فائز ہیں۔

مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ

دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب ہیں۔ حضرت

الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ

امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا چچا اور ہمارے اور (تمام) جن و انس کے آقا ہیں

أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ نُورِ

یعنی اہل القاسم محمد بن عبد اللہ علیہ السلام جو اللہ کے نور میں سے ایک نور

اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمُسْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ صَلُّوا

ہیں۔ اے نور جمال محمدی علیہ السلام کے مستاقو! آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام

عَلَيْهِ وَالْهِمَّ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

کی آل علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے اصحاب علیہم السلام پر درود و سلام بھیجو جو بھیجئے کا حق ہے۔

اعتراف

ادیب رائے پوری

جن حضرات نے درود تسبیح کی تحقیق میں رہنمائی فرمائی ان میں کچھ وہ احباب و کرم فرما ہیں جن کی خدمت میں حاضر ہو کر درود تسبیح سے متعلق معلومات اور موضوعات پر بہ نفس نفیس تبادلہ خیال ہوا، کارآمد اور نتیجہ خیز گفتگو ہوئی۔ ان کے علاوہ کچھ وہ کرم فرما ہیں جن سے نہ ملاقات ہوئی نہ ہی خط و کتابت، لیکن ان کی تفسیر و تصانیف نے قدم قدم پر میری رہبری کی اور بہت سے موضوعات سامنے آئے اور بہت سے ایسے جواب جن کے لیے ابھی سوال بھی قائم نہ کر پایا تھا۔ ان میں وہ تمام بزرگ و محترم ہستیاں شامل ہیں جن کی تصانیف کے حوالوں سے اس کتاب کے اوراق آراستہ ہیں لیکن ان میں ایک نام پیر محمد کرم شاہ الازہری، سجادہ نشین بحیرہ شریف، جسٹس و فاقی شرعی عدالت کا ہے جن کی مشہور زمانہ تفسیر قرآن موسوم بہ ”ضیاء القرآن“ کئی برس سے میرے مطالعے میں رہی اور نہ جانے کتنی بار میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اپنے حلقہ احباب میں پُر زور سفارش کے ساتھ اس کا تعارف بھی کراتا رہا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”سنت خیر الانام علیہم السلام“ میرے مطالعے میں بہت پہلے آچکی تھی، جب ”ضیاء القرآن“ میرے سامنے آئی تو ان کے انداز تحریر نے دل میں جگہ بنالی۔ ہر ہر سطر سرکارِ مدینہ علیہم السلام کے ذکر میں ادب اور عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میری نظر سے کئی تقاسیر گزریں لیکن جیسی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تحریر ”ضیاء القرآن“ میں دیکھی کوئی اور تفسیر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ سونے پر سہاگہ یہ کہ ”ضیاء النبی علیہ السلام“ بھی منظر عام پر آگئی جس نے میری رہنمائی میں میرا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ

میں نے بعض مقامات پر درود تاج میں ان کے افکار کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے اور بعض مقامات پر انہی کے الفاظ میں حوالے پیش کیے ہیں۔

چراغ سے چراغ جلنے کی یہ اعلیٰ مثال ہے۔ اکثر میں اپنے واعظین کرام سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پُر جوش اور انقلابی انداز تقریر میں زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو کر گوشہ گمنامی میں چلے جائیں گے، آپ تحقیق کے میدان میں قدم رکھیے کہ ایک عرصے سے یہ میدان شہسواروں کا منتظر ہے۔ ان چراغوں سے پھر نئے چراغ روشن ہوں گے اور اس طرح ذکر سرور عالم و عالمانِ مکتبہ کا یہ چراغوں مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر باد مخالفت سے بے خوف ہو کر پوری دنیا کو روشن رکھے گا۔

میں حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری کا بے حد شکر گزار ہوں اور ان کی روشن اور ایمان افروز تحریروں کا جنھوں نے مجھ جیسے نہ جانے کتنے طالبانِ علم کو سیراب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی قبر پر انوارِ پر تاقیامت رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔

حضرت مولانا علامہ عبدالسبحان خان صاحب، مولانا محمد حسن صفائی صاحب، مولانا محمد اطہر نعیمی صاحب، ڈاکٹر جلال الدین نوری صاحب، مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب نوری قادری وہ حضرات ہیں جنھوں نے درود تاج کی اس تحقیق پر تحقیقی نظر ڈالی، آیات قرآنی، احادیث نبوی ﷺ اور اقوال سلف کا مطالعہ کیا اور جہاں ضروری سمجھا رہنمائی فرمائی۔ یہ تمام ہمارے ملک کے جید و مشاہیر علمائے کرام سے ہیں۔ ان حضرات نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، جس کے لیے میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ اظہار تشکر نامکمل ہوگا اگر میں فیصل آباد کی عظیم شخصیت ڈاکٹر پروفیسر محمد اسحاق قریشی (پی ایچ ڈی عربی نعت) کا ذکر نہ کروں جن کا تبصرہ، جن کی پر خلوص دعائیں اور جن کی محبت میرے شامل حال رہی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر پروفیسر ریاض مجید (پی ایچ ڈی نعت اردو) فیصل آباد، جن کی تحقیق نے میری راہ نمائی میں حصہ لیا۔ کراچی سے جناب انوار احمد زئی کا نام محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے بھی اس تحقیق پر اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ فرمایا اور حوصلہ افزائی بھی بہت کی۔

طارق سلطانپوری نے حسن ابدال سے قلمی رابطہ قائم کیا اور پھر اپنی عقیدت و محبت کو اور اس جذبہ عالی کو، جو درود تاج سے ہے اور ان کا اثاثہ ایمان ہے، اس کی نسبت

سے مجھ ناچیز کی خدمت کو خراج تحسین جس منظوم انداز میں پیش کیا میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔

کوئی نام اگر سہوارہ گیا ہو تو ان سے معذرت خواہ ہوں اور وہ میری معذرت کو قبول فرمائیں۔

اس کتاب کی اشاعت میں کتابت، طباعت، جلد سازی اور دیگر فنی مراحل میں جن حضرات نے رہنمائی کی اور عملی تعاون کیا ان میں سید تجمل علی تاج، جناب عابد علی صاحب، جناب فاروق امین صاحب، جناب رؤف گاندھی صاحب کے نام قابل ذکر ہیں۔ بعض حضرات نے اپنے ناموں کی اشاعت سے منع فرما دیا ہے۔ میں ایسے تمام مخلص احباب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی ان محترم شخصیات کا جنھوں نے اس کتاب پر تبصرہ فرمایا۔

ولایت آباد نعت اکیڈمی نے، جس کے بانی رفیق انصاری صاحب ہیں، درود تاج کی اشاعت میں عملی طور پر جو خدمات انجام دی ہیں ان کا ذکر کیے بغیر تشکر کا یہ باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کے خلوص اور خدمات کا شکر گزار ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بہ دعا ہوں کہ وہ ان تمام حضرات کے دین و دنیا میں درجات بلند فرمائے اور اجر عظیم عطا کرے، آمین۔

شرح کا سرتاج، شرح درود تاج

تہمہ از مجاہد ملت، پیر طریقت مخدوم اشرف سمنانی کے نور نظر، سرکار کلاں کے فرزند
علامہ سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی دامت برکاتہم

حضرت ادیب رائے پوری خوش عقیدہ، خوش خلق ادیب، مفکر و محقق ہونے کے
علاوہ عربی اور فارسی ادب میں بہت عمدہ درک رکھتے ہیں۔

درود تاج کی شرح میں جو مساعی ادیب صاحب نے فرمائی، اگرچہ جستہ جستہ
دیکھنے کا موقع ملا، مگر نہ صرف پسند آیا بلکہ ادیب صاحب کے بارے میں ان کے متصوفانہ
خیالات سے بھی کافی معلومات ہوئیں۔

میں یہاں (کراچی، پاکستان) آیا ہوا تھا، مولانا حسن حقانی اشرفی، ہاشم رضا
صاحب اشرفی اور خود ادیب صاحب کی خواہش پر صاحب سلسلہ بزرگ کے درود
تاج اور اس کی شرح میں ان چند سطور کے ذریعے اپنا حصہ بھی بنالیا۔

شرح جامع، عمدہ اور مدلل اور قرآن و حدیث اور اجماع امت کے حوالے سے مکمل
ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس اعلیٰ کاوش پر جزائے خیر اور آخرت کے لیے ذخیرہ اور مقبولانہ
بارگاہ الہی کے تقرب اور فیوض روحانی کا سبب بنائے، آمین۔

یکے از خادمان مخدوم اشرف سمنانی، سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی، سجادہ نشین
وجاہتین سرکار کلاں، کچھو چھو مقدمہ، یوپی، بھارت۔

دروود تاج پر ایک تاریخی کارنامہ

(حامد و مصلیٰ و مسلما)

فقیر عبد السبحان القادری

بانی و مہتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم قادریہ سبھانیہ، شاہ فیصل کالونی، کراچی، پاکستان

حمد و صلوٰۃ و سلام کے بعد واضح ہو کہ کاتب الحروف فقیر عبد السبحان القادری نے پاکستان کے مشہور و معروف اور نامور ادیب و نعت گو شاعر الحاج سید حسین علی ادیب رائے پوری کی تصنیف: تحقیق و شرح درود تاج کا باقاعدہ اول تا آخر مکمل مطالعہ نہایت غور کے ساتھ کیا اور بحمد اللہ تعالیٰ بالکل صحیح پایا۔ موصوف نے درود تاج کی شرح میں نہایت عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ اپنی عقیدتوں اور جذبے کو کمال تک پہنچانے میں ان کی کاوش لائق صد تحسین ہے۔ یوں تو ہر تفسیر کے بعد ایک تفسیر اور شرح کے بعد ایک شرح آتی ہے لیکن فی زمانہ حضرت ادیب رائے پوری نے، جنہیں میں اپنے حج کے زمانے سے بلبلِ پاکستان کہہ رہا ہوں جب موصوف میرے ساتھ سعادتِ حج بیت اللہ شریف حاصل کرنے میں شریک تھے، درود تاج پر اتنا مواد علمی فراہم کر دیا ہے کہ مزید تحقیق نہ بھی کی جائے تو یہ مکمل ہے۔ درود تاج کے قائلین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق دیوبند سے ہے۔ مولوی حکیم محمد سلیم خواجہ دیوبندی، ساکن موضع کرم علی والا، تحصیل شجاع آباد، ملتان نے اپنی کتاب ”بیاض مدنی“، جو کہ عملیات کی مشہور کتاب ”شمس المعارف“ کے آخر میں ضمیمے کے طور پر دارالاشاعت، کراچی سے شائع ہوئی ہے، اس میں اکابر علماء دیوبند کے عملیات جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے صفحہ ۶۲ پر لکھتے ہیں:

”مجھے ۲۹ جمادی الاول ۱۳۹۰ھ ۱۳ اگست ۱۹۷۰ء بروز سوموار مولوی محمد عبداللہ پہلوی، شجاع آبادی (دیوبندی) نے درود تاج پڑھنے کی اجازت دی اور ان کو قاری طیب، مہتمم دارالعلوم دیوبند نے طالب علمی کے دورہ حدیث کے موقع پر اجازت دی اور ان کو مولوی ذوالفقار علی دیوبندی نے اور ان کو مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اجازت دی۔“

لیکن یہ بھی لکھا کہ درود تاج میں یہ الفاظ: ”دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم“ بعد میں کسی نے شامل کر دیے ہیں، اصل درود تاج شریف میں نہیں ہیں، ان الفاظ کو نہ پڑھیں۔

(بحوالہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور درود تاج شریف)

اس وقت سے یہ اعتراض بڑے زور و شور سے چلا آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ادیب رائے پوری کے درجات بلند فرمائے کہ اس اعتراض کی تمام عمارت کو موصوف نے اپنی تحقیقی کاوش سے، جو مستند حوالوں پر مشتمل ہے، مسمار کر دیا۔

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جعفر شاہ پھلواری کے اسی اعتراض کا نہایت عالمانہ انداز میں جواب تحریر فرمادیا لیکن ادیب رائے پوری نے درود تاج میں تحریر اشادون القاب ”سیدنا و مولانا“ سے ”نور من نور اللہ“ تک ایک ایک لفظ کی جس طرح تشریح فرمائی وہ ان کا عظیم علمی کارنامہ ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علمی و تحقیقی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کی علمی و تحقیقی کوششیں جاری و ساری رہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نئی نئی تحقیق، جس پر موصوف مزید کام کر رہے ہیں، منظر عام پر آئیں اور یہ کوششیں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔

اللہم آمین یا رب العالمین بحرمة سید الانبیاء والمرسلین

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

شرح درود تاج میری نظر میں

تبصرہ نگار: حضرت علامہ مولانا محمد حسن حقانی اشرفی

شخصیت:

محترم سید حسین علی ادیب رائے پوری سے میری ملاقات پہلی بار قاری رضا المصطفیٰ صاحب، خطیب جامع مسجد بولٹن مارکیٹ، کراچی کے یہاں ہوئی تھی۔ یہ اب سے تقریباً تیس برس قبل کی بات ہے، گویا یہ اب سے تیس سال چھوٹے تھے۔ پھر وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میں ایک ادیب و پروفیسر سے زاید واقف نہیں تھا۔ کئی سال اس اثناء میں گزرے کہ کہیں باہمی ملاقات کی نوبت نہ آئی۔ ۸۲ء میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا نفرنس کے حوالے سے ادیب رائے پوری کو ایک دوسری حیثیت سے دیکھنے کا موقع ملا جب موصوف نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے علمی کارنامے اور عظیم اجتہادی بصیرت کو مختلف کتبوں وغیرہ کی شکل میں نشتر پارک میں نمائش کا خوبصورت انتظام کیا تھا۔ وہ ان کا ایک اور رخ تھا۔

اور پھر میرے مرشد گرامی، تاجدار طریقت، رہبر شریعت حضرت سیدنا ابوالمعدود سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی کچھوچھوی (بھارت) پاکستان تشریف لاکر اپنے محبوب خلیفہ شیخ ہاشم رضا صاحب اشرفی کے یہاں قیام فرما ہوئے اور ایک تقریب کے سبب ادیب رائے پوری کا کلام نعت و منقبت اردو، فارسی میں سنا تو طبیعت نے ایک اور زاویہ تلاش کر لیا۔ یوں ہاشم رضا صاحب کے یہاں ہر تقریب میں میری ان کی ”مذبحیز“ ہوتی رہی۔ میں نے ان کو کیسا پایا، یہ تو آئندہ تبصرہ و تاثرات کے ضمن میں آشکار ہو جائے گا، مجھے درود تاج کی تشریح پر تبصرے کے لیے جو پابند کیا تو میں حیران تھا کہ ان کو اس عظیم کارنامے پر تبصرے کے لیے کوئی اور نڈل سکا۔ میرے خیال میں میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار یا ظاہری شیپ ناپ سے دھوکا کھا گئے۔ بہر حال جب میں نے درود تاج کی تشریح و تفسیر پڑھی تو اولاً

میرا خیال تھا کہ سرسری دیکھ کر دو چار جملے رسی لکھ دیے جائیں گے، اور یہی کچھ توقع ادیب رائے پوری صاحب کو بھی تھی، مگر جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا رہا، سردھنٹا رہا۔ اٹھاک اتنا بڑھا کہ دو چار دن کی چھٹی بھی کرنا پڑی کہ بڑے ذوق و جتو کا سامان مل گیا بلکہ تسلی و اطمینان قلب کی دولت ہاتھ آگئی۔ بالاستیعاب پڑھا اور وقفے وقفے سے۔ تاکہ ہر بار ایک نئی لذت سے بہرہ ور ہوتا رہوں۔ مجھے اس بات کا کھٹکا یا خدشہ ہے کہ تبصرہ از خود کوئی متوازی کتاب نہ بن جائے اس لیے جذبات قلبی کو کافی باندھ کر اور قابو میں رکھ کر تاثرات لکھے ہیں۔ اس میں کوئی خود تحسینی پہلو نہیں ہے بلکہ ادیب رائے پوری کی علمی و ادبی، تحقیقی، تدقیقی اور شاعرانہ شخصیت کا رعب و دبدبہ ہے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر خوب داد و تحسین دینے کے لیے اپنے آپ کو بے چین پاتا ہوں۔ بہر حال ادیب رائے پوری کی شخصیت ظاہری حسن سے زیادہ باطنی اور روحانی حسن کا مرقع ہے۔ ان کی یہ کتاب دراصل اول خلائیق رسول اللہ ﷺ کے سمندری فیض سے لے کر قادری، چشتی، سہروردی و نقشبندی دریاؤں کے فیض کا نمودار اور ناموس مصطفیٰ ﷺ، محبت مجتبیٰ ﷺ اور عشق لاثانی کا خلاصہ ہے۔ اللھم زد فزد، آمین۔

درود تاج — تحقیق، تشریح:

یہ کبھی بزرگ کے عاشقانہ قلبی واردات کا نتیجہ ہے، جذبات بے چین کا ثمرہ ہے۔ اس مسجع اور مقفی نثری شاعری کا کون موجد ہے؟ اس کو ادیب رائے پوری صاحب نے بڑے بہترین انداز سے ثابت کیا ہے کہ قدیم زمانے سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ نایاب و نادر کتب و تصانیف کے مصنفین کے اسمائے گرامی پردہ اخفاء میں رہے ہیں کہ غالباً جس سے اجر لینا ہے وہ خوب جانتا ہے، جس کی نظر توجہ اور نگاہ کرم کی ضرورت ہے وہ خوب جانتا ہے، اور جانتے ہیں کہ نام نہ بھی آئے تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ اسی بناء پر یہ درود تاج بھی اسی لحاظ سے زیر بحث ہے کہ کس ذات والا صفات کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ جن کو عشق مصطفیٰ ﷺ کی چنگاری بھی نہ ملی وہ تو اس پر عربی زبان و ادب اور صرف ونحو کے حوالے سے تنقید و انکار کے بھالے چلاتے رہے اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کوئی بھی مقام دینے کے لیے تیار نہ تھے مگر ایک طرف غزلی زماں، رازی دوراں علامہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ کی علمی و ادبی، صنی و نحوی تشریح اور فصاحت و بلاغت کی تفسیر سے اس درود تاج کا حسن نکھرا تو دوسری طرف ادیب رائے پوری کی ”ہمہ جہت“ توضیح سے بہت سے

نادیدہ گوشے بے حجاب ہو گئے۔

ادیب رائے پوری کی تحقیق کا یہ نچوڑ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ سیدنا ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خصوصی درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے سند قبولیت حاصل کی ہے۔

مثلاً آپ نے درود تَسَاج کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر جو اجازت طلب کی وہ آپ کی تصنیف ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کسی طرح کمزور نہیں ہے کیوں کہ عرب کے دستور اور روایات کی ایک ”طویل“ داستان اس کے پیچھے رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔

درود تَسَاج کا معنی کون ہے؟ چنانچہ یہ درود تَسَاج کسی عام شخص کا نہیں بلکہ خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس کی تشریح و توضیح ادیب رائے پوری نے فرمائی ہے۔ زیرِ نظر تبصرہ کتاب میں درود تَسَاج میں وارد ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ تحقیق کر کے اس کو دلائلِ قاہرہ اور براہینِ کثیرہ سے درست بلکہ فصیح و بلیغ معانی کا دریا، مطالب کا سمندر ثابت کیا ہے اور ”مقدمہ کتاب“ اور ”بدعت“ کے لفظ کی تحقیق کے ساتھ ہی بعض الفاظ جیسے ”نور“، ”مولنا“، ”مصباح“، ”راحت العاشقین“ وغیرہ کی تحقیق بڑی پسند آئی۔

ادیب رائے پوری نے اس ضمن میں بڑی کاوش، عرق ریزی اور بڑی گہرائی میں جا کر تحقیق کے موتی نکالے ہیں۔ ان موتیوں کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

استدلال:

عام طور پر درود تَسَاج کے ہر لفظ کو بر محل، مناسب اور مدح و ثناء کے لیے انتہائی تاریخی الفاظ قرار دیتے ہوئے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ ان سے موصوف کے علم، فہم و فراست، مہارت و ذہانت، تجربے اور گہرائی اور ہمہ گیری کا پتا چلتا ہے۔

مثلاً: (۱) ایک دلیلِ اردو کے مُسَلِّم الثبوت اساتذہ شعرائے کرام کے کلام سے، (۲) فارسی شعراء کے کلامِ بلاغتِ نظام سے، (۳) عربی شعرائے کرام کے فصاحت و بلاغتِ نظامِ اشعار سے، (۴) قرآنِ کریم کے متن، تاریخی پس منظر، شانِ نزول سے رہنمائی حاصل کر کے، (۵) احادیثِ کریمہ کے متن اور شرح کی وضاحت کی دلیل سے، (۶) عظیم صوفیاء و اقلیاء کے ملفوظات سے، (۷) عشاق اور مستانوں کی عبارات سے۔

غرض دلائل کا ایسا انبار لگا دیا کہ حق تفسیر و تشریح ادا کر دیا بلکہ اردو، فارسی، عربی

زبان، دینی علم سے واقفیت ہی نہیں بلکہ مہارت کا ثبوت دیا۔

پھر اس پر مستزاد ادیب صاحب کے اندر کا ”ادیب“ بھی خاموش نہ رہا اور جو دلائل ایجاد بندہ کے ضمن میں آتے ہیں ان سے بھی بھرپور مزین ہو کر حق غلامی رسول مکی ﷺ ادا کرنے کی کوشش کی بلکہ حق غلامی اور حق نمک ادا کر دیا۔ کاوش مقبول ہے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

انداز استدلال:

مثلاً لفظ ”صاحب“ (صاحب التاج) پر جو تحقیق فرمائی ہے (مقدمہ کتاب میں) اور معترض کو ”منہ توڑ“ جواب دیا ہے اس کی ایک جھلک جو مجھے بے حد پسند آئی:

”ہر لفظ میں عز و شرف اس کے لغوی معنی میں نہیں بلکہ ان کے تعلقات سے ہوتا ہے، مثلاً: ”ہجرت“، جس کے معنی ترک وطن کے ہیں، یہ عمل (ترک وطن) اپنے تعلقات کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی اور کسی عورت سے شادی کے لیے بھی۔ لفظ ہجرت میں عز و شرف لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں اپنے تعلقات کے سبب ہوگا۔“

کیا خوب! ادیب صاحب کے طرز استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ جو لغوی معنی بھی رکھتا ہو اس کی عظمت اور وقار یا حقارت، کمتری منسوب الیہ کے حوالے سے ہی متعین ہوتی ہے۔ مثلاً لفظ ”غلام“ جب سرکارِ دو عالم مکی ﷺ کی ذات سے منسوب ہوا تو معتبر، باوقار ہو گیا کہ نسبت سے غلام کو شرف مل گیا۔ اسی طرح ”عشق“ جب محبوبِ دو عالم مکی ﷺ کی طرف منسوب ہوا تو توقیر پا گیا۔ خیال رہے کہ نسبت صحیح اور معتبر، ورنہ عاشق تو کیا بواہبوس کہلائے گا۔ اسی طرح قادیانی مرتد غلام کی جعلی (غیر معتبر و غیر صحیح) نسبت (احمد مکی ﷺ کی طرف) لگا کر باوقار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے صد یقینیت، فاروقیت، سخاوت، شجاعت والی اصلی غلامی درکار ہے۔ ”ہر بواہبوس نے حسن پرستی شعار کی۔“

خلاصہ یہ کہ ہر دلیل وزنی، ہر اندازِ نزاع، ہر تحقیق قیمتی اور ہر ادراکِ بواہبوس والی ہے۔ یہ ہے درودِ تاج کی تشریح و توضیح۔

ایسے ہی اچھوتے اندازِ آپ کو جا بجا اس کتاب میں، اس کاوش میں، اس شرح میں، اس عرضداشت میں مل جائیں گے۔ پڑھنے والا اور ہر قاری اپنے ذوقِ فہم اور شوق

طبع کے مطابق لذت پائے گا، لطف اٹھائے گا۔

ادیب رائے پوری صاحب کی یہ کاوش بھی انشاء اللہ ”مشکوٰۃ النعت“ کی طرح مقبول ہوگی کہ وہ بھی قلم کاری، مضمون نگاری، معنی آفرینی اور عنوان کی مناسبت سے ایک روشن طاق (مشکوٰۃ) ہے جہاں سے عشق کی، عقیدت کی، طریقت کی اور حقیقت و معرفت کی روشنی پھوٹ رہی ہے اور تحقیق و فکر و نظر کے رنگارنگ قہقہے جھل جھل کر رہے ہیں۔

ادیب رائے پوری صاحب نے درودِ تسبیح کی تشریح پر قلم اٹھا کر، اپنے وقت کو اس طرف لگا کر بقیہ اوقات ماضیہ کو بھی بیش قیمت اور گراں بہا بنا لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس تشریح کے پڑھنے کے ساتھ جہاں اس کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے وہاں اس کا ورد کرنا زندگی کا خلاصہ نظر آنے لگا۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ الفاظ کی تصویر اتنی عمدہ اور نمایاں ہو کہ اندر کے سارے خدوخال طشت از بام ہو جائیں۔ سو ادیب صاحب اس فن میں بھی کافی کامیاب ہیں کہ ”معروف“ معانی میں عالم و فاضل نہیں مگر حقیقی اصلی معانی میں علم و فضل کا پیکر اور فہم و فراست کا مجسمہ ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، ساتھ ہی کسی کے غلام ہیں، کسی کے شیدائی ہیں۔ ہر مقام کے حوالے سے جبین و نظر کی پستی و بالا قابلِ دید و قابلِ تعریف ہے۔

ہے غور طلب عشق کی پستی و بلندی

دستورِ جبین اور ہے آئینِ نظر اور سیما ب اکبر آبادی

کچھ لوگ یہاں آکر سیکھتے ہیں، کچھ وہاں سے سیکھے سکھائے بھی تو آتے ہیں کہ قدرت کا یہ بھی تو ایک کرشمہ ہے۔

حضرت مولانا کا علم، علم لدنی ہے اے امیر

حضرت مولانا وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے امیر مینائی

ان مولانا ہی کے صدقے میں تو ولایت بھی وہی ہوئی، فراست بھی وہی ہوئی، تحقیق بھی وہی، تشریح بھی وہی، کاوش بھی وہی، فیضان بھی وہی، قربت بھی وہی، محبت بھی وہی اور عقیدت بھی وہی۔ دینے والے کی دین، جھولی ہی اپنی تنگ ہے اس کے یہاں کمی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا (خیبر کا دروازہ تنہا اکھاڑنے کے بعد):

ما اقلعت بالقوة الجسدانية بل اقلعت بالقوة الروحانية۔

”(یہ دروازہ) میں نے جسمانی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے اکھاڑا۔“
یہ کام بھی روحانی قوت اور فیضِ نورانی کا ثمرہ ہے۔

کلماتِ تحسین و دعا:

حق یہ ہے کہ ادیب صاحب نے ایک حق ادا کر کے بہت سے حقوق ادا کر دیے اور بہت سے بلکہ بے شمار حقوق حاصل کر لیے۔ جس طرح غلامہ خواجہ ابوالحسن شاذلی علیہ الرحمۃ و الرضوان الف الف مرۃ نے حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کر کے حق غلامی ادا کیا، اسی طرح اس بارگاہ سے شرف قبولیت حاصل کر کے مرضی نبوت کا حق حاصل کر لیا۔ انشاء اللہ یہ کوشش اور سعی بھی بامراد، مقبول اور منظور ہو کر حضور ﷺ سے حق شفاعت اور مولائے کائنات ﷺ سے رحمتِ عمومی و خصوصی دونوں کا حق حاصل کر ادا ہو گی۔
میں تو کہتا ہوں حق حاصل کرادیا، رکی کارروائی ہونا ہے۔

ہاتھ یوں تو خالی ہے، عمل کی دولت نہیں، جو کمایا سو گنوا دیا، آخری وقت میں تیرے محبوب ﷺ کے کمالات پر ڈکا کا ڈالنے والوں، تیرے معجزات کے منکروں، تیرے اسمائے حسنہ میں عیب نکالنے والوں اور تجھ کو بے بس ایک سادہ سا بشر گمان کرنے والوں سے خوب قلمی بدلہ لیا، فکری مقابلہ کیا، تحقیقی مجادلہ کیا، تشریحی مناظرہ کیا، استدلالی مکالمہ کیا۔ تیری ذات، تیری صفات، تیرے حسن، تیرے جمال جہاں آرا کو بے حجاب کیا، بے غبار کیا، پاکیزہ کیا، صاف ستھرا کیا، سو مجھے بھی (ادیب کو) صاف ستھرا بنادے، پاکیزہ کر دے۔ اس خدمت کو تو شرِ آخرت اور فلاحِ دارین بنادے کہ تو نایب ہے، خلیفہِ اعظم ہے، خلاصہ کائنات ہے، مظہرِ ذات ہے، مظہرِ صفات ہے اس خدائے لم یزل کا جس کا خزانہ کبھی خالی نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ادیبِ رائے پوری صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس سعیِ بلخ کا بہترین اجر بصورتِ رضا و دیدار خود عطا فرمائے، آمین۔ بسجاہ سید المرسلین و بوسیلة المشائخ الکرام من السلاسل الاربعۃ و اتباعہم۔

پیغام سردی

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
صدر شعبہ عربی، گورنمنٹ کالج، فیصل آباد

”محبت“ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ ایسا قلبی تعلق اور ذہنی جھکاؤ ہے جو روابط کی متضادات حیثیت کے حوالے سے مختلف افراد کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ نسبی تعلق، معاشرتی اخوت، ذہنی ہم آہنگی اور مقاصد کا اشتراک اس کے محرک بنتے ہیں۔ اسلام ان محبتوں کی نفی نہیں کرتا بلکہ انھیں اپنے محدود دائروں میں نشوونما دینا چاہتا ہے مگر یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ اپنے حدود سے متجاوز نہ ہوں۔ اسلام کے نزدیک محبتوں کا مرکز اصلی اور نقطہ عروج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ کی محبت ہے۔ اسلام اصرار کرتا ہے کہ اس محبت کو فوقیت اور برتری حاصل رہے۔ رسول اکرم ﷺ کی اطاعت ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ محبت اطاعت کی روح بھی ہے اور محرک بھی۔ جذبات محبت ہی اطاعت کو قارب بناتے ہیں۔ یہ بھی کہ اطاعت ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان بغیر محبت متحقق ہی نہیں ہوتا۔ ارشاد نبوی ہے:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔“

ترجمہ: تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہے جب تک میں اس کے
زادہ اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول ﷺ من الایمان، عن انس رضی اللہ عنہ بن مالک، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب محبت رسول اللہ ﷺ، عن انس رضی اللہ عنہ بن مالک)

حالات ایمان کی حدیث میں ”مما سواهما“ ارشاد فرما کر دیگر ممکن مراکزِ محبت کا بھی ذکر کر دیا تاکہ فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہے، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں اس مطلق حکم سے کوئی جواز کی صورت نہ نکال لی جائے اور محبتِ رسول ﷺ میں کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اظہار کے ذریعے اس کا ازالہ کرا لیا، عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! بے شک آپ ﷺ مجھے ہر شے سے سوائے اپنی جان کے محبوب ہیں۔“ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ۔“

”نہیں، اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتیٰ کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوری عرض کیا: ”واللہ لانت أحب الی من نفسی۔“ ”اللہ تعالیٰ کی قسم! آپ تو مجھے میری جان سے بھی محبوب تر ہیں۔“ اس پر تصدیق ہوئی: ”الان یا عمر۔“ ”اب بات بنی اے عمر رضی اللہ عنہ۔“

(صحیح بخاری، کتاب الایمان و باب کیف کان تحسین النبی ﷺ، عن عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ)

اس واضح ارشاد نے ثابت کر دیا کہ محبت شراکت برداشت نہیں کرتی۔ محبت جذبہ صادق ہے اور صدق دوئی پسند نہیں۔ حبیبِ کبریا ﷺ کی محبت ایسی یکسوئی چاہتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ قرآن مجید نے محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا اور ایمان شرک سے منزہ ہے۔ اس لیے محبتِ رسول ﷺ نہ کوئی شراکت برداشت کرتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی مداہنت۔ محبت اپنے مظاہر میں پوری زندگی کو محیط ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اور ہر رویہ محبت کی مہکار سے فروزاں ہوتا ہے۔ اگر دل محبت سے مخمور ہے تو زبان انھیں کے ترانے گانے میں لذت پاتی ہے۔ یہ محبت کی پرانی ریت ہے کہ وہ دل میں مسکن بناتی ہے تو زبان اس کے اظہار کے لیے عمدہ سے عمدہ انداز مدح اختیار کرنے کو بے تاب رہتی ہے۔ مولانا آزاد نے کہا تھا: ”یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو نام دل کو محبوب و محترم ہو وہ زبان پر گزرے اور محبت و احترام سے خالی ہو۔“

(الہلال، ۲۳ اکتوبر ۱۹۱۲ء، ص ۱۱)

ایک محدث سے جب حدیثِ نبوی ﷺ سے لگاؤ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے:

”اس لیے کہ اس میں بار بار قال رسول اللہ ﷺ کا جملہ آتا ہے اور اس طرح اس اسم گرامی کے ذکر اور اس پر درود و صلوٰۃ عرض کرنے کی تقریب ہاتھ آ جاتی ہے۔“
(حوالہ مذکورہ)

درود ایک فریضہ بھی ہے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور اظہار محبت کا محفوظ تر ذریعہ بھی۔ دربار خواجہ گیبان رحمہ اللہ کی حاضری ہو، جذبات چل رہے ہوں، زبان کو عرضداشت کے الفاظ نمل رہے ہوں، باطن میں کھرام بپا ہو مگر اظہار پر پہنچ نہ تو ایسے لحوں میں درود و سلام کی پناہ ہی کام آتی ہے کہ جذبات کو پابند آداب رکھنے کا یہی ذریعہ ہے۔ درود و سلام کا فیضان ہی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سکون انسانی زندگی کو ہر آن حاصل رہنا چاہیے کہ اسی سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ارشاد ہوادر بار صمد یقینیت سے: ”قال: الصلوٰۃ علی النبی ﷺ امحق للخطایا من الماء للنار والسلام علی النبی ﷺ الفضل من علق الرقاب۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی اکرم ﷺ پر درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس پانی سے بڑھ کر جو آگ بجھاتا ہے اور نبی ﷺ پر سلام قیدی آزاد کرنے سے افضل ہے۔“
(طبقات الشافعیہ، علامہ السبکی، الجزء الاول، ص ۹۲)

اسی لیے درود پڑھنے کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ہر اہمی اس سے غافل نہ کر دے۔ نام مبارک آئے تو درود ضرور پڑھا جائے کہ سماعتوں کا خراج بھی ہے اور نطق کی طہارت بھی۔ ”رغم انف امرء ذکر ت عنده فلم یصل علی۔“
”ذلیل ہو ا وہ انسان جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔“
(الترمذی جلد ثانی، ابواب الدعوات، ص ۶۱۲)

یہی نہیں، خود کلام کرنا ہو، گفتگو کی ابتداء کرنا ہو، نقل افکار کی منزل ہو یا ربط باہم کا کوئی مرحلہ، ابتداء درود ہی سے ہونا لازم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد نبی رحمت ﷺ بیان فرمایا: ”کل کلام لا یدأ فیہ بحمد اللہ والصلوٰۃ علی فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکۃ۔“ ”ہر کلام جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ ﷺ پر درود سے شروع نہ کیا جائے وہ غیر متصل، بے نشان اور ہر برکت سے بے توفیق ہوتا ہے۔“

معلوم ہوا احمد و صلوة سے ابتداء ہو تو اتصال معنی، ربط کلام اور برکات کے نزول کی حمیت قائم ہوگی اور رحمتوں کا ہالہ ایسے کلام کی پناہ ہوگا۔ اس لیے یہ سلیقہ سمجھایا گیا کہ ”اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو بعد بما شاء۔“ یعنی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رب کی حمد و ثناء سے ابتداء کرے پھر نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔

(جلاء الافہام، حافظ ابن قیم، ص ۲۳)

صرف کلام پر کیا موقوف، اہل قلم جب کسی مضمون یا کتاب کی ابتداء کریں ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ دایمی برکات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”من صلى على كتاب لم تنزل صلاته جارية له مادام اسمي في ذلك الكتاب۔“ جس نے کسی تحریر میں مجھ پر درود پڑھا اس کا درود اس وقت تک لگاتار ادا ہوتا رہے گا جب تک میرا نام اس تحریر میں موجود ہوگا۔“ (طبقات الشافعية الکبریٰ، الجزء الاول، ص ۹۳) ”جلاء الافہام“ میں یہ خوشخبری بھی موجود ہے کہ جب تک تحریر یا کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔

(ص ۳۵)

یہ بھی یاد رہے کہ اگر یہ برکت حاصل کرنے میں کوتاہی ہوئی تو نقصان بہت ہے اور اس پر تنبیہ بھی روایت ہوئی ہے، ارشاد ہے: ”من نسي الصلاة على خطي طريق الجنة۔“ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔“

(جلاء الافہام، ص ۶۵)

علمائے امت نے ہر دور میں درود پاک کی کثرت کا درس دیا ہے کہ یہ پیغام سردی ہے جو زبانوں کو ہم نخی، بینائی کو ہم نظری اور قلوب و اذہان کو ہم مشربی کی دعوت دیتا ہے جس سے امت کا اتحاد اور ملت کی وحدت نمود پاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے تلقین فرمائی کہ ”واحضر في قلبك النبي ﷺ وشخصه الكريم وقل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔“

”نبی اکرم ﷺ اور آپ کی کریم شخصیت کو دل میں حاضر پاؤ اور کہو: اے نبی ﷺ! آپ پر سلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات ہوں۔“ (احیائے علوم الدین ج ۱، ص ۹۹)

ان تعلیمات کے اثرات ہی تھے کہ حضرت میاں میر رضی اللہ عنہ (۱۰۴۵ھ) نے حیات مستعار کے آخری لمحے میں فرمایا:

”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوة والسلام

علیک یا رسول اللہ۔“ یہاں تک کہ دم چھوٹ گیا۔

(ماثر لاہور، منشی محمد دین فوق، نقوش، لاہور، ص ۲۸۷)

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہر خطبہ، ہر کام شروع ہو تو حمد و ثناء کے ساتھ درود پڑھا جائے (مطالعہ المسرات، ص ۹)۔ اس لیے مسلمان مصنفین میں یہ عادت راسخ ہو گئی کہ وہ نثر یا نظم ہر ایک کی ابتداء حمد و صلوة یا نعت سے کرتے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں: ”کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد (ﷺ) سے ایک آدمی کو کتنا لگاؤ ہے اور نعت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔“

(ماہنامہ شام و سحر، نعت نمبر، ص ۳۱۶)

صوفیائے کرام کے ہاں درود کی کثرت معمول ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر یقین رکھتے ہیں جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشاءً“۔ ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔“

(صحیح مسلم، کتاب الصلوة، ص ۱۷۵۔ الترمذی، ابواب الثاقب، ص ۲۲۴)

حضرت امام ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن سلیمان الجزولی السملانی الشریف الحسینی ”دلائل الخیرات“ کے مصنف ہیں۔ ہمہ وقت درود و سلام میں محویت ان کا معمول تھا۔ ۸۷۰ھ کے قریب انتقال ہوا مگر مدت تک دفن نہ کیے گئے۔ لاش تابوت میں رہی، ۸۹۰ھ کے بعد دفن کیے گئے۔ پھر ستر سال بعد وہاں سے نکال کر مراکش لے جائے گئے اور ریاض العروہ میں دفن ہوئے۔ اس قدر طویل عرصے کے باوجود لاش پر کوئی تغیر نہ آیا

تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی ابھی وصال ہوا ہے (اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد ۷، ص ۲۲۸)۔ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ جسم بالکل سالم تھا حتیٰ کہ ”اثرِ خلق از موی سر و ریش ظاہر شد گویا امروز اصلاح خط کرده است۔“ مزید لکھتے ہیں کہ ”گویند از مزار او رائحہ مشک می آید بسبب کثرت صلوٰۃ بر آنحضرت ﷺ۔“ (انحاف السبلاء ص ۲۸۲) درود پاک کی فرضیت، استحباب اور خوش آئند اثرات ہی کا نتیجہ تھا کہ صوفیاء، علماء، فقہاء حتیٰ کہ عوام الناس کے ہاں درود کی محافل کا اہتمام کیا جاتا رہا اور حسب استطاعت درود پیش کرنے کے انداز، کلمات اور طرزِ ادا میں اضافے ہوتے رہے۔ ہر صاحبِ علم اور ہر صاحبِ منزلت نے درود کے زمزمے قالب بدل کر دربارِ خواجہ عالمگیریؒ میں پیش کیے۔ محبت کی یہ پرانی رسم ہے کہ محبوب کو خوبصورت الفاظ اور عمدہ کلمات سے یاد کیا جاتا ہے۔ عموماً اظہارِ محبت میں مروجہ اسماء اور قالب ہی کا سہارا لیا جاتا ہے مگر بعض اوقات جذبے کی شدت اور اس کی خصوصی کیفیت نے اسماء و القاب اور جدید تر پیرا بن تراشے پر مجبور کرتی ہے تاکہ اظہار میں اپنائیت کا عنصر نمایاں ہو جائے۔ درود کی عبارات کا تنوع اسی جذبہ اپنائیت کا مظہر ہے۔ ”حزب البحر“ یا ”دلائل الخیرات“ اسی جذبے کے روشن حوالے ہیں۔ درود تاج بھی محبت کی رواں دواں آبشار ہے جس میں جذبے اور پیرا بن میں پیوستگی کی بہار ہے۔ لفظ رواں، معانی گل بداماں اور اسلوب دریائے نور کا عکس جمیل۔ جب سے درود کا یہ آہنگ سامنے آیا ہے اہل محبت سے خراج وصول کر رہا ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارے کرم فرما، راہ محبت کے آداب آشنا ادیب اور نثر و نظم میں قلم و قرطاس کے مشاق ثناء خواں جناب ادیب رائے پوری نے درود تاج کی تفسیر و تشریح کا کارِ عظیم سرانجام دینے کا ارادہ کر لیا اور بالفعل اس بارگراں سے بحسن و خوبی سبکدوش ہوئے تو دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس مردِ درویش کو مزید قوت و ہمت عطا کرے کہ مجموعی اور سلیقے سے کام کرنا انہی کا حصہ ہے۔

جناب ادیب رائے پوری نے درود تاج کے مصنف کے حوالے سے شاہ سلیمان پھلواڑی رحمہ اللہ کی کتاب ”صلوٰۃ و سلام“ سے ایک خواب نقل کیا ہے اور درود تاج کی اجازت کے ضمن میں حضرت ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ کی دربار رسالت سے منظوری کا ذکر کیا

ہے اور اس ضمن میں اشارۃ النص سے اس درود کی نسبت حضرت شاذلی علیہ الرحمۃ سے جوڑی ہے جب کہ مولانا جعفر شاہ پھلپھلاروی کا انکار اور اعتراض بھی بیان کیا ہے۔ یہ ساری بحث دلچسپ ضرور ہے مگر درود تاج کی حیثیت متعین کرنے کے لیے لازم نہیں۔ نہ ماننے والوں کا اپنا مزاج ہے اور تسلیم کرنے والوں کا اپنا رویہ۔ یہ ایک ضمنی بحث تک محدود ہے۔ درود تاج کس نے تصنیف کیا؟ یہ ایک موضوع تحقیق مسئلہ ہے مگر اس کے اثرات کو متن درود پر وارد کرنا تحقیق نہیں۔ یہ شعر زہیر کا ہے یا نابغہ کا؟ یہ علمائے ادب کا مسئلہ ہوگا، قاری شعر کا نہیں۔ اسے تو حفظ لینا ہے اور شعر یہ فرض ادا کرنے کے لیے موجود ہے، ہاں متن پسندیدہ نہ ہو اور کسی صاحب ارادت بزرگ کی بے ساسکھی اس لیے مہیا کی جائے کہ جو کہا گیا وہ قبول کر لیا جائے تو یہ حقیقت کی دریافت کا مرحلہ نہیں پسندیدگی کو تحقیقی عمل کا سہارا دیتا ہے۔ درود تاج صدیوں سے رائج ہے، علماء و صوفیاء کی محافل کی زینت ہے اور عقیدت مندی کے جذبات کی افزائش کا ذریعہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ ”درود“ ان لفظی موشگافیوں اور نسبت کی خیال آرائیوں سے بلند تر ہے۔ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے زور قلم کا نتیجہ ہے یا کسی گوشہ نشین مست السمت کی قلبی پکار ہے! علماء کو اپنا کام کرنے دیجیے مگر اہل اسلام کو اس کے فیوض و برکات سے متمتع ہونے دیجیے اور ان بحثوں سے ان کے ذوق لطیف کو مکدر نہ کیجیے۔

جناب ادیب رائے پوری نے درود تاج کے ہر لفظ اور ہر عبارت کو واضح کرنے کا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ معاجم سے استشہاد، علمائے عربیہ سے استناد اور قرآن و حدیث کے متون سے استنتاج بڑی توانائیوں کا طالب ہے اور بحمد اللہ ادیب صاحب پیرانہ سالی میں بھی جوانوں کا سادولہ رکھتے ہیں، بلکہ ان سے فزوں تر قوت کے مالک ہیں۔ اس محنت کا ثمر ہے کہ اب قاری ”درود“ کی برکات کو قریب تر محسوس کرے گا اور جذبول کی حدت عقل و فکر کو بھی لو دینے لگے گی۔ یوں یہ محافل کا وظیفہ دلوں پر بھی دستک دے گا اور عقل و خرد کو بھی جلا بخشنے گا۔ ادیب صاحب نے علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار استشہاد کیا ہے اور یہ خوش چینی عقل و فکر کے کئی باب واکر گئی ہے۔ عربی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے انوی پیچیدگیوں کو جس سلاست سے حل کیا گیا اس سے علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور

زیادہ دل کے قریب ہو گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے تمام تحقیقی جوہر پاروں کو مکمل شکل میں درود تاج کی شرح کے ساتھ لگا دیا جائے، اس سے ایقان کی کئی منزلیں طے ہو جائیں گی۔ ادیب صاحب نے درود تاج پر اعتراضات کا بار بار ذکر کیا اور عقیدتوں کی تمازت کے ساتھ جوابات دیے۔ یہ ایک علمی مباحثہ ہوا، اگرچہ میں عقیدت و محبت میں بحث و مباحثہ کا زیادہ قائل نہیں کہ اس سے محبتوں کا راستہ کتنا ہے اور یک سوئی میں خلل پڑتا ہے۔ بیان عقیدت کو میدانی ندی کا خرام چاہیے مناظرانہ رنگ کے ہچکولے نہیں۔ محبت یک سوئی چاہتی ہے۔ بہر حال دل کے ساتھ ذہن و عقل کو بھی غذا ملی۔

جناب ادیب صاحب نے تشریحات کو اپنے ادبی ذوق سے ادب پارہ بنا دیا ہے۔ حسن عبارت کی بہار بھی ہے اور ایصال معنی کی کاوش بھی۔ درمیان میں اشعار کی جلت رنگ نے عبارت کو عطر بیز بنا دیا ہے۔ اشعار کا انتخاب عمدہ سلیقے سے کیا گیا ہے۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر:

قلبہ ذرات عالم رُوئے ثست
کعبہ اولاد آدم رُوئے ثست

کہ جتنی بار بھی پڑھا رُوح کو وجد آیا اور جب گنگنا یا تو سماعت چٹخارے لینے لگی۔ مجھے امید ہے قارئین اس کتاب کے حسن سے اپنے قلوب و اذہان کو بھی مہکائیں گے اور سماعت و تکلم کو بھی حلاوتوں سے آشنا کریں گے۔ اس عمدہ کاوش پر میں جناب ادیب رائے پوری کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق ارزانی فرمائے، آمین!

۱۹ ستمبر ۱۹۹۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

درود تاج اور شرح درود تاج

ہاتھ نبی نے دی آواز : لکھ ، صد مرچا!
مرچا، شرح درود تاج ، بے حد مرچا!
ریاض مجید
تبصرہ نگار: ڈاکٹر پروفیسر ریاض مجید (پی ایچ ڈی) فیصل آباد

درود فارسی کا لفظ ہے جس کے مفہوم کے بارے میں لغت ناموں میں حوالوں اور مثالوں سے تفصیلی گفتگو ملتی ہے۔

درود (ز) بمعنی صلوات است کہ از خدائے تعالیٰ رحمت و از ملائکہ استغفار و از انسان ستایش و دعا و از حیوانات و دیگر تسبیح باشد۔ (از برہان، غیاث، آئندراج، جہانگیری) باللفظ گفتن و فرستادن و رسیدن و رساندن و دادن مستعمل است۔ (ص ۵۰، جلد ۲۲) فردوسی سے لے کر عصر حاضر تک فارسی زبان و ادب میں یہ لفظ کلمہ تحسین و تعریف کے مفہوم میں مستعمل رہا ہے۔ ”شاہنامہ“ میں اس لفظ کے استعمال کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ پر صلوة و سلام کے علاوہ یہ لفظ اپنے عمومی مفہوم تحسین و تعریف کے معنی میں ”شاہنامہ“ ہی میں بیسیوں بار استعمال ہوا ہے۔ مختلف کرداروں کی تعریف میں، ان کے اخلاق، جرأت، شجاعت اور جسارت کے حوالے سے درود کا عمومی استعمال عصر حاضر تک مروج ہے۔ حالیہ انقلاب اسلامی (ایران) میں ”درود بر خمنی“ کے الفاظ کو نعرے کا درجہ حاصل رہا ہے۔

اردو زبان و ادب میں البتہ درود کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پر مستعمل ہے اور اس کی نسبت آنحضرت ﷺ سے خاص ہے۔

سورہ احزاب کی آیت (۵۶) اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يَصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّؕ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَاَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا۔ (تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی حضور پاک ﷺ پر درود اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے) کے نزول سے آج تک ہر عہد، زمانے اور مزاج کے اہل حُب نے اپنے اپنے طور پر درود مرتب کیے ہیں اور درود کی عبارتوں کو زیادہ سے زیادہ منفرد، مؤثر اور دلآویز بنانے کے لیے نہایت محنت، محبت، شائستگی اور خوش سیلتگی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر گزشتہ چند صدیوں میں دستیاب و مستعمل درود شریف کی عبارت کا توضیحی مطالعہ کیا جائے تو محبت، سرشاری اور حکمت و حیرت کے کئی دروا ہوتے ہیں۔ احادیث رسول اکرم ﷺ میں ملنے والے درود، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منسوب درود، مختلف سلاسل سے وابستہ اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے مخصوص درود، اہل علم اور اہل حُب کی جانب سے ترتیب دیے گئے چھوٹے بڑے درود شریف، جن کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچتی ہے۔ اہل مروت و محبت نے ان درودی عبارتوں کے سینکڑوں مجموعے اور ہزاروں چھوٹے چھوٹے گلدستے اور کتابچے شائع کیے ہیں تاکہ اہل ایمان اپنے مزاج، طبیعت اور سہولت کے مطابق اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ان سے استناد کریں اور ان عبارتوں کو اپنے معمولات کا حصہ بنالیں۔

بعض قارئین اور درود خوانوں کے لیے شاید یہ خبر انکشاف کا درجہ رکھے کہ اس باب میں (راقم کی نظر میں) سب سے ضخیم کتاب: ”مجموعہ صلوٰۃ الرسول فی صلوٰۃ و سلامہ ﷺ“ ہے جو اڑتالیس صفحات کے تیس حصوں (پاروں) پر مشتمل ہے، جسے علامہ عبدالرحمن ساکن چھوہر شریف، ضلع ہزارہ نے قرآن کریم کے پاروں کی طرز پر تیس جزوں میں مرتب کیا ہے۔ ہر جزو میں الگ الگ موضوعات پر درود شریف مرتب کیے ہیں، مثلاً:

پہلا جزو: فی نورہ و ظہورہ	دوسرا جزو: فی صلوٰۃ و سلامہ
تیسرا جزو: فی بدنہ و اعضائہ	چوتھا جزو: فی لباسہ و ملبسہ
پانچواں جزو: فی نسبہ و حسبہ	چھٹا جزو: فی شرفہ و شرافتہ
ساتواں جزو: فی اسمائہ و صفاتہ	

اسی طرح دیگر جزو ایک تائیں ہیں۔ آخری دو جزو اس طرح ہیں:

انیسواں جزو: فی لواء حمدہ و مقام محمودہ

تیسواں جزو: فی خیر خلقہ و خیر امتہ

یہ مجموعہ دیباچے (ارو) کے ساتھ، بقول مرتب، بارہ سال آٹھ مہینے بیس دن میں تالیف ہوا۔ مقدمے میں اس کی ترتیبی حیثیت کے بارے میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ نفوس کاملہ کی خاص ترتیب و تعداد و اجازت ایک کیمیائی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ (مرتب) نے اس کتاب کی ترتیب میں پاروں پر رکھی ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ روزانہ ایک پارہ یا نصف پارہ تلاوت کیا جائے۔ فرصت کم ہو تو ربع (چوتھائی) پارہ روزانہ ورد کیا جائے۔ اگر بلاء و مصیبت اور قحط و رجاء، طاعون و شتر ظالم میں خلق اللہ مبتلا ہو تو ایک مجلس میں اس کا ختم کیا جائے۔ تمام آفات و بلیات سے نجات نصیب ہوگی۔“ (ص ۲۳، جلد اول، طبع سویم، ۱۹۸۲ء، مطبوعہ رحمانیہ احمدیہ، سولہ شہر، چانگام، بنگلہ دیش)

اس مجموعے کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۳ء میں دوسرا ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔

یہ مجموعہ درود ایک جداگانہ تفصیلی مطالعے کا موضوع ہے، فی الحال اس کا حوالہ امت مسلمہ کی درود شریف کے موضوع سے عقیدت و محبت اور اس باب میں اہل حُب کی محنت و نادرہ کاری کی نشاندہی ہے۔

درود تاج کا شمار اہم ترین درودوں میں ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی علیہ السلام کے بعد جن چند درودوں کو معمولات کے وظیفوں کا درجہ حاصل ہے ان میں درود تاج اپنی ترتیب، معنویت، نفاست اور اثر پذیری و نتائج کے حوالے سے غالباً سب سے نمایاں ہے۔ خصوصاً برصغیر پاک و ہند کے درود خوانوں میں سالہا سال سے اس کا وظیفہ و معمول تسلیم شدہ امر ہے۔ اس کے کچھ ظاہری و باطنی اسباب ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں نشاندہی کی گئی، اس کی ترتیب و معنویت وہ محاسن ہیں جن کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں آسانی، سرور اور سرشاری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی عبارت مسجع ہے۔ سطر در سطر قوافی کے سبب اس کا حفظ کرنا بھی سہل ہے اور اس کی قرأت میں بھی خوش آہنگی اور ترنم کا وجد آفریں تاثر نمایاں ہوتا ہے۔ کچھ قوافی کے بعد دوسرے قوافی کا حصہ (بند انگڑا) شروع ہو جاتا ہے، یوں اس کی ہیئت ایک بند وار

نظم ایسی ہو جاتی ہے جس سے اس کی یاد آوری، گردان اور قرأت میں دوسرے درودوں کی نسبت سہولت کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی معنویت کا تعلق ہے اس میں ایسے الفاظ، ”اسمائے حسنہ“، مرکبات توصیفی اور حضور اکرم ﷺ کی سیرت کے پہلوؤں کا تذکار مبارک ہے جس سے آپ ﷺ کے ظاہری و باطنی جمال، جلال، علوئے کمال، اخلاق حمیدہ، فضایل مبارکہ و اثرات اور درج و مرتبہ کے انتہا اور معراج کا گہرا، مؤثر اور منفرد تاثر ابھرتا ہے۔ اگر اس عبارت کے معنوی باطنی کا بنظرِ غائر تجزیہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ اس درود شریف کے اندر حضور اکرم ﷺ کی سیرت، مقام اور معراج کمال کا خلاصہ آگیا ہے۔ لفظ لفظ، ترکیب ترکیب، پُر تہت اس درود شریف کے باطن میں اترتے جائیے سیرت و مقام رسالت مآب ﷺ کا جہانِ معنی کھلتا جائے گا، حیرت و سرشاری کے درواہے چلے جائیں گے اور درود خواں کی روح ایک ملکوتی فضا میں تیرتی محسوس ہوگی۔

درود تساج وہ مبارک درود ہے جس نے عہد بہ عہد، نسل در نسل درود خوانوں اور اہلِ حُب و ولا کے اذہان و قلوب کو متاثر و روشن کیا۔ حضرت ادیبِ رائے پوری نے اس کی اہمیت و اثر پذیری کے پیشِ نظر اس کی مبسوط شرح کی ہے۔ اس سے قبل اردو میں (بلکہ شاید عربی و فارسی میں بھی) اس درود شریف کی اتنی وضاحتی تشریح نہیں کی گئی۔

نعت کے معاصر منظر نامے میں حضرت ادیبِ رائے پوری کا نام نامی ایک خاص احترام اور اعتبار رکھتا ہے۔ آپ (ادیب) ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے نعت کے باب میں کثیر الجہت خدمات انجام دی ہیں۔ نعت گو شاعروں کی تعداد تو ہزاروں تک جا پہنچتی ہے مگر عہدِ حاضر میں ایسے نعت گو چند ایک ہی ہیں جنہوں نے تخلیقِ نعت کے ساتھ ساتھ اس صنفِ مبارک کی تشہیر و تبلیغ اور تنقید و تجزیے کے ذیل میں نمایاں حسنِ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت ادیبِ رائے پوری کا تعلق نعت کاروں کی اسی صف سے ہے۔

حضرت ادیبِ رائے پوری نے نعت کی تخلیق، ترتیب، تنقید اور تجزیاتی مطالعات کے ساتھ ”پاکستان نعت اکیڈمی“ کے پلیٹ فارم سے فروغِ نعت کے لیے جو گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں وہ اردو نعت کی تاریخ میں یادگار حیثیت کی حامل ہیں۔ زیرِ نظر تالیف اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ درود شریف کو نعت کے موضوعات میں ایک بنیادی حیثیت

حاصل ہے۔ غرض و غایت اور نتائج و اثرات کے اعتبار سے بھی درود اور نعت کے درمیان حب رسول ﷺ کی قدر مشترک کا فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسیع تر مفہوم میں نعت خوانی کو درود خوانی ہی کی ایک صورت سمجھا گیا ہے۔

درود تاج کی شرح کرتے ہوئے حضرت ادیب رائے پوری کے درود سرشت ذہن نے جس محنت و مہارت، تفصیل پسندی، تفصص و تحقیق کا ثبوت دیا ہے وہ لائق صد تحسین ہے۔ درود تاج کے مؤلف کے بارے میں ان کا موقوف ابتدائی صفحات میں واضح ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو درود شریف صدیوں سے امت مسلمہ کے درود خوانوں میں معمول کے وظیفے کا درجہ رکھتا ہے اور جس کے اثرات عہد بہ عہد اذان و قلوب کو منور کر رہے ہیں اسے صرف اس لیے شکوک و شبہات میں الجھا دینا، کہ کسی شخصیت سے بحیثیت مؤلف کے اس کی نسبت واضح نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔

ادیب رائے پوری کا یہ موقوف انتہائی مناسب، قابل قبول اور درست ہے۔ نعت کی تاریخ میں کئی ایسے اہم نعت پارے ہیں جن کی نسبت واضح نہیں۔ وہ جن ناموں سے منسوب و مشہور ہیں ان کی نگارشات اور دواوین میں وہ کلام نہیں ملتا اور نہ ہی تحقیق و تنقید کی روشنی میں وہ کلام ان کا قرار پاتا ہے، مثلاً:

۱- حضرت حسان بن ثابتؓ سے منسوب یہ شعر:

واجمل منك لم ترقط عینی
واحسن منك لم تلد النساء
خلقت مبراً من کل عیب
کانک قد خلقت کما تشاء

۲- مولانا جامیؒ سے منسوب یہ نعت:

نسیم! جانب بطنی گزر کن
ز احوال محمد ﷺ را خبر کن

۳- یا مولانا جامیؒ کی یہ نعت:

بلبل ز تو آموختہ شیریں دہنی را

۴- یا مولانا جامی رحمہ اللہ کی یہ نعت:

۵- حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ سے منسوب صوفیانہ غزل جس کا مطلع ہے:

خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو رحمہ اللہ

محمد مصطفیٰ شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم

اسی طرح اور بہت سے نعت بارے ہیں جن کی اہمیت، اثرات، شہرت مسلم ہے مگر جن کے مولفین کے بارے میں تحقیق خاموش ہے۔ یہ قطعہ بھی دیکھیے جسے قدسی رحمہ اللہ، سعدی رحمہ اللہ، حافظ رحمہ اللہ اور کبھی جامی رحمہ اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے:

یا صاحب الجہال و یا سید البشر

من و جبک المنیر ، لقد نور القمر

لا یملکن السماء کما کان ہھ

بعد از خدا بزرگ تو کی ، قصہ مختصر

”تفسیر عزیزی“ میں آیہ وَ تَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا کی تشریح میں مولانا عبدالعزیز دہلوی نے اس کا حوالہ دیا ہے مگر اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ ان کا کلام ہے یا کسی اور شاعر کا۔ مولانا کے مرتب شدہ کلام میں البتہ اس کا ذکر نہیں۔ سو اس بارے میں بھی ابھی تحقیق کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا نعت پاروں کی اہمیت، شہرت اور تاثیر مسلم الثبوت ہے، کئی صدیوں سے یہ نعت پارے اہل حب و ولا کے دلوں کو گرماتے اور گداز و رقت کا سرمایہ فراہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں؛ نعتیہ مجالس اور نعت کے مطالعات ان کے بغیر ادھورے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے ان نعت پاروں پر نظمیں لکھیں، ان پر مثلث اور خسنے لکھے، ہم قافیہ نعتیں کہیں۔ کیا یہ سارا سرمایہ گداز اور اثاثہ نعت، جو ان نعت پاروں کے بطن اور حوالے سے پھوٹا، اس لیے نظر انداز کر دیا جائے یا اسے متنازعہ بنا دیا جائے کہ ان کی نسبت تخلیق غیر واضح، مبہم، معدوم اور تحقیق طلب ہے؟

اس سے قطع نظر کہ درود تساج کے مصنف کون ہیں اور اس کی تالیف کا زمانہ کیا ہے؟ اس کی شہرت، مقبولیت اور تاثیر کے پیش نظر ضروری تھا کہ اس کا توضیحی مطالعہ کیا

جائے، یہ کام حضرت ادیب رائے پوری نے بخیر و خوبی انجام دیا ہے۔ ادیب رائے پوری صاحب کا اسلوب ادیبانہ ہے۔ لغات ایسے تحقیقی مقامات سے گزرتے ہوئے ادیب صاحب نے اظہار بیان میں دلچسپی کا عنصر شامل رکھا ہے۔ موصوف نے درود تاج کے تعارف میں بعض اہم بنیادی معلومات اور ضروری کوائف کے بعد اس کے متن کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ ان کے طرز اظہار میں تجزیے اور تحقیق کے ساتھ ساتھ تشریح و صراحت کی تمام خوبیاں بھی نمایاں ہیں، اور یہی اس مطالعے کی سب سے بڑی غرض و غایت تھی کہ اس درود کو عام قاری اور مراقباتی فضاء قائم کرنے والے عامل اس کے باطن میں دور تک جھانک سکیں، کہ یہ درود شریف دیگر درودوں سے مختلف اور محاسن سے بھی بھرپور ہے۔

ادیب رائے پوری نے درود تاج کے الفاظ، اسمائے توصیفی اور دیگر اجزائے متن کا ترتیب وار بہ تفصیل جائزہ لیا ہے۔ حل لغات اور معانی کے بعد قرآن کریم، احادیث رسول اکرم ﷺ، کتب سیر و مغازی اور ان کے تراجم و تفاسیر کی روشنی میں الفاظ کے تاریخی پہلوؤں کا سراغ لگایا ہے، نیز زیر بحث الفاظ کے بارے میں تحقیقی و تاریخی معلومات کی جمع آوری کے ساتھ ساتھ مختلف مثالوں سے اس کی اہمیت واضح کی ہے۔ انھوں نے اس ضمن میں قرآنی آیات، احادیث رسول اکرم ﷺ، نیز اشعار (اردو، فارسی) کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اس طرح انھوں نے نہ صرف متن کو پُر معنی اور وقیع بنایا ہے بلکہ حوالوں کی تزئین سے اس کا وقار اور اعتبار بھی بڑھایا ہے۔

درود تاج کے زیر نظر مطالعے میں حضرت ادیب رائے پوری کی محنت اور عرق ریزی جھلکتی ہے۔ انھوں نے کسی ذیلی بحث کو سرسری انداز میں نہیں ٹالا، بلکہ ذوق و شوق اور انہماک و توجہ سے ہر مرحلہ کار کو نمٹایا ہے۔ ان کے اظہار بیان میں کہیں گنگنک یا ابہام نہیں ہے، نہ وہ کہیں معنوی نکتہ کا شکار ہوئے ہیں حالانکہ خروج کا یہ کام نہایت دقت طلب اور مشکل تھا۔ انھوں نے جس آسانی سے اور جس عمدگی سے یہ مراحل طے کر لیے ہیں ان کو دیکھ کر مرزا عبدالقادر بیدل کا یہ شعر یاد آیا:

بلند و پستِ خارِ راہِ عجزِ ما نمی گردد
بہ پہلو قطع سازد سایہ چندیں کوہ و صحرا را

دروود تاج کی زیر نظر تخریج و تبصرہ اور جامع تفسیر سے نہ صرف درود کی تفہیم آسان ہوئی ہے بلکہ الفاظ کی گرہ کشائی اور ذیلی بحث میں تازہ مضامین کی فراہمی سے درود نبی کے ساتھ درود خوانی کے ذوق کی جلاء کا سامان بھی بہم ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے اس شرح کے مطالعے کے بعد درود تاج کے عامل حضرات کے سرور و سرشاری میں اضافہ ہوگا۔

یہ شرح درود تاج کے توشیحی مطالعات میں ایک اہم پیش رفت ہی نہیں ایک رجحان ساز سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے عرصے سے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ محسن کا کوروی بریڈیہ کی نعتیہ مثنویوں، قصیدہ لامیہ: ”سمت کاشی سے چلا جانبِ مقبرا بادل“، مولانا احمد رضا خاں بریڈیہ کے معروف سلام: ”مہطیٰ علیہ السلام جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام“ کی جدید ادیبانہ انداز میں تفسیر و تخریج کی جائے اور نئی نسل کے قارئین کے لیے آسان فہم، قابل قبول اور دلکش بنایا جائے تاکہ اردو ادب کے تازہ واردان نعتیہ ادب کے اس اہم سرمایے سے استفادہ کر سکیں۔

حضرت ادیب رائے پوری کی اس مبارک کوشش نے اردو نعت کے باب میں بھی تفسیر و تخریج کے امکانات کا راستہ دکھایا ہے۔ اس حوالے سے بھی ادیب صاحب ہمارے شکریے کے مستحق ہیں۔

مجھے درود تاج کی تفسیر و تخریج کے مطالعے سے ذاتی طور پر بہت فائدہ پہنچا ہے۔ بہت سے الفاظ اور عبارات کی تشریح سے میں نہ صرف محفوظ ہوا ہوں بلکہ میرے لیے مستقل طور پر درود تاج کے باطن اور معنویت کی گہرائی میں پہنچنے کا ایک سلسلہ پیدا ہوا۔

ادیب صاحب کے جایزے کی ایک بڑی خوبی ان کا ادیبانہ اسلوب ہے۔ وہ مناظراتی موشگافیوں میں نہیں الجھے اور نہ ہی انھوں نے اس باب میں فقہی مسائل میں الجھ کر اپنے اظہار کو زند و پازند بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ حضرت ادیب رائے پوری کو صحت و تندرستی کی لمبی عمر عطا کرے تاکہ وہ درود و نعت کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں اور نعت کے معاصر منظر نامے میں رنگ بھرتے رہیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں، آمین!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ درود تاج

گلے خوشبوئے در جنام روزے
رسید از دست محبوبے ہدستم
بدو گفتم کہ مٹکی یا عیبری
کہ از بوئے دلاویز تو مستم
بگفتا من گلے ناچیز بودم
وین مدتے با گل نفستم
جمال ہم نشیں در من اثر کرد
وگر نہ من ہاں خاکم کہ مستم

شیخ سعدی روضۃ

قارئین محترم!

اپنے افکار و خیالات کو بصد پاکیزگی و احتیاط آپ تک پہنچانے میں قرآن کریم کی تفاسیر و تراجم، کتب احادیث و سیر سے خوشہ چینی کی ہے؛ ائمہ اسلام، محدثین کرام و مفسرین کی گراں بہا تحریروں سے، جو شب و روز اس ناچیز کے مطالعے کی نسبت رہیں۔ جو یائے حق و طالب صداقت ہجرت ہمدان کے کاسمہ علم میں جو کچھ بھی ہے یہ انھیں چیدہ و برگزیدہ صاحبان علم کے خوانِ کرم کا گرا پڑا ہے۔ ان حوالوں سے کسی سند میں کوئی جملہ یا خیال قابل گرفت نکل آئے تو متقدمین سے ہی شکایت بجا ہوگی۔ اس معذرت کا سبب یہ ہے کہ

تحقیقی امور میں قدیم کتب کی طرف ہی رجوع کرنا ہوتا ہے اور جب تجربے کے لیے قدیم کتب کی جانب مراجعت کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے باوجود کہ ہمارے اسلاف کا اوزننا بچھونا قرآن کی تفسیر اور آیات کی تعبیر ہی تھا، لیکن ان کتب میں آیات کی تفسیر و تاویل میں متعارض روایات اور متناقض افکار پائے جاتے ہیں جس کی تصدیق ہمارے عہد کے علمائے تحقیق بھی فرمائیں گے۔ متقدمین کی علمی فضیلت کے اقرار سے فرار ممکن نہیں، جن کی عظیم المثل کوشش کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اخذ کردہ نتائج کو بے چون و چرا قبول کیا جائے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنی تحقیقاتی کاوش اور علمی مباحث میں ان کے بڑی حد تک دست نگر ہیں لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ علمی انوار سے مستنیر ہونے کے لیے ان پر بصورت تحقیق اعتراض کا دروازہ بند رکھیں۔ اس ناچیز نے باوجود اپنی کم مائیگی علم کے اس حق سے عہدہ برآ ہونے کی حتی المقدور کوشش کی ہے، وہی ہدیہ قارئین ہے۔

مطالعہ تفاسیر میں بعض حوالے ایسے بھی نظر سے گزرے جو قصص القرآن میں اضافی تھے، جن کی کوئی سند نہ تھی۔ یہ واقعات اگرچہ دلچسپ تھے اور رنگینی تحریر کے لیے مناسب بھی لیکن میرے محتاط رویے نے انھیں شامل کتاب نہیں کیا۔

دروود تاج پر اگر اعتراضات نہ کیے جاتے تو یہ مقدمہ کتاب اتنا طویل نہ ہوتا۔ چونکہ درود کا تعلق قرآنی آیات، احادیث نبوی ﷺ اور سلف صالحین کی عبادت و ریاضت، اور ادب و وظائف سے گہرا ہے، یہ کوئی ادبی قصیدہ نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تاریخ اسلام اور سیرت نبوی ﷺ کے پہلو نمایاں ہیں۔ اس پر معترضین نے لغات، صرف و نحو، زبان و بیان پر ہی اعتراضات نہیں کیے بلکہ اس کا سب سے نازک پہلو، جس کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے، اس پر اعتراض کیا گیا ہے اور اس کے لیے کہیں قرآنی آیات، کہیں احادیث اور کہیں سلف صالحین کے اقوال پیش کیے ہیں۔ اس لیے درود تاج کے چہرہ پر انوار کو بیجا اعتراض کے غبار سے صاف کرنے اور صاف رکھنے کے لیے قرآنی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے اقوال سے ہی رو کرنا لازم تھا۔ لیکن مشکل مرحلہ یہ بھی تھا کہ معترض نے جو سہارے لیے، وہی سہارے ہمارے بھی ہیں۔ قاری کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا جب ایک حدیث مخالف و معترض پیش کرتا، اس کے مقابل دوسری ہم پیش کرتے،

اس لیے بہتر بھی سمجھا گیا کہ تنقید کے بنیادی اصول، تفسیر بالرائے کی اقسام، حدیث مرفوع اور غیر مرفوع کا فرق اور سلف صالحین کے اقوال میں معتبر اور غیر معتبر کی تمیز سمجھائی جائے جس کے لیے امثال پیش کرنا ضروری ٹھہرا۔ چنانچہ اس ساری بحث کو سلیقے سے کم سے کم الفاظ میں پیش کرنا ایک دشوار کام تھا جس کے سبب مضمون طوالت اختیار کر گیا ہے لیکن دوسری جانب اس کی افادیت پر غور کیا جائے تو یہ طوالت مضمون قاری کے لیے میرے خیال میں اس لیے بے حد مفید ہے کہ اس میں مستند دلائل سے اطمینان بھی نصیب ہوگا، شکوک و شبہات، جو پیدا کیے گئے، ان سے بھی نجات ملے گی اور بعض ایسے اہم واقعات بھی سامنے آئیں گے جن پر اس نقطہ نظر سے قارئین نے پہلے غور نہ کیا ہوگا۔ تفسیر بالرائے کیا ہے، جس کا سہارا لے کر گھات لگائی گئی ہے؟ اس کے ذریعے صرف درود پر ہی نہیں خود قرآن پر کیسے کیسے الزام عاید کیے گئے، قاری کو پڑھ کر حیرت ہوگی۔ اس طرح یہ علمی مباحثہ بہترین فوائد کا حامل ہوگا۔

فن تنقید کے مسلمہ اصول:

فن تنقید کے مسلمہ اصولوں میں بہترین رویہ یہ ہے کہ کسی کی جھوٹ یا تضحیک سے اپنی خوبی نکالنا غیر مناسب ہے۔ اس کا بڑی حد تک خیال رکھا گیا لیکن جن حضرات کی تحریروں سے امت میں اضطراب پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے کتنے معصوم ذہن جہل علم کا شکار ہو گئے، ایسے حضرات کے جہاں جہاں حوالے پیش ہوئے ہیں ان کا تعارف ضروری سمجھا گیا۔ اس کا افادی پہلو یہ ہے کہ ان چہروں کے بے نقاب ہو جانے کے بعد جب کسی حوالے پر ان کا نام آئے تو قاری حضرات ان کی فکری لغزشوں کے اور ان کے علمی تعصبات کے اور ان کے زعم علم کے گمراہ کن نتائج سے باخبر ہونے کے سبب محتاط رہیں۔ میرا یہ رویہ تقلید ہے ان ائمہ کرام کی جن کا بیباک قلم ایسے حضرات کے چہروں کو بے نقاب کرتا رہا ہے۔ اس بات کی دلیل میں بزرگان سلف کے کچھ حوالے پیش خدمت ہیں:

واقدی کا مقام:

واقدی، جس کا نام محمد بن عمر، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب واقدی تھا، یہ شخص اپنے عہد

کے بہت ہی ذہین، کثیر المعلومات اور فاضل علوم عالم کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا، لیکن اس شخص نے تاریخ کو اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخی ناول بن گئی۔ اپنی جانب سے مبالغہ آرائی سے واقعے کو کہانی بنانا اس کا کارنامہ تھا۔ مبالغہ آرائی میں کمال دسترس رکھتا تھا۔ ان بے اعتدالیوں نے اس کی قدر اور قیمت کو خاک میں ملا دیا۔ سلف صالحین کے دفتر اعتبار سے اس کا نام جس طرح خارج ہوا وہ افسوسناک حقیقت ہے۔

”وہ بڑا دروغ گو تھا، حدیث کو پلٹ دیا کرتا تھا۔“ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
 ”اس قابل نہیں کہ روایت نقل کی جائے۔“ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
 ”واقعی کی روایتیں ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔“

”وہ اسناد گھڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔“ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
 ”واقعی ایسے دروغ گو یاں میں سے تھا جس کے دروغ کا سب کو علم ہے۔“

حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ
 ”اگر واقعی سچا ہے جب بھی اپنی نظیر نہیں رکھتا اور اگر وہ جھوٹا ہے تب بھی اپنی مثال آپ ہے۔“ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

ان چیدہ و برگزیدہ ہستیوں نے مسلمانوں پر اس چہرے کو بے نقاب کر کے جو احسان کیا ہے اس کے نتیجے میں واقعی کی تحریروں سے اسلامی ذہن آزاد رہے گا۔ یہ ائمہ اسلام وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علمی اختلاف پر بڑی عالمانہ بحثیں کی ہیں اور معترضین کو شافی جواب دیے ہیں لیکن کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ اندازہ کیجیے وہ کیا صورت حال ہوگی جب ان جیسی محتاط رویے کی حامل شخصیات نے واقعی کے متعلق اس قدر کھل کر اظہار خیال فرمایا؟

عطائے کبریا کو مسائل کی فہرست میں لاؤالا:

عقائد کے اختلاف اور فکر و نظر کی ناہمواریوں نے درود تاج جیسی نعمت عظمیٰ اور عطائے کبریا کو مسائل کی فہرست میں لاؤالا۔ درود کے فضائل پر نظر ڈالے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جود و کرم، بخشش و عطا اور غفور و مہربان کا وہ بحرِ ناپیدا کنار، جس کی امواج نورِ معصیت کی سیاہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر رہی ہیں، مگر افسوس کہ دوسری جانب متناقض و متعارض افکار و

آراء نے مظہر صفات و کمال خداوندی کے شفاف آئینے کو غبار آلود کر دیا ہے۔
 درود کی اقسام، ایجاد و موجد پر بحث و تحقیق اور تفسیر و تعبیر نے، فکر محکوم اور نیت
 مذموم کے عمل تنقید نے، خصائص و فضیلت درود کو مستور و محبوب کر دیا ہے۔ طالبانِ رحمت
 چنیں و چناں کے گرداب میں پھنس کر مایوسی کے مریض ہو رہے ہیں جس کی ایک مثال
 درود تاج اور اس پر کیے گئے اعتراضات ہیں۔

اسی فکر میں میرے شب و روز گزرے کہ جذبہ عشقِ مصطفیٰ ﷺ نے جس قوم کو
 سورج کی شعاعوں کا گرفتار کرنے والا اور ستاروں کی گزرگاہوں کا تلاش کرنے والا بنادیا
 تھا کہیں ان کی فکر کے پیمانے بدل نہ جائیں اور ستاروں پر کند ڈالنے والے ایسی شب
 تاریک میں زندگی بسر کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں جس کی سحر نہیں ہوتی، کہ یہ اجالا تو عظمتِ
 مصطفیٰ ﷺ سے قلب کو منور کرنے سے ہوتا ہے جہاں عقلِ ناپختہ کی بیچارگی نہیں سپردگی و
 قبول و تسلیم کی ضرورت ہے۔

درود تاج پر تنقید تقلیدی ہے اور قاری کے ذہن کو الجھانے کے لیے، جذبہ عشق
 کی تپش کو ٹھنڈا کرنے یعنی اعتقاد و ایمان کو متزلزل کرنے کی معصبانہ لیکن بے سود کوشش
 ہے۔ اس مقصد کے لیے ان حضرات نے تفسیر بالرائے کی پیروی کی ہے جس میں یہ
 گنجائش ہے کہ اپنی خواہش کا اہتمام آیات قرآنی میں پایا جاتا ہے تو یہ بہ آسانی اس کے
 مطابق تاویل کرتے ہیں۔

عملی تحقیق میں اختلاف جرم نہیں:

عملی تحقیق میں اختلاف کوئی جرم نہیں، یہ فکر و نظر کو شعور بخشتا ہے، جذبہ تحقیق کو بیدار کرتا
 ہے اگر اس کا مقصد پہلے سے متعین کردہ ذاتی خواہش اور تعصب وغیرہ نہ ہو۔ جہاں پر فکرِ آوارہ
 منزل نہ ہو، خواہشِ مذموم نہ ہو تو یہی کام جو یانِ حق اور طالبانِ صداقت کا نشان ہوتا ہے۔

اس گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ معترضین کسی ایک جادہ حق، کسی ایک
 منہاجِ صداقت اور کسی ایک صراطِ مستقیم پر نہیں، یہ گروہ بندی کا شکار ہیں۔ درود تاج کی
 تفسیر میں بھی ایسے مقامات آئیں گے جن میں رحمت للعالمین ﷺ کے اوصاف و کمالات

سامنے آئیں گے اور اختیارات من جانب اللہ کی مثالیں ہوں گی اور ان پر کیے گئے اعتراضات کی بحث ہوگی۔ یہاں مفسرین کا تذکرہ دو باتوں کے پیش نظر آپ کے لیے مفید تصور کرتا ہوں: اول یہ کہ جس طرح واقدی سے آپ کا تعارف ہوا اسی طرح دیگر مفسرین کی آراء اور طریقہ استدلال کی کمزوریوں سے واقفیت درود تاج کی تمام عبارت کو بے غبار سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا صحیح اندازہ ان امثال کو پیش کرنے کے بعد ہوگا۔

دویم آپ حضرات کو تفسیر قرآن کے آداب سے آگہی ہوگی اور جب آپ کسی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں گے یہ آگہی آپ کی راہ نمائی کرے گی۔

مفسرین کے گروہ:

ناچیز نے درود تاج کی بحث کے حوالے سے مفسرین حضرات کو تین گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ اگرچہ علم تفسیر میں ان گروہوں کی تعداد زیادہ ہے جن کی گروہ بندیوں کے اسباب بھی مختلف ہیں۔ جن کے تعارف کا یہ موقع نہیں۔ یہاں جن سے مراد وہ گروہ ہیں جن میں پہلا گروہ اپنی خواہشات کے مطابق آیات قرآنی کی تاویل کرتا ہے، ظن و تخمین اور شکوک و شبہات کے صحراؤں میں بھٹکتا ہے اور سراب کو دریا ثابت کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جو اپنے زعم علم میں جہل علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ خود قایل ہوتے ہیں نہ دوسرے کو قایل کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں:

آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالہر بماند

ایک تیسرا گروہ بھی ہے لیکن یہ ان مفسرین کا گروہ ہے جو علم کی کسر، جہل کی خود سری، تعصب کی بدھشتی اور تقدس فن تفسیر کی پائمالی سے اپنا دامن بچا کر گزر گیا، جن کا سفینہ جستجو ظن و تخمین کے گرداب سے سلامت نکل آیا، بالخصوص درود شریف کی بابت ان کے اپنے ایمان کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کے ملائکہ کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا، درود بھیجنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا، ان کے اعمال کو پاکیزہ بنادینا، ان کے درجات کا بلند ہونا، خود درود کا عاصی کے لیے

مغفرت طلب کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، اس کے نامہ اعمال میں ایک قیراط کے برابر کا ثواب لکھا جانا (قیراط وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو)، اس کے اعمال کا تلتنا، خطاؤں کا مٹا دینا، اس کے ثواب کا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہونا، خطرات سے نجات پانا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا درود پڑھنے والے کے لیے روز قیامت شاہد و گواہ بننا، آپ ﷺ کی شفاعت کا واجب ہونا، اللہ کی ناراضگی سے امن حاصل ہونا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہونا، جہنم کی آگ سے نجات، حشر کی گرمی میں پیاس کی شدت سے امن نصیب ہونا، نادار کے لیے صدقے کا قایم مقام ہونا، اس کی بدولت آئینہ قلب سے کدورتوں کے غبار کا صاف ہونا، مخلوق کے دلوں سے نفاق کا مٹ جانا، خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت کا ذریعہ، لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہنا، درود کو دنیا و آخرت میں بے حد نفع دینے والا عمل سمجھنا، افضل ترین عمل سمجھنا اور وہ تمام نعمتیں، جو میرے اور آپ کے علم میں نہیں، دینے والا جانے، دلانے والا جانے اور درود کی فضیلت پر تمام احادیث پر ایمان ان مفسرین کا طرہ امتیاز ہے۔

درود تاج میں جتنے بھی القاب ہیں وہ رحمت للعالمین ﷺ کی صفات، کمالات اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اختیارات عطا فرمائے، اگرچہ وہ بے شمار ہیں جن میں سے کچھ عقل انسانی کے دائرے میں آئے اور اس کچھ میں سے بھی چند صفات جلیلیہ کا ذکر شامل ہے، یہ تمام مقامات بلند، درجات اعلیٰ، صفات خاص، عظمت و بزرگی، مراتب و شان کو درود کا حصہ سمجھتے ہیں۔

یہ ان مفسرین کے ایمان کامل کی دلیل ہے، اگرچہ یہ حضرات محسنِ انسانیت ﷺ کے احسانات عظیم کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن ان احسانات کے تشکر میں جن اہل محبت نے قلم اور روشنائی سے صفتِ بلائی ﷺ کا کام لیا وہ اپنی تحریروں میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ تھا ایک سرسری جایزہ درود تاج کے سلسلے میں اس گروہ مفسرین کے تعارف کا جس کے بغیر اعتراضات کی نوعیت اور اس کے پس پردہ عوامل کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ ابھی مثالیں پیش نہیں کی ہیں۔ مثال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ذہن میں الجھ رہی ہو وہ الجھن دور ہو جاتی ہے اس لیے چند مثالیں شامل بحث ہیں۔

تعصب پر ماتم کیجیے:

اس تعصب پر ماتم کیجیے، اس ہٹ دھرمی پر آنسو بہائیے کہ یہ باتیں دل سے خلوص، عقل سے فہم، زبان سے اعتراف حق اور قلم سے اظہار صداقت کی جرأت سلب کر لیتی ہیں۔ انسان، علم و دانش کے بلند بانگ دعووں کے باوجود، دیوانہ پن کی باتیں کرتا ہے جنہیں سن کر شرم آتی ہے۔ درود تاج پر کیے گئے اعتراضات اس بات کی دردناک مثال ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو معقول اور غیر معقول کی تمیز جاتی رہتی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند ایک مثالیں، کہ یہ مفسرین آیات قرآنی کی شرح و تفسیر میں کس طرح تاویل کرتے ہیں جس میں ان کے قلب میں ”پوشیدہ افکار“ ہوتے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم جیسے نچھدان کے ہاتھوں ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو ہمارے اسلاف کے معتبر اہل علم، جن کا تعارف مندرجہ بالا سطور میں ہوا، تفسیر میں ان کا کیا مقام ہوگا!

تعصب کی پہلی مثال:

کسی صاحب نے قرآن کریم میں لفظ ”صاحب“ کی تشریح میں اپنے دل کا غبار اس طرح نکالا، کہتے ہیں: لغت کے اعتبار سے ”صاحب“ کے معنی ساتھی کے اور رفیق کے ہیں یا ہم نشین کے ہیں۔ اس لفظ میں نہ کوئی شرف ہے نہ فضیلت، ایک کافر مومن کا اور ایک فاسق ایک پارسا کا ساتھی، رفیق اور ہم نشین ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور برتری پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں چالیسویں آیت ہے:

إِلَّا تَتَضَرَّعُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا

إِذْ هَبَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

ترجمہ: اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم (ﷺ) کی تو (کیا ہوا) ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو سے، جب وہ دونوں غار میں تھے (غار ثور میں) جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

اس ذہن کے پیچھے کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے:

”لغت میں صاحب کے معنی ہیں ساتھی، رفیق، ہم نشین جس میں کوئی شرف اور فضیلت نہیں کہ یہ لفظ کسی کافر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک فاسق کے لیے بھی کہ یہ دونوں کسی مومن اور کسی پارسا کے دوست ہو سکتے ہیں۔“
ذہن میں چونکہ فتنہ تھا، اس نے ایسی آیات کی جستجو کی جن کے ذریعے وہ قاری کو مزید گمراہ کر سکے، اس لیے ایک اور آیت پیش کی:

قَالَ لِمَا صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ

(۱۸-۳۸)

ترجمہ: یعنی اس نے جب اپنے ساتھی (صاحب) سے کہا، جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔

اس آیت میں صاحب کا لفظ ہے اور یہاں اس سے مراد کافر ہے۔ مزید اس حوالے کی مضبوطی کے لیے ایک اور مثال دیتا ہے:

يُصَاحِبُ السِّجْنِ (اے قید خانے کے دوستاھیو)۔
(۱۲-۴۲)
تاویلِ باطل کرنے والے کو آیات کا حوالہ دے کر بھی تشفی نہیں ہوئی تو لغت کا

سہارا لیا:

ان الحمار مع الحمار مطية

واذا خلوت به فبئس الصاحب

ترجمہ: اور اہل عرب تو حیوان کو بھی انسان کا ساتھی کہہ دیا کرتے ہیں۔

قاری حضرات! بتائیے آپ اس حد و مد سے حوالے پر حوالے سے کیا سمجھے؟ جو صاحبانِ ایمان ہیں وہ ایسے کینہ پرور اور بد باطن شارحین سے کبھی گمراہ نہیں ہوتے لیکن عام مسلمان کے ایمان میں تضلیک ڈال سکتے ہیں۔

ان تمام حوالوں میں نیتِ مذموم اور افکارِ فاسدہ کا مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شانِ اقدس پر تہمت سازی ہے۔ اگرچہ موصوف ایسا تو نہ کر سکے لیکن اپنے جہلِ علم کو ضبط

تحریر میں لا کر سند حاصل کر لی اور ان دلائل کو اپنے حق میں نہیں بلکہ اپنی علمیت کے خلاف استعمال کیا اور یہ بتایا کہ ان کا مطالعہ قرآن ہے ہی نہیں۔ دویم وہ کسی لفظ کے معنی لغت تک محدود رکھتے ہیں حالانکہ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ الفاظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی۔ ایسے تو قرآن کریم میں اور بھی کئی الفاظ ہیں جنہیں لغوی معنی تک ہی محدود رکھا جائے تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا جو موصوف نے لفظ ”صاحب“ کا کیا ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تہمت سازی کا جواب:

ہر لفظ میں عز و شرف اس کے لغوی معنوں سے نہیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہوتا ہے، مثلاً: ”ایمان“ اس کے لغوی معنی ہیں تصدیق کرنا۔ اب اگر یہی لغوی معنی لیے جائیں تو یہ تصدیق اللہ جل شانہ کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاغوت کی بھی۔ اس کی مثال قرآن سے ہی پیش کرتا ہوں:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَالْكَافُورِ

(۴-۵۱)

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے (وہ اب) ایمان لائے ہیں جہت اور طاغوت پر۔

ایک لفظ ”عبادت“ ہے۔ اس کی مثال دیکھیے: عبادت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بتوں کی پوجا کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ

ترجمہ: وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی پوجا (عبادت) کرتے ہیں جو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔

ایک مثال لفظ ”ایمان“ کی دی دوسری لفظ ”عبادت“ کی۔ اب اس کا اندازہ ہر ذی ہوش لگا سکتا ہے کہ لفظ عبادت جب اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو باعش عز و شرف ہو گیا اور وہی لفظ جب پوجا کے لیے آیا تو کسی عز و شرف کا مستحق نہیں ہوا۔ لفظ ”ایمان“ کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ ایک اور لفظ ہے ”ہجرت“ جس کے معنی ترک وطن ہیں۔ یہ عمل (ترک

وطن) اپنے متعلقات کے سبب اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی اور کسی عورت سے شادی کے لیے بھی۔ لفظ ہجرت میں عز و شرف لغوی اعتبار سے نہیں اپنے متعلقات کے سبب ہوگا۔

دوسری تہمت اور اس کا جواب:

مثالوں کا یہ سلسلہ اسی لیے پیش کیا، جیسا کہ آغاز میں کہا، کہ مفسرین کا ایک گروہ زعم علم میں جہل علم کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے ذہن میں جو تعصب ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و بزرگی کو داغدار کرنے کا ارادہ رکھنے والا بھی مطمئن نہیں ہوا لہذا اس نے اسی آیت (سورہ توبہ) سے ایک اور نکتہ اس کے لیے دریافت کیا: ان آیات میں ارشاد ہوا ہے: اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ۔ ”جب وہ فرما رہے تھے اپنے فریق (ساتھی) کو کہ مت غمگین ہو۔“ موصوف نے یہ نکتہ دریافت کیا کہ یہ حزن، جس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو منع کیا جا رہا ہے، یہ طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہونی نہیں سکتا ورنہ طاعت سے منع نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نیک کاموں سے روکا نہیں کرتے، لازماً یہ حزن معصیت ہوگا۔ اس آیت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عاصی اور گنہگار ہونا (نعوذ باللہ) ثابت ہے نہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔

اس پیکرِ جہل مرکب نے جس طرح اپنی بدینتی، بغض اور تعصب کا بھونڈا طریقہ اختیار کیا اور یہ بتایا کہ اس کی بصیرت ہی بیمار نہیں ضعفِ بصر کا عارضہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوب کہا:

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلش اندر طعنہ پاکاں زند

یعنی جن کے دلوں میں خدا کے نیک بندوں سے چھپا ہوا عناد ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کی پردہ درمی منظور ہوتی ہے تو وہ (اللہ) انھیں (ایسے لوگوں) اپنے نیک بندوں کے حق میں طعنہ زنی پر مایل کر دیتا ہے۔ اس بد باطن نے اپنے قلب کی تسکین کے لیے اللہ کے کلام کو جس طرح غلط معنی پہنائے، اور یہ سمجھا کہ وہ کامیاب رہا، اس کا فریب نظر تھا اس لیے ”ضعفِ بصر“ کا لفظ آیا۔ یعنی اس آیت میں جو حقیقتیں پنہاں تھیں وہ اللہ نے اس کی

نظر سے پوشیدہ کر دیں۔ آپ تردید ملاحظہ فرمائیں:

قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیائے کرام اور مرسلین کو حزن اور خوف سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَحْزَنْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ

ترجمہ: اے موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کرو تم ہی سر بلند ہو گے۔

حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا:

لَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ

ترجمہ: اے لوط علیہ السلام! حزن نہ کرو۔ ہم تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو نجات دینے والے ہیں۔

پھر ایک مقام پر اپنے حبیب ﷺ سے ارشاد فرمایا: لَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اے میرے محبوب ﷺ! کفار کی باتیں آپ کو حزیں (غمگین) نہ کریں۔ ایک اور مقام پر رسول ﷺ سے اللہ فرماتا ہے:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَيَحْزُنُكَ آلِي يَفْقَهُونَ۔ اے حبیب ﷺ! ہم خوب جانتے ہیں کہ کفار کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں۔

مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اگر معصیت (خاکم بدہن) کے سبب منع فرماتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور پھر تاجدار مدینہ ﷺ کو حزن سے روکا گیا تو کیا یہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی معصیت کے سبب روکے گئے؟

اب ضعف بھر کی بات کرتا ہوں۔ جس شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و بزرگی کے دامن کو داغدار کرنا چاہا تو حق تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا اور اسے یہ نظر نہیں آیا کہ جس آیت کریمہ کا سہارا لے کر دو لفظوں ”الْصَّاحِبِہ“ اور ”لَا تَحْزَنْ“ کی مذموم مقاصد کے لیے تاویل کی اسی آیت کے درمیان اور آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مراتب کو کلام الہی سے مزید بلند کیا جا رہا ہے۔

اسی آیت میں ”ثَانِي الْاَشْيَاءِ“ اور ”إِنَّ اللَّهَ مَعَا“ بھی ہیں۔ کسی اور آیت میں ہوتے تو عذر تھا کہ وہاں ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ ایک ہی آیت ہے جس میں چار لفظ جدا

جدا ہیں: ”صَاحِبِهِ“، ”لَا تَحْزَنْ“، ”ثَانِيِ الشَّيْئِ“ اور ”إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو الفاظ پر تو موصوف کی محققانہ اور عالمانہ نظر پڑی اور دو الفاظ پر نظر لگی نہیں۔ بات وہی ہے جو پہلے کہہ آیا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ درسی کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے نیک بندوں پر طعنہ زن بنا دیتا ہے۔ وہ اندھا کر دیا گیا تاکہ دو الفاظ نظر نہ آئیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہجرت کی شب سردارانِ قریش کو اندھا کر دیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ان کے درمیان سے نکل گئے بلکہ ایک ایک چٹکی خاک کی ان کے سروں پر ڈال گئے۔ اس شخص کی پردہ درسی کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زون ہو گیا۔

تفسیر بالرائے اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تفسیر بالرائے کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تعارف ان اقسام کا بعد میں کراؤں گا، جو ضروری ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جہاں بیٹھ کر گھات لگائی جاتی ہے، جس کی مثال آپ کی نظر سے گزری۔ جو آیت زیر بحث آئی اس کا پس منظر بھی جان لیجیے:

غلامانِ مصطفیٰ ﷺ جب غزوہ طائف اور حنین سے فرصت پا کر مدینہ منورہ پہنچے تو ملک شام سے خبریں آنے لگیں کہ قیصر روم اپنے لشکرِ جرار کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر عربی النسل مگر عیسائی مذہب غسان کا بادشاہ بھی قیصر روم کے ناپاک ارادے میں شامل ہو گیا۔ حضور ﷺ نے مدینے میں اس کا انتظار کرنے کی بجائے خود اس کے ملک پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا اور اس عزم کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ جو منافق تھے وہ تمام بہانے بنا بنا کر نکل گئے، مسلمان چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے آمادہ جہاد ہونے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ اس بات کو دیکھ کر کہ میرے محبوب ﷺ کے فرمان میں کوتاہی اور اتنی، اللہ جل جلالہ نے پُر جلال انداز میں جہاد کی دعوت دی اور پھر اہل ایمان کی آنکھیں کھل گئیں۔ رب تعالیٰ کا انداز دیکھیے کتنا پُر جلال تھا۔ سورہ توبہ کی آیات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا فِي ذُنُوبِكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (آیت ۳۰-۳۹-۳۸)۔ یہاں صرف ترجمہ دے رہا ہوں:

اے ایمان والو! کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ کیا تم نے پسند کر لی

ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ سو نہیں ہے سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر قلیل۔ (آیت ۳۸)

(اب آیت ۳۹ میں جلال و غضب ہے کہ میرے محبوب ﷺ کا ساتھ دینے سے کترار ہے ہو۔)

اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب۔ اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اب وہ آیت ہے جو زیر بحث آچکی ہے:

إِنَّا نَنْصُرُوهٗ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَ جَمْعَ الْاٰیٰتِ كَفَرُوْا ثَالِثِیْنَ اِذْ هَمَّ اِنْفَاۡرُ اِذْ یَقُوْلُ صٰحِبِہٖ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ترجمہ: اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم ﷺ کی تو (کیا ہوا) ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے، جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے وہ۔ جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق (ساتھی) کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

جب غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قدموں کی آہٹ سنی کہ کفار کی جماعت غار کے دہانے پر کھڑی ہے تو اللہ کے محبوب ﷺ کو یوں خطرے میں محسوس کر کے بے چین ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے محبوب ﷺ نے شان رسالت کے شایاں، توکل علی اللہ کے مقام سے، یہ جملہ ارشاد فرمایا:

یا ابا بکر ما ظنک بائنین، اللہ ثالثہما۔

ترجمہ: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔

حضرت حسان بن علی رضی اللہ عنہ بن ثابت نے اس واقعے کو اپنی شاعری میں الفاظ کا جامہ پہنا کر حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ رحمت عالم ﷺ نے جب دریافت فرمایا کہ حسان رضی اللہ عنہ! کیا تم نے شان صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں؟ انھوں نے عرض کیا:

ہی ہاں۔ میں نے آپ ﷺ کے یار غار کی مدح سرائی کی ہے۔ فرمایا: سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن علیؓ نے عرض کیا:

وئانی اثنين في الغار المنيف وقد

طاف العدو به اذ صعد الجبلا

ترجمہ: آپ ﷺ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں اور دشمن نے اس کے گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔

وكان جب رسول ﷺ الله قد علموا

من البرية لم يعدل به رجلا

ترجمہ: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ﷺ کے محبوب تھے اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور ﷺ ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پالہ نہیں سمجھتے۔

حضرت حسان بن علیؓ کے یہ شعر سن کر اللہ کے محبوب ﷺ نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا: اے حسان بن علیؓ! تم نے سچ کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہیں۔

(ابن عساکر، ابن زہرہ عن انس بن علیؓ)

کے عقل تو اں رسد بہ پایاں

ہم عشق ہنوز نا رسیدہ

(جگر مراد آبادی)

سر سید احمد کے افکار:

درد و تاج پر اعتراض میں ایسے ہی عناصر شامل ہیں جو تفسیر بالرائے کے ذریعے اپنی خواہش نفس کے مطابق تاویل کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ایک گروہ وہ ہے "غضب، بغض و عناد کا شکار ہے اور مقاصد مذمومہ کی تکمیل کے لیے تفسیر بالرائے کا سہارا لے کر تاویل کرتا ہے، جن کا احوال اور مثالیں گزشتہ اوراق میں گزریں۔ دوسرا گروہ اگرچہ "غضب و عناد کی لعنت میں گرفتار نہیں لیکن بزع خود مدعیان علم میں شامل ہے اور اپنی عقل کے ازو میں ہر قول کو توالتا ہے اور یہی زعم علم ان کے لیے حجاب علم بن جاتا ہے۔ ایک گروہ کو

مثال کے ذریعے متعارف کرا دیا گیا، دوسرے گروہ سے بھی تعارف ہونا ضروری ہے۔ اس میں صرف ایک ہی شخصیت مثال کے لیے کافی ہے اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ زمانہ انھیں سرسید احمد کہتا ہے۔ یہ خواہش نفس کے مطابق نتیجہ اخذ کرنے والے متعصب گروہ سے جدا ہیں، البتہ اپنے علم پر اتنا بھروسہ کر بیٹھے کہ یہی ان کے لیے حجاب علم بن گیا۔ ان کے اقوال اور ان کی تحقیق بڑی عجیب اور دلچسپ بھی ہے جسے یہاں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر آپ خود اس دوسرے گروہ کے متعلق اپنی رائے قلم کر سکیں گے۔

قرآن کریم میں نزول عذاب کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اگر اشارۃً بھی بتایا جائے تو ایک فہرست ترتیب پا جائے اس لیے صرف ایک ہی واقعہ پیش خدمت ہے۔ قوم ثمود کی بربادی کے ذکر میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذْ شُودَ أَحَاكُمُ ضُلْحًا ۖ قَالَ يَقُومُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٌ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَوْبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ قَالُوا لِيُصْرَبِمْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ۚ أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَنَا فِئْتَنًا غَوًىٰ أَلْيَيْنَا إِلَٰهِيهِمْ ۖ رَبِّ قَالِ يَقُومُوا أَمْ يَنْظُرُونَ ۚ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَاشْفُوا لَهُمْ مَن رَّحِمَ ۚ قَمَاتِ يَوْمَئِذٍ وَنَبِيٌّ غَيْرُ تَحْسِينٍ ۝ وَيَقُومُوا لَهَا فَنَاقَةُ اللَّهِ إِلَهُكُمْ أَيْةٌ قَدْرُهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسْؤُهَا سُبُوءٌ ۖ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ سَتَعْلَمُونَ فِي أَيِّ ذَرْبِكُمُ ثَلَاثَةٌ ۚ أَيَّامٌ ۚ ذَٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرٌ مُّكَدُّوبٌ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْزِيَنَّهُ ضُلْحًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الْعَزِيزُ ۝ وَ أَخَذَ الَّذِينَ كَلِمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمٍ ۖ كَانَ لَمَّ يَخْتَوُوا فِيهَا ۚ إِنَّ شَوْدًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بَعَثْنَا لَبُثُودٌ ۝

(سورہ ہود، آیت ۶۱ تا ۶۸)

ترجمہ: اور قوم ثمود کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی تمہارا معبود اس کے سوا، اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں، پس مغفرت طلب کرو اس سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف، بیشک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ انھوں نے کہا: اے صالح علیہ السلام! تم بھی ہم میں کے (ایک شخص) تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے۔ کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان (بتوں) کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور بیشک اس امر کے بارے میں، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ایک بے چلین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی ہو مجھے اپنی رحمت، تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ (کے عذاب) سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو تم نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اسے، کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ پس انھوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا: لطف اٹھا لو تین دن تک اور اپنے گھروں میں، یہ (اللہ کا) وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ پھر جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے تھے انھیں ان کے ساتھ، اپنی رحمت سے، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے، بیشک (اے محبوب ﷺ) تیرا رب ہی بہت قوت والا، عزت والا ہے اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے اور صبح کی انھوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے گھنٹوں کے بل اوندھے گر پڑے تھے

(انہیں اس طرح نابود کر دیا گیا) گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔

سورہ ہود سے یہ طویل اقتباس ختم ہوا۔ اس کی طوالت کا ایک سبب تھا۔ غالباً مستشرقین نے قرآنی آیات پر جتنے اعتراض جڑے ان کے مدلل جواب دینے میں سرسید احمد، بالخصوص ”عذاب الہی“ کی شرح میں، مستشرقین سے مرعوب ہو گئے اور اسی حال میں انھوں نے قرآن کے مطالب بیان کیے۔ شاید اسی کو حجاب علم کہتے ہیں (حجاب علم اور ان کی اقسام آئندہ اوراق میں بیان ہوں گی)۔

قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ایسے مشاغل جاری رکھے جو ظلم اور جہل پر مبنی ہوں تو ان کی بد اعمالیوں پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ ایسے واقعات کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا ہے چنانچہ سورہ ہود ہی میں اس کی تفصیل ہے۔ حقیقتاً یہ عذاب ان قوموں کے جرم کی سزا ہے۔

لیکن سرسید کی نگاہ میں یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ان کے جرائم کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ وہ حادثات ہیں جو طبعی اسباب مہیا ہو جانے کے نتیجے میں ظہور میں آتے ہیں یعنی ایسے واقعات کا کسی کی نیکی یا بدی سے ذرا بھی تعلق نہیں۔ چنانچہ میں یہاں سرسید کی ہی تحریر سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں:

”آندھی اور طوفان، پہاڑوں کی آتش فشاں، ان سے ملکوں کا اور قوموں کا برباد ہونا، زمین کا دھنس جانا، قحط کا پڑنا، کئی قسم کے حشرات کا زمین میں، پانی میں، ہوا میں پیدا ہو جانا، کئی قسم کی دباؤں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہو جانا سب طبعی امور ہیں جو ان کے اسباب جمع ہو جانے پر ”موافق قانون قدرت“ کے واقع ہوتے رہتے ہیں، انسانوں کے گنہ گار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اس کو کوئی تعلق نہیں اگرچہ تورات میں اور دیگر صحفِ انبیاء میں اس قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گنہ قرار دیے گئے ہیں، مثل ایک پوشیدہ بھید کے سمجھ سے خارج ہے۔ اس سے ہم کو بحث نہیں ہے مگر قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات کو

انسانوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے خالی نہیں۔“

اس تعجب کو دور کرنے کے لیے وہ اگلے صفحے پر کہتے ہیں:

”پس قرآن پاک کے اس قسم کے بیانات کو، جن میں حوادث ارضی و سماوی کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کیا ہے، یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقتِ اشیاء ”علی ماہی علیہ“ (جیسا کہ بتایا دیا ہے) کا بیان ہے، ان سمجھنے والوں کی غلطی ہے نہ قرآن پاک کی۔“

(مقالات سرسید احمد، جلد چہارم، ص ۱۲۸ تا ۱۳۰)

سرسید احمد کے بیان پر تبصرے سے پہلے سورہ ہود کی آیات میں دو مقام پر خط کشیدہ ہے اور سرسید احمد کے بیان میں بھی دو جگہ پر خط کشیدہ ہے۔ ایک نظر انھیں دیکھ لیں۔ اگر سرسید احمد حیات ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے، اب جو ان کے معتقدین ہیں ان سے کہتے ہیں، کہ قرآن کریم نے کسی ارضی و سماوی حادثے یا واقعے کا، جو بقول ان کے موافق قانونِ قدرت واقع ہوتا ہے یا ہوا ہے، کب انکار کیا ہے یا خالقِ ارض و سماء نے کب یہ ارشاد فرمایا کہ ارض و سماء میں کوئی بھی حادثہ ایسا نہیں جو انسانوں کے گناہ کا نتیجہ اور انبیاء کی نافرمانی ہے۔ یقیناً ارض و سماء میں طبعی امور کے سبب ہونے والے ہر سیلاب، ہر آندھی اور ہر زلزلے کے لیے تو قرآن کا خطاب نہیں ہے۔ دویم یہ بتائیے کہ جس لفظ کا سہرا یعنی ”قانونِ قدرت کے مطابق“ تو یہ قانون کس کا ہے اور وہ کون ہے جس کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے؟ نعوذ باللہ کیا یہ کسی اور طاقت کا نام ہے جو غیر اللہ ہے؟ قرآن کریم نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے بحث انھیں واقعات کی تصدیق پر ہے اور یہ واقعات قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں سے متعلق ہیں۔

سرسید احمد کا جواب:

سرسید کے اس طویل بیان میں، جس میں انھوں نے ایک شے کے ازالے کی کوشش کی ہے، جو طریقہ اپنایا اس نے اعتراضات کی راہ ہموار کر دی۔ سرسید کے اس بیان پر جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے، جس کے نتیجے میں ہم کتنی باتوں سے انکار

کرنے کی طرف راغب کیے گئے ہیں۔ اول تو انبیائے کرام علیہم السلام کا خدا کے فرمان کے مطابق تبلیغ اسلام کرنا، گناہوں سے روکنا اور عذاب الہی سے ڈرانا یہ تمام کا تمام بے مقصد اور لغو تسلیم کیا جائے (نعوذ باللہ)۔ اس کے ایک اور معنی یہ ہوئے کہ انبیاء علیہم السلام ان طبعی اسباب اور قانونِ قدرت کے عمل سے ناواقف تھے جب کہ جس کے قبضے میں ان کی جان تھی اس نے اپنے نبیوں کو غیب کی باتیں بتانے والا کہا تھا اور وہ حکمِ ربی سے غیب کی خبر دیتے تھے لیکن سرسید کے نزدیک انبیاء جس عذاب کو وحی کیے گئے وعدے کا نتیجہ سمجھ رہے تھے ویسا نہ تھا۔ اس طرح قرآن کریم پر کیا اعتقاد رہ جاتا ہے؟

رہ گئے طبعی اسباب تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ان تین دنوں میں تم پر یقینی عذاب آئے گا، تو کیا ان تین دنوں میں ہی وہ تمام طبعی اسباب فراہم ہو گئے جو عذاب الہی کی بجائے کڑک اور زلزلہ بن کر رونما ہوئے۔ اگر یہ طبعی اسباب ہی تھے تو پھر اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اس کی زد میں صرف کافر اور اپنے نبی علیہ السلام سے بغاوت کرنے والے ہی کیوں آئے اور اہل حق کس لیے محفوظ رہے؟ بتائیے! کیا ان طبعی اسباب میں نیک و بد کی تمیز کی اہلیت بھی ہوتی ہے؟ قرآن واضح الفاظ میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے:

وَأَعْرِضْ عَنِ الْذٰلِمِيْنَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لِكَوْنِهِ

ترجمہ: ہم نے ان کو غرق کیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔

اب اگر آپ اس غرقابی کا سبب عذاب الہی کو نہیں بلکہ طبعی اسباب کو تصور کریں تو قرآن کی آیت سے انکار لازم آجائے گا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے احوال کا آپ مطالعہ فرمائیں جن کی قوموں پر عذاب اسی طرح اطلاع فراہم کر کے آیا، اور ان تمام سے انکار کے بعد آپ کس مقام پر اپنے کو پائیں گے؟ ایک آخری حوالہ قرآن کریم کا سورہ الاعراف کی آیت نمبر ۴ اور نمبر ۵ سے جس میں عذاب کے تمام واقعات کو یکجا کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

وَلَمَّا مَنَّ رَبُّكَ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَخَلَقَ الْاَنْفُسَ الْيٰسَّرٰتِ اَوْھَمَهُمْ اَقْبَابُ

ترجمہ: اور کتنی ہستیاں تھیں، برباد کر دیا ہم نے انھیں، پس آیا ان پر ہمارا

عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔

سرسید نے واقعہ معراج پر بھی اسی طرح کی قیل وقال کی ہے جس کے لیے آپ

”مقالات سرسید احمد“ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ محو تماشائے لب بام ہی رہ گئے، انیسویں صدی کے رومی رہنمائی تو ملا، پیر رومی رہنمائی نہ ملا۔ اقبال رہنمائی نے کیا خوب کہا:

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

سرسید احمد ذی علم انسان تھے، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، قدیم و جدید علوم دونوں پر گہری نظر تھی اس کے باوجود وہ مغربی افکار سے متاثر بھی تھے اور خوفزدہ بھی۔ سرسید کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ جب کوئی شخص ادبوں سے مختلف کوئی خیال پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ادبوں کے خیالات کی ضد ہوتا ہے، تو اس کے پس منظر میں کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے جسے منوانے کے لیے وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ان کے بنیادی نظریے کے تعارف سے قارئین کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ انہیں دیگر مدعیان علم کو، جو فلسفین کی فہرست میں ہیں، سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

عقائد سرسید احمد (اختصار کے ساتھ)، تفصیل کے لیے ”مقالات سرسید احمد“ دیکھیے۔ ان کا بنیادی مسئلہ قانون قدرت (نیچر) کا ہے جو ان کے اپنے خیال میں کسی طرح بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ (یعنی زلزلے، سیلاب، آندھی، کسی طرح کی بھی آفات ارضی و سماوی قانون قدرت کی پابند ہیں حتیٰ کہ بن باپ کے مینا پیدا ہونا، سورج کا پلٹ آنا، چاند کا ٹکڑے ہونا، ابا نیل کا سنکریاں اٹھا کر لانا، مارنا اور ہاتھیوں کا ہلاک ہو جانا اور دیگر بے شمار واقعات خلاف وعدہ ہیں۔) وعدہ کیا ہے؟ یہ بھی سمجھ لیجیے:

وہ کہتے ہیں ورک آف گاڈ (خدا کا عمل) اور ورڈز آف گاڈ (خدا کا کلام: قرآن) دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہونے لگتے۔ اگر کہیں، کسی مقام پر، کسی وقت پر جدا ہو گئے، مختلف ہو گئے تو ورک آف گاڈ چونکہ پہلے سے موجود ہے، ورڈز آف گاڈ، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کا (نعوذ باللہ) جھوٹا ہونا لازم آئے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں یعنی ورک آف گاڈ اور ورڈز آف گاڈ متحد ہوں اور دونوں میں کہیں بھی اختلاف نہ ہو۔ اب وہ (سرسید احمد) خود مزید اس کی تشریح میں کہتے ہیں:

ورک آف گاڈ کیا ہے؟ یہ قانونِ قدرت ہے جو خدا کا ایک ”عملی عہد“ ہے اور ورڈز آف گاڈ کیا ہے؟ یہ خدا کا ”قولی عہد“ ہے یا ”قولی معاہدہ“ ہے۔ وعدہ اور وعید، ان دونوں عہد (عملی اور قولی) میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کو قانونِ قدرت کا پابند کہتے ہیں یعنی زلزلے، بجلی، سیلاب یا وبا یہ تمام قانونِ قدرت کے مطابق طے شدہ امور ہیں جو طبعی اسباب کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ ورک آف گاڈ، خدا کا عملی عہد، ہے تو انبیاء علیہم السلام کی امت پر بغیر کسی طبعی امور کے زلزلے یا سیلاب آنا (عذاب الہی کی صورت میں) قانونِ قدرت کا، ورڈز آف گاڈ کے سبب، تصادم ہے جو ناممکن ہے۔ بنیادی اعتقاد جب یہ ہوں تو قرآنی آیات کی تاویل بھی اسی طرح ہوگی، واقعہ معراج، شق القمر، آفتاب کا پلٹ آنا، ابابیل اور ابرہہ وغیرہ انھیں افکار کی زد پر آئیں گے۔

سر سید کے عہد میں مغربی تعلیم کا رخ برصغیر کی طرف تھا۔ مغربی افکار کی یلغار کا زمانہ تھا۔ مستشرقین قانونِ قدرت کے نظریے کی بنیاد پر قرآنی آیات پر بھی اعتراضات کر رہے تھے۔ سر سید مستشرقین کی تحریک سے واقف تھے۔ انھوں نے ان اعتراض کو باطل قرار دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ ایسے تمام واقعات کو، جو قانونِ قدرت سے متصادم تھے، ان کی تفسیر و تعبیر میں مستشرقین کے نظریہ قانونِ قدرت کے مطابق ڈھالنے کی علمی کوشش کی جو ان کی تصانیف اور نامکمل تفسیرِ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کوشش خام میں سر سید نے ماضی کی تمام تفسیروں کو، خواہ وہ کتنی ہی معتبر ہوں، محض فضول اور مملو بروایات ضعیف و موضوع اور قصص بے سرو پا قرار دیا۔ اس کے باوجود قرآنی آیات کو نیچر کے مطابق ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

تفسیر بالرائے:

چونکہ عام قاری علمِ تفسیر کے اصولوں سے واقف نہیں، وہ بس تفسیر کو تفسیر سمجھتا ہے اس لیے اسے تفسیر بالرائے سے واقف ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ اوراق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو غبار آلود کرنے کی کوشش ناکام کی جو مثال پیش کی وہ تفسیر بالرائے کی قسم مذموم کی کامیاب مثال ہے، اب ذرا اسے غور سے سمجھ لیں:

اس کی بعض قسمیں ممدوح اور بعض مذموم ہیں۔ اگر یہ تفسیر قرآنی ہدایت کے قریب ہو تو ممدوح ہے اور اگر بعید ہو تو مذموم ہے۔

تفسیر بالرائے کے بارے میں علماء نے مختلف افکار و آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور بعض جائز، مگر ان کے اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ تفسیر بالرائے کی وہ قسم حرام ہے جس میں بلا دلیل و برہان و ثوق کے ساتھ کہا جائے کہ خدا کی مراد یہ ہے، یا یہ کہ مفسر قواعد لغت اور اصول شرع سے بیگانہ ہونے کے باوجود تفسیر قرآن کی جسارت کرے یا بدعات اور اہواء کی تائید میں توڑ مروڑ کر قرآنی آیات کو پیش کرے۔ لیکن اگر مفسر میں شروط مطلوبہ موجود ہوں تو تفسیر بالرائے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، قرآن خود تدبیر آیات کی دعوت دیتا ہے، تعلیمات کے فہم و ادراک میں اجتہاد کی دعوت دیتا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا: ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا يَفْقَهُونَ“

(آیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔)

نیز فرمایا: ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ لِتَتَفَكَّرُوا فِي الْقُرْآنِ“

(یہ بارگشت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا تاکہ اس کی

آیات میں غور و فکر کریں۔) (علوم القرآن ص ۴۱۷)

تفسیر بالرائے کی قسم مذموم بیان کی گئی جس میں مفسر قرآن اجتہاد صحیح سے کام لیے بغیر اپنی خواہش نفس کے مطابق ”فاسد رائے“ سے تعبیر آیات کرے خواہ دانستہ کرے یا غیر دانستہ کرے۔

تفسیر بالرائے میں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا آپ جاننا پسند کریں گے؟ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اگر شیاطین قلوب بنی آدم کے گرد چکر نہ لگاتے تو وہ ملکوت کو دیکھ لیتے۔“

معلوم ہوا کہ معنی قرآن بھی ملکوت ہیں۔ ہر وہ چیز جو اس سے غائب ہو اور نور بصیرت کے سوا کسی چیز سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، شیطان نے اگر پردے ڈال رکھے ہوں دلوں پر تو ان تجابات کی وجہ سے وہ اسرار و رموز قرآن سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ صاحب قرآن کی حدیث کے مطابق فہم قرآن میں جو تجابات ہیں علمائے تفسیر نے

فرمایا وہ چار ہیں۔

حجابِ علم کی چار اقسام

پہلا حجاب:

یہ ہے کہ قاری کی ہمت صرف تصحیحِ مخارج اور مخارج سے حروف ادا کرنے کی تحقیق میں مصروف ہو۔ اس پر کوئی شیطان مقرر ہے جو قاری کو معافی کلام اللہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو انھیں صرف اسی خیال میں الجھائے رکھتا ہے کہ حرف اپنے مخرج سے ادا ہوا یا نہیں چنانچہ قاری کا غور اور تامل صرف اسی میں منحصر ہوتا ہے پھر بھلا اس پر معنی کا انکشاف کیوں کر ہو۔

دوسرا حجاب:

ظاہر پر طبیعت کا جم جانا باطن پر غور سے مانع ہوتا ہے۔ ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ قاری اس مذہب کا پابند ہو جو اس نے سن رکھا ہے تقلید کے باعث اور پھر اسی پر ہمارے اور محض سنی سنائی باتوں کی اتباع کے باعث اس (قاری) کے نفس میں تعصب پیدا ہو گیا ہو، اب اس کے لیے یہ ممکن نہ رہے کہ اس کے اپنے معتقدات کے خلاف کوئی خطرہ گزرے۔ پھر اس پر کوئی ایسے معنی واضح ہوے جو اس کے سنے سنائے معنی سے مختلف ہوں یعنی اس کے معتقدات کے خلاف ہوں تو یہاں شیطان ورغلا تا ہے اور تقلید کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان معنی کا خیال دل سے نکال دے، یہ تیرے عقیدے اور تیرے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ پھر وہ شیطان کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اسی لیے صوفیائے کرام نے کہا: علم حجاب ہے یعنی صوفیاء ”علم“ سے ایسے ”عقائد“ مراد لیتے ہیں جن پر اکثر لوگ تقلید کی وجہ سے قائم ہیں۔ علم کو حجاب صوفیاء نے انھیں معنی میں فرمایا۔

تیسرا حجاب:

کسی گناہ پر اصرار، خواہشات دنیا میں گرفتار اور یہ بات قلب پر ظلمت و زنگاری کا سبب ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے جس پر میل آجائے۔ قلب کے لیے یہ زبردست حجاب ہے اور اکثر لوگ اس حجاب سے محجوب ہو گئے ہیں۔ جتنی شدت خواہشات نفسانی اور شہوت میں بڑھتی جائے گی اتنے ہی معافی کلام الہی مخفی اور پوشیدہ ہوتے جائیں گے اور جس وقت

دل سے یہ بوجھ جس قدر ہلکے ہوتے جائیں گے تجلّی معنی اتنی ہی قریب ہوتی جائے گی۔
یعنی قلب مثل آئینہ ہے اور شہوات مثل زنگ کے ہیں۔ معانی قرآن وہ صورتیں ہیں جو
آئینے میں دیکھی جاتی ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جب میری امت کے نزدیک دینار و درہم باعظمت ہوتے جائیں گے تو
ہیبت اسلام دل سے جاتی رہے گی اور جب لوگ اچھی باتوں کا حکم اور بری
باتوں کی ممانعت چھوڑ بیٹھیں گے تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔“
(حدیث کے اس جملے ”وحی کی برکت“ کے معنی میں حضرت فضیل رضی اللہ عنہ بن عیاض
فرماتے ہیں: قرآن سمجھنے سے محروم ہو جائیں گے۔)

چوتھا حجاب:

قاری ایک تفسیر پڑھے اور اعتقاد کرے کہ اس کے معنی وہی ہیں اور حقیقی ہیں جو
حضرت ”ابن عباس رضی اللہ عنہما“ اور ”مجاہد“ وغیرہ سے مروی ہیں اور اس کے سوا تمام معنی تفسیر
بالرائے۔ اور جس نے تفسیر بالرائے کی (یعنی اپنی رائے سے تفسیر کی) اس کا ٹھکانہ دوزخ
ہے (یہ بھی حجاب ہے) اس لیے وہ شخص تفسیر ظاہری پر ہی اکتفا کر لیتا ہے حالانکہ قرآن
کریم میں بکثرت ایسے رموز و اشارے اور دلائل (نشانیوں) ہیں جن کا ادراک اہل فہم و
بصیرت کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے تاجدار مدینہ ﷺ نے فرمایا: ”تم قرآن پڑھو اور
اس کے غرایب کی جستجو کرو۔“ اس کے علاوہ اور بہت سے امور ایسے ہیں جو اس بات پر
دالالت کرتے ہیں کہ معانی قرآن کے فہم میں بڑی وسعت ہے اور جو باتیں ظاہری تفاسیر
سے نقل کی جاتی ہیں وہ ملتہائے ادراک و عمل نہیں۔

واقعہ غرائق اور مفسرین کا فتنہ عظیم:

اگرچہ اس سے قبل کچھ مثالیں تفسیر پر دے چکا ہوں، آخر میں سب سے اہم حوالہ
بطور مثال پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نازک بھی ہے۔
ضروری نہیں کہ اس میں ملوث مفسرین سارے بدنیت ہوں۔ چونکہ اعتراض کے جو

اسباب پیدا ہوئے ان میں مفسرین کی وہ قسم بھی شامل ہوئی جو بڑے علم مدعی علم ہے، جس کی مثالیں گزشتہ اوراق میں گزریں۔ یہ واقعہ، جسے میں پیش کر رہا ہوں، اسلامی تاریخ کا بہت ہی نازک واقعہ ہے۔ اسے تاریخ میں ”واقعہ غرائق“ سے موسوم کیا گیا ہے، تفسیر بالرائے مذموم اور حجاب علم کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ سورہ الحج میں ارشاد ہوا:

وَمَا أَمْرُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَلَا خَافِيَا إِذَا سَمِعْتَنِ الْغَيْظُ
فِي أَمْنِيَّتِهِ ۚ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(سورہ الحج، آیت ۵۲)

ترجمہ: اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ ﷺ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں (شکوہ)۔ پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بہت دانا ہے۔

اس آیت شریفہ میں خدائے ذوالجلال جس طرح گزشتہ انبیائے کرام علیہم السلام کے حالات اور ان کی قوموں کا احوال سناتا رہا ہے، کبھی عذاب کا ذکر ہے، کبھی انبیاء کے ساتھ کفار و مشرکین کے ظلم اور زیادتیوں کا تذکرہ ہے عین اسی طرح اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے چیلوں کے دلوں میں فرمانِ الہی کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے، کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ مثلاً: ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ يَدُوٌّ إِنَّ آيَاتِهِ لِيُضِلَّكُمْ لِيُخَالِفَكُمْ

ترجمہ: (شیطان) اپنے چیلوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیں۔

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَكَلَّ لَكَ جَعَنًا يَحِيْلُ نَجِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

ترجمہ: اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے سرکش انسانوں اور جنوں کو دشمن بنادیا اور وہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو بظاہر بڑی دلکش ہوتی ہیں۔

پہلے جو آیت پیش کی، سورہ الحج کی، وہی زیر بحث ہے۔ یہ آیات شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے متعلق تھیں تاکہ شیطان کے اس عمل کو بحث کا حصہ بنایا جاسکے کہ شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ان آیات میں جو ذکر ہوا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کفار و مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، شیطان کے شر سے بچو۔ لیکن بعض مفسرین نے آیت کی تفسیر میں اتنی دیدہ دلیری دکھائی کہ خود نبی کریم ﷺ کو شیطان کے وسوسے کا شکار بنادیا (نعوذ باللہ) حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ شیطان کسی امتی کے خواب میں بھی محبوب ﷺ رب کے بھیس میں نہیں آسکتا اور دھوکا نہیں دے سکتا۔ مقام حیرت و انوس ہے کہ خود نبی کریم ﷺ کی ذات کو اس میں ملوث کر دیا کہ وہ ہستی فریب میں آگئی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ والنجم میں ایسے ہی جھوٹے الزامات لگانے والوں کی تردید میں اعلان فرمایا:

مَاحِضٌ صَاحِبُهُمْ وَ مَاعَاوَى ۝ وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُؤْتٰی
ترجمہ: یعنی تمہارا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا ہے نہ بہکا ہے اور وہ تو بولتا ہی
نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وحی، جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔
اصل واقعہ کیا ہے، وہ پیش کرتا ہوں:

کہا یہ گیا ہے کہ اس آیت (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ) کی شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حرم شریف میں کفار و مشرکین کے ایک اجتماع میں وہ نبی ﷺ، جس کی زبان سے کلمہ حق کے سوا کبھی کچھ اور نہ نکلا اور جس کی رفتار و گفتار، ہر ادا کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا رہا، سورہ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ ﷺ اس آیت پر پہنچے:

اَلَمْ يَرَوْهُمْ لَنْتُ وَ اُنْعٰمٰی ۝ وَ مُنُوۡةَ اللّٰہِ اِلَیۡہِۭ اَلَا حٰوٰی

ترجمہ: (اے کفار) کبھی تم نے لات و عزلی کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے.... ابھی پیکرِ صدق و صفا یہیں تک پہنچے تھے کہ شیطان نے (العیاذ باللہ) زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے: تلک الغرائق العلیٰ وان شفاعتھن لئترجعی۔ ”یعنی یہ بت،

مرغان بلند پرواز ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے۔“ یہ سن کر مشرکین کی تو خوشی کی حد نہ رہی اور حضور ﷺ کا اسم گرامی لے کر کہنے لگے: ”وہ اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آیا۔ آج اس کی اور ہماری عداوت ختم ہوگئی“ اور جب رحمت للعالمین ﷺ نے سورہ البقرہ کی سجدہ والی آیت تلاوت فرمائی تو حضور ﷺ نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور آپ ﷺ سے کہا کہ ”میں نے آپ ﷺ کو یہ سورۃ اس طرح وحی نہیں کی تھی جس طرح آپ ﷺ نے پڑھی۔“

یہ سن کر حضور ﷺ کو از حد رنج ہوا، اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے یہ آیت (سورہ الحج) نازل ہوئی کہ ”آپ غم نہ کریں، پہلے بھی جتنے رسول اور نبی گزرے سب کے ساتھ ایسا ہوا۔“ (ضیاء القرآن، جلد سویم)

مندرجہ بالا بیان میں آیت کا یہ ٹکڑا ”سب کے ساتھ ایسا ہوا“ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر اس دروغ گفتہ روایت کے مطابق معنی لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر نبی اور ہر صاحب کتاب کے ساتھ وحی کے نزول میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور یہ بات بیان قرآن کے قطعی خلاف ہے۔

اس بے ہودہ روایت کی جتنی شد و مد سے تردید ہوئی ہے یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل بیان ہو۔ جسے حضور ﷺ کی بابت تھوڑا بہت بھی علم ہو اس کے قلب و ذہن پر یہ روایت بجلی بن کر گرے گی جسے پڑھ کر توبہ کی ہے۔ علمائے حق نے اپنی تحقیقی مساعی کے ذریعے مسلمانوں میں اس فتنے کے زہریلے اثرات کو قدم جمانے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکا اور اس طرح اس روایت کی کوئی اہمیت نہ رہی (حجاب علم اور تفسیر بالرائے کی قسم مذموم ذہن میں رہے)۔ اس واقعہ ”غرائیق“ پر ہمارے محققین نے جس طرح حق و صداقت کا پرچم بلند کیا اور باطل نظریے کا ابطال فرمایا ان کے دلائل:

علامہ ابن حبان غرناطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس آیت میں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں جو رحمتِ عالمیان ﷺ کی طرف منسوب کی جاسکے بلکہ اس میں صرف پہلے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے اس لیے اس آیت: اِنَّہٗ اِذَا سَمِعَ اَلنَّفَّٰثَیْنِ الشَّیْطٰنَیْنِ فِیْ اٰمِنَیَّتَہٖ سے یہ اخذ کرنا کہ حضور ﷺ سے کوئی فعل سرزد ہوا اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سرے سے ہی غلط ہے۔

ابن محمد اسحاق رحمہ اللہ سیرت کے انتہائی معتبر سوانح نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں: هذا من وضع الزنادقة (یہ روایت زندیقیوں کی گھڑی ہوئی ہے) چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ کی غیرت ایمانی جوش میں آگئی اور انھوں نے اس کے رد میں ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی جس کے مطالعے سے اس فتنے کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس طرح تردید فرمائی: یہ قصہ صحیح نقل سے ثابت ہی نہیں ہے، جن راویوں نے اسے نقل کیا ہے یہ سب مطعون ہیں۔

”اس کے جھوٹ ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ صحاح ستہ (حدیث کی مشہور چھ کتابیں) اور دیگر کتب حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔“ (ضیاء القرآن)

صحاح ستہ میں تو اس وقت اس کا حوالہ آتا جب خود سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی زبان سے اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان فرماتے۔ پھر یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب آپ ﷺ کفار و مشرکین کو خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حرم شریف میں موجود ہوں گے۔ ان حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی ہوگی یقیناً ان میں سے کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حیرت انگیز واقعے پر ضرور دریافت کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس کا چرچا ہوا ہوگا کہ آج حرم شریف میں یہ عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے۔ خود سرکارِ ابد قرار ﷺ نے اپنی زبانِ مطہرہ و حق گو سے اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں فرمایا اور یہ خود ایک دوسرا الزام پیدا کرتا ہے کہ (نعوذ باللہ) اگر ایسا ہوا تو آپ ﷺ نے اسے پوشیدہ رکھا جب کہ بات عیاں ہو چکی، پوشیدہ نہ رہی۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آیتِ کریمہ میں جو وحی نازل ہوتی، خواہ اس کا مضمون کتنا ہی سخت بیان ہوتا، آپ اسے چھپاتے نہ تھے۔ سورہ الحاقہ میں دیکھیے، ارشادِ باری ہو رہا ہے:

وَيَذَّكَّرُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا يَدُلُّ ۚ لَا حَظَّ لَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ لَمْ نَقْطَعْهَا

مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ فَسَاءَ مَا يَكُونُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَظِيْرًا

ترجمہ: اور اگر (ہمارا پیغمبر) کوئی بات اختراع (اپنی طرف سے) کر لیتا

تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جاں کو کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بھی ہم کو اس سے روک سکتا ہے؟

اس آیت میں بھی وَمَا يَنْتَقِ عَنِ الْهَوَىٰ کی ہی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار و مشرکین کے علاوہ یہودی علماء کے لیے یہ ایک حربہ بن جاتا کہ تمہارا نبی ﷺ کبھی کچھ کہتا ہے پھر مخالفین کے خوف سے بدل دیتا ہے۔ کیا یہ ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ ان پر وحی نہیں اترتی، بلکہ یہ ضرورت کے پیش نظر جو کہتے ہیں اسے بدل بھی دیتے ہیں؟ ایک اور مقام پر علامہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اسی لیے میں نے اپنی تفسیر کو اس کے بیان سے آلودہ نہیں کیا۔ مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہے کہ انھوں نے اپنی تالیفات میں اس واقعے کو لکھنے کی جسارت کیسے کی حالانکہ قرآن کریم کی ان آیات کو وہ تلاوت کرتے ہیں جو سورہ النجم کے آغاز میں ہیں:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْتَقِ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَعْدُ الْمُتْلُو

علامہ ابن حبان رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”ان روشن آیات کی موجودگی میں یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں ایسے قبیح کلمات زبان پاک سے نکلے ہوں؟“ دوسری جگہ اللہ پاک نے اپنے محبوب ﷺ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا:

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُدْعَىٰ إِلَىٰ ۚ

یعنی آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ میری یہ مجال نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکوں، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔

علامہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَضَيْنَا

مِنْهُ الْوَعْدَ ۖ

(اگر وہ ہم پر ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہتے تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے اور ان کی رگ دل کاٹ دیتے۔)

کیا اس ارشاد کے بعد اس بات کا گمان بھی کیا جاسکتا ہے؟ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے متواتر کئی آیات پیش کی ہیں، طوالت مزید کے سبب وہ تمام یہاں پیش نہ کر سکا، پھر لکھتے ہیں:

”یہ وہ قرآنی نصوص قطعیہ ہیں جو حضور ﷺ کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔“

مزید فرماتے ہیں:

”عقلی طور پر بھی یہ روایت من گھڑت ہے کیونکہ ایسا ہونا اگر ممکن ہوتا تو تمام احکامات و آیات اور سارا دین مشکوک ہو جاتا۔“ (بحوالہ البحر المحیط، ابن حبان)

حضرت امام فخر الدین رحمہ اللہ نے اس روایت کی نہایت پُر زور الفاظ میں تردید فرمائی ہے اور امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول پیش کیا ہے۔ علمائے محققین کے کئی حوالے پیش کر کے عقلی دلائل کے بعد یوں فرمایا:

”جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور ﷺ نے بتوں کے بارے میں تعریفی جملے کہے وہ کافر ہے کیونکہ اس طرح تو حضور ﷺ کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، نیز شریعت، قرآن اور دین اسلام کی کسی بات پر یقین نہیں رہتا۔“

اس مبنی بر دروغ روایت پر جو مختلف تاویلیں اس کے راویان نے کی ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اُن کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں اور فرمایا:

”اس روایت کی کوئی تاویل درست نہیں، اس کا کوئی صحیح مصداق تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ روایت اپنی تمام تاویلات اور اختلاف الفاظ کے ساتھ مسترد کر دینے کے قابل ہے۔“

(تفسیر کبیر، امام رازی رحمہ اللہ)

عقل را در خلوت او راه نیست

علم نیز از وقت او آگاہ نیست (عطار رحمہ اللہ)

آخری حوالہ جس پر یہ تمام بحث اختتام کو پہنچتی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ، ”شفاء الایف“ کے مصنف، فرماتے ہیں (یہ حوالہ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی رحمہ اللہ نے پیش کیا):

ان الامة اجمعت ما فی طريقة البلاغ انه معصوم فيه من

الاضمار عن شئ بخلاف ما هو عليه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً۔

ترجمہ: امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تبلیغ کلام میں (کلام الہی) حضور ﷺ سے ہرگز غلطی نہیں ہو سکتی نہ قصداً نہ عمداً نہ سهواً۔

”روح المعانی“ میں سید محمد آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے امام ابو ماتریدی رحمہ اللہ کے قول سے نقل کیا ہے: ”قاضی ابوبکر ابن العربی الاندلسی جب تفسیر کرنے بیٹھے تو اس روایت کو دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس روایت کو باطل کرنے میں مستقل فصل لکھ ڈالی۔“ (روح المعانی، علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ)

درد تاج پر اعتراض بھی فتنہ عظیم ہے:

اندازہ کیجیے کہ اگر ہمارے ان بزرگوں نے، صالحین نے، مفسرین و محققین نے اُس وقت اس شد و مد کے ساتھ اس فتنے کا قلع قمع نہ کیا ہوتا تو آج بات کہاں تک پہنچتی اور اسلام کو کتنا شدید نقصان پہنچتا؛ شرار بولہبی کی یہ ستیزہ کاریاں کیا رنگ لاتیں؟

درد تاج پر اعتراضات کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ عظیم ہے۔ مجھے اپنی کم مائیگی علم کا احساس ہے لیکن اعتراضات کو دیکھ کر قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ کی طرح میری آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ وہاں بھی عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کے دامن کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہاں بھی یہی کوشش جاری ہے۔ الحمد للہ! میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے عاجز سے یہ کام لیا گیا۔

علمائے سلف کی محنت میری راہبر ہوئی۔ اس غلاء کو پُر کرنے کے لیے امکانی حد تک میری یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ فنِ تنقید، فنِ تفسیر اور حجابِ علم کی تشریحات میں متقدمین کی روشن تحریروں نے راستہ دکھایا۔ اپنی اس کاوشِ مخلصانہ میں جس زاویہ نگاہ کی دعوت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کے طفیل اسے میرے لیے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا موجب بنائے، میری نجاتِ اخروی اور شفاعتِ رحمتِ للعالمین ﷺ کا ذریعہ ہو، آمین!

سید حسین علی ادیب رائے پوری

دروود تاج کا مصنف کون ہے؟

یہ ایک تحقیقی مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کی بنیادی حیثیت نہیں ہے۔ تحقیق کا عمل صدیوں سے زندگی کے مختلف شعبوں میں جاری ہے۔ انسانی تاریخ و تمدن کی کہانی ہو، مذہب عالم کی داستان ہو، آسمانی صحائف کی بات ہو، جڑی بوٹیوں پر تحقیق ہو یا ادب و شاعری کا مسئلہ ہو اپنے اپنے عہد میں ہر محقق نے ان مختلف شعبوں میں کام کیا، جو کچھ حاصل ہوا اس کے نتائج پیش کر دیے اور آنے والے عہد کے محققین کے لیے راہ ہموار کر دی۔ زمین ”چنداما“ سے اب ہماری زمین کی طرح ایک زمین ثابت ہو گئی لیکن تحقیق نامکمل ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ عربی شاعری اور ادب میں بھی بہت کام ادھورا ہے، جس پر تحقیق جاری ہے۔ خود ہمارے عہد اور ہماری صدی کے بہت سے علمی ادبی مرحلے ایسے ہیں جو محتاج تحقیق ہیں۔

یہاں ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی حیثیت مذہبی، روحانی، علمی، ادبی ہر حیثیت سے مکمل ہے لیکن آج سے پچاس برس پہلے تک ان کی تحقیق اور ان کی تصانیف کے نام سے بھی پوری طرح ملت باخبر نہیں تھی۔ ہماری موجودہ نصف صدی میں وہ تمام علمی، ادبی، مذہبی اور روحانی مواد، تحریر میں جو پوشیدہ تھا، آہستہ آہستہ تحقیق کے ذریعے منظر عام پر آ رہا ہے اور آج بھی یہ دعویٰ محال ہے کہ ان کی شخصیت کے تمام پہلو سامنے آچکے ہیں۔ چنانچہ تمام دنیا میں ان کے علمی کارناموں پر تحقیق کا یہ سلسلہ جاری ہے اور امید یہی ہے کہ ان کی تحقیقی کاوشوں سے مزید ایسے راز سر بستہ کھلیں گے جو ابھی پردہ حجاب میں ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر تحقیق کا عمل نامکمل ہے تو کیا ان کی شخصیت نامکمل ہے؟ یہی ایک جواب

ہے اس سوال کا کہ درود تاج کے مصنف کی تلاش اور جستجو میں ملک اور بیرون ملک تحقیق جاری ہے لیکن درود تاج کی علمی، ادبی، روحانی حیثیت اپنے مضمون کے باعث مکمل ہے اور اس کی اہمیت مصنف کے نامعلوم ہونے سے متاثر نہیں ہوتی۔ جس طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہر اعتبار سے مکمل ہے اور وہ کسی تحقیق کی مرہون منت نہیں یا مولانا روم رضی اللہ عنہ اور مولانا عبدالرحمن جامی رضی اللہ عنہ کی شخصیت مکمل ہے اگرچہ یورپ اور ایشیاء کے دیگر ممالک میں ان پر بھی برق رفتاری سے تحقیق کا عمل جاری ہے۔

ہمارا دوسرا قول یہ ہے کہ مصنف کا معلوم ہونا یا نامعلوم ہونا مضمون یا عبارت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی نہ تو دلیل ہے نہ جواز ہے، اس لیے کہ علم حدیث میں ایسے کتنے راویان حدیث ہیں جن کے علمی تجربہ کی دنیا قابل ہے لیکن راوی کی شخصیت سے واقفیت کے باوجود اگر حدیث کی روایت ضعیف ہے تو قبول نہیں کی گئی۔ اگر وہ نصوص قرآنی سے متصادم ہے تو مصنف کی علمی حیثیت کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔

درود تاج کے لیے بھی ہمارا یہ اصول ہے کہ اگر اس کی عبارت کا ایک ایک لفظ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کے حوالوں پر معتبر ہے تو مصنف کے نام کا معلوم نہ ہونا اس پاکیزہ اور بے غبار عبارت کو متاثر نہیں کرتا۔ اغلاط سے مزین ہونا، شریعت سے متصادم نہ ہونا اس کی صداقت کے لیے کافی ہے۔

حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آج سے تین ساڑھے تین سو سال قبل کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ متعدد کتب کے بھی مصنف ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہرت ہر زمانے میں رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات عشق رسول ﷺ میں گم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے عہد کے جید عالم اور صاحب کشف روحانی بزرگ ہیں۔

درود تاج پر سخت تنقید کرنے والی شخصیت علامہ شاہ محمد جعفر شاہ پھلواوری کے والد بزرگوار مولانا قاری شاہ سلیمان شاہ پھلواوری رضی اللہ عنہ، جو اپنے اس معترض فرزند کے والد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی پیشوا بھی تھے اور وہ خود بھی عاشق رسول ﷺ تھے، اسی جذبے کے تحت شاہ سلیمان شاہ صاحب پھلواوری رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب ”صلوٰۃ وسلام“ تصنیف فرمائی۔ اسی کتاب میں وہ حضرت خواجہ سید ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کا ایک

اہم تاریخی واقعہ پیش فرماتے ہیں اور صرف یہی ایک واقعہ اہل ایمان کے لیے تسکین و تسلی کا باعث ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ نے حضور مکی ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود تاج کو زیارت کے وقت پیش کیا اور عرض کی: یا رسول اللہ مکی ﷺ اس درود کے لیے منظوری عطا فرمائیے کہ یہ ایصالِ ثواب کے وقت ختم میں پڑھا جاسکے۔ حضور مکی ﷺ نے منظور فرمایا، یعنی حبیب مکی ﷺ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے شاذلی رحمۃ اللہ! یہ بدعت ہے، تم کیا یہ بدعت لے کر ہمارے پاس آئے ہو۔ الحمد للہ! اس واقعے سے ایک نہیں دو نتیجے سامنے آئے: ایک یہ کہ درود تاج جائز اور درست ہے اور یہ بدعت نہیں، دویم ایصالِ ثواب کے لیے ختم پڑھا جانا چاہیے۔ مقام افسوس ہے کہ ایسی بزرگ ہستی حضرت شاہ سلیمان پھلواروی رحمۃ اللہ کے فرزند نے درود تاج سے اختلاف کے نتیجے میں جن الفاظ میں اپنے والد جیسی عظیم ہستی کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کیے، جو نہ صرف ان کے والد بزرگوار بلکہ ان کے روحانی پیشوا بھی تھے، وہ عبارت پیش خدمت ہے:

”غلطی بہر حال غلطی ہے خواہ کسی سے اس کا صدور ہو۔ حضرت قبلہ شاہ سلیمان پھلواروی رحمۃ اللہ میرے مرشد بھی ہیں اور پدر بزرگوار بھی۔ مجھے ان سے بے حد عقیدت ہے لیکن ایسی اندھی عقیدت بھی نہیں کہ انھیں معصوم عن الخطاء بھی سمجھنے لگوں۔“ (درود تاج پر اعتراضات اور جوابات) پھلواروی نے بھی مصنف کے سوال کو اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں:

”میں ابھی تک درود تاج کے مصنف کا اصلی نام معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔“ فنونِ عربیہ میں ایسی کئی کتابیں ہیں جو مروج ہیں اور مقبول بھی۔ مثال کے طور پر ”میزان الصرف“، ”شرح مائتہ“ اور ”مخ گنج“ وغیرہ، ان کا مقام فنونِ عربیہ میں بہت بلند ہے اور بعض جگہ یہ نصاب میں شامل ہیں لیکن ان کے مولفین کا نام کسی کو نہیں معلوم۔ پھلواروی صاحب کی نگاہ میں بھی حضرت خواجہ سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ کا مقام بہت بلند ہے اور وہ ان کی عظمت و بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جملہ بھی لکھتے ہیں:

”ایسی ”بے سرو پا“ عبارت کے مصنف حضرت شاذلی رحمۃ اللہ نہیں ہو سکتے۔“

وہ اپنے والد کے اس قول کی تردید نہ کر سکے کہ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ ایسی ”بے سرو پا“ عبارت“ کو لے کر حضور مکی ﷺ کی بارگاہ میں پہنچے اور بوقتِ زیارت پیش فرما کر اجازت

حاصل فرمائی۔ جہاں تک لفظ ”بے سرو پا“ کا تعلق ہے انشاء اللہ تعالیٰ تشریح درود تاج اس الزام کو دور کر دے گی۔

تحقیق ایک فن ہے، مشکل فن ہے اور اس کا تعلق اہل علم سے ہے۔ جو حضرات جانتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تحقیق کبھی ایک ہی نشست میں مکمل نہیں ہوتی یا کوئی ایک شخص ہی اس کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میدان میں خدمت انجام دینے والے اس کو بھی تلاش کر لیں گے۔ میں نے احتیاط کی ہے اور کوئی نام غیر تحقیقی نہیں دیا کہ اگر بعد میں تردید ہوتی ہے تو میری تحقیق پر حرف گیری آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے مستقبل قریب میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔

اس کے باوجود حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ کی درود تاج سے یہ نسبت اور یہ واقعہ فکرو نظر کو دعوت دیتا ہے کہ ممکن ہے یہ آپ رحمہ اللہ ہی کی تصنیف ہو۔ اس ضمن میں چند باتیں عرض کرتا ہوں:

عرب میں شعراء اور اہل علم حضرات کا یہ دستور ابتداء سے رہا ہے کہ جب وہ کسی بارگاہ میں استغاثہ، فریاد یا کسی فنی کمال کو پیش کرتے ہیں تو وہ مستعار نہیں ہوتا بلکہ ان کی اپنی تخلیق ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسان بن علیؓ سے حضرت امام بویری رحمہ اللہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے بھی جو کچھ پیش کیا وہ اس کا اپنا ہی کلام یا ترتیب ہوتی تھی، مثلاً: اپنی جان بخشی اور معافی کے لیے مشہور قصیدہ بابت سعاد (پہلا قصیدہ بردہ)، جس کے اشعار کی تعداد ابن اسحاق نے اکیادہ بتائی ہے لیکن ابن ہشام کی تحقیق میں سات شعر کا اضافہ ہو کر اٹھاون شعر ہیں، مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن زہیر کا ہے۔ حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور استغاثہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوا، جسے قصیدہ نعمانیہ کہا جاتا ہے، ”یا سید السادات“ اور پھر حضرت امام بویری رحمہ اللہ کا مشہور زمانہ قصیدہ، جسے ”قصیدہ بردہ“ کے نام سے شہرت ملی، وہ بھی خود مصنف کا ہی کلام تھا۔ ہماری اردو نعتیہ شاعری کا مزاج بھی اسی روش میں ڈھل گیا اور جب کوئی فریاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، کوئی عرض و معروض ہوتی ہے تو شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے۔ بعض مصنفین نے اپنی تصانیف پیش کرتے ہوئے ان کی قبولیت کی

دائیں مانگی ہیں۔ الغرض یہ چند ہی نہیں ایسی بے شمار مثالیں پیش ہو سکتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم واقعے پر، جو تاریخ کا ایک مستند والہ بن گیا ہے، یقین کیا جاسکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درود تاج کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر جو اجازت طلب کی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کسی طرح کمزور نہیں ہے کیونکہ عرب کے دستور اور روایات کی ایک طویل داستان اس کے پیچھے رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔

علامہ شاہ محمد جعفر شاہ پھلواروی کے مخالفانہ بیان سے بھی اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کیونکہ وہ عالم تو تھے اور درود تاج کی مخالفت میں انھوں نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جو اس درود کی مخالفت میں کام آسکیں اور جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے مصنف حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو ان کی عظمت و بزرگی اور ان کے مراتب و مقام کو دیکھتے ہوئے یہی ایک راستہ رہ گیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ (نعوذ باللہ) ”ایسی بے ہودہ عبارت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہو سکتی“ اور یہ انکار ہی تصدیق کی جانب ذہن کو لے جاتا ہے۔

بدعت

کیا درود تاج بدعت ہے؟

درود تاج پر کیے گئے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس لیے ہم بدعت کی تشریح مستند حوالوں سے پیش کرتے ہیں کہ بدعت ہے کیا اور اس کا اطلاق درود تاج پر بھی ہوتا ہے؟ تاکہ اس قسم کے اعتراض کے ذریعے معصوم ذہنوں میں شکوک و شبہات کی لہر دوڑا کر ان کے جذبات اور عقیدت کو مجروح کیا جائے۔

امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تصنیفات مقبول حلقہ علم تحقیق ہیں، کی ”ریاض الصالحین“ دو جلدوں میں بہت مقبول ہے۔ شیخ الاسلام آپ کا لقب ہے۔ آپ نے ”شرح مسلم“ اور ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں لفظ بدعت پر سیر حاصل بحث کی ہے جس کے مطالعے کے بعد اس لفظ کا مفہوم اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کیے جاتے ہیں وہ کافور ہو جاتے ہیں۔ تمام بحث تو یہاں نقل کرنا ممکن نہیں البتہ چند سطور اس کی پیش خدمت ہیں:

البدعة بكسر الباء في الشرع هي احداث مالم يكن في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هي منقسمة الى حسنة وقيحة قال الشيخ الامام المجمع على امامته و جلالته و تمكنه في انواع العلوم و براعته ابو محمد عبدالعزيز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه في اخر كتاب القواعد البدعة منقسمة الى واجبة و محرمة و مندوبة و مكروهة و مباحة۔

(القسم الثاني من تہذیب الاسماء، صفحہ ۲۲)

ترجمہ: شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز پیدا کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے عہد میں نہیں تھی۔ اس کی دو قسمیں ہیں: بدعت حسنہ و بدعت قبیحہ۔ علامہ ابو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمہ اللہ، جن کی امامت پر اور جلالتِ شان پر ساری امت متفق ہے اور تمام علوم میں ان کی مہارت ہے اور براعت کو سب تسلیم کرتے ہیں، انھوں نے اپنی تصنیف ”کتاب القواعد“ کے آخر میں بیان کیا ہے کہ بدعت کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں: حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔

کچھ لوگ اس حدیث ”کل بدعة ضلالة“ کے حوالے سے مندرجہ بالا حقائق کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی رحمہ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ حدیث کی روشنی میں، مندرجہ بالا قول کی تشریح میں، صحیح مسلم کی شرح میں جو آپ نے خود تحریر فرمائی ہے، (کل بدعة ضلالة) فرماتے ہیں:

هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال اهل اللغة هي كل شئ عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة على خمسة اقسام واجبة ومندوبة ومحرومة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم ادلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين و شبه ذلك ومن المباح التبسط في الوان الاطعمة و غير ذلك والحرام والمكروه ظاهران۔

(شرح مسلم الامام النووی رحمہ اللہ، ص ۵۸۲)

ترجمہ: ”کل بدعة ضلالة“ اگرچہ عام ہے لیکن یہ مخصوص ہے یعنی ہر بدعت ضلالت نہیں، بلکہ غالب بدعت ضلالت ہوتی ہے۔ لغت میں اُس چیز کو بدعت کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو اور علمائے کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: ۱۔ واجب ۲۔ مستحب ۳۔ حرام ۴۔ مکروہ ۵۔ مباح۔ پھر واجب کی مثال یہ دی ہے: جیسے متکلمین کا لحدوں اور اہل بدعت پر رد کرنے کے لیے اپنے دلائل کو منظم کرنا۔ مستحب کی

مثال یہ دی ہے: مختلف علوم و فنون پر کتابیں تصنیف کرنا، مدرسے تعمیر کرنا، سرائے وغیرہ بنانا۔ مباح کی مثال یہ دی ہے: جیسے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکانا۔ حرام اور مکروہ ظاہر ہیں۔

بدعت کی تمام اقسام کے حوالے پیش خدمت کیے گئے جسے ہر ذی عقل اور صاحب فہم سمجھ سکتا ہے۔ درود قاج بھی بدعت ہے اور بدعتِ حسنہ ہے جس میں رحمت العالمین ﷺ کی بے حد و بے شمار بلند صفات میں سے چند صفات کا انتخاب کر کے انساب کے جواہرات کو لوحِ محبت پر جڑ دیا ہے۔ اس لوح کے وسط میں وہ نام ہے جو اپنے محبت کے نام کی طرح غیر منقوط ہے اور اپنے محبت کے نام کے حروف کی تعداد کے برابر ہے۔ درودِ ابراہیمی علیہ السلام کے بعد درود کی مختلف اقسام عہدِ رسالت مآب ﷺ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ ﷺ سے دریافت فرماتے اور آپ ﷺ انھیں مختلف درود تعلیم فرماتے۔ بعض کو آپ ﷺ نے وہ درود سکھایا جس میں آپ ﷺ کے اجداد کا ذکر شامل ہے۔ آئیے بدعت کے واقعات کی تاریخی حیثیت پر بھی ایک نظر ڈالیں جس کے بغیر فیصلہ کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہو۔ جنگِ یمامہ میں ستر حفاظِ قرآن شہید ہو چکے تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مسیلہ کذاب کے درمیان ہوئی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے حد فکر مند تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اصرار ہے کہ جنگِ یمامہ میں بڑی تعداد میں حفاظِ قرآن شہید ہو چکے ہیں اس لیے قرآن کو یکجا کر لیا جائے۔ میں نے (زید رضی اللہ عنہ بن ثابت نے) حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا: ”ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؟“ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا: ”بخدا یہ کام بہتر ہے۔“ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بار بار اصرار کیا، جس پر زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کہتے ہیں: ”بخدا اگر جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے نقل کرنے کا حکم دیا ہوتا تو وہ میرے لیے اس ذمے داری سے آسان ہوتا (آسان ترین ہوتا)۔“ میں نے کہا: ”آخر آپ ایسا کام کیوں کریں گے جو حضور ﷺ نے نہیں کیا؟“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: ”بخدا یہ کام بہتر ہے، اور پھر میں نے یہ کام کیا۔“

(صحیح بخاری، کتاب الفضائل باب سویم و چہارم)

حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ اولین شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کیا۔“

(البرہان جلد اول، ص ۹۳۲، المصاحف لابن ابی داؤد)

یہ تاریخ کا موڑ تھا، حالات کا تقاضا تھا، تحفظ قرآن کا تصور بدعتِ حسنہ کی صورت میں سامنے آیا۔ کسی کج فہم کی جانب سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہم یہی عرض کریں گے کہ عذاب الہی جب جب نازل ہوا کسی نہ کسی کو اس کا سبب بنا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے سیلاب سے کام لیا، ابرہہ کی موت کے لیے ابا بیلوں سے کام لیا۔ خدا کے دین کی اور خدا کے گھر کی حفاظت جس طرح اسباب سے کی گئی قرآن کی حفاظت کا وعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سبب بنا کر پورا کیا۔

بدعت کی مزید تاریخی مثالیں:

قرآن کریم کو مصحف کا نام دیا گیا یعنی جب قرآن کریم شانوں کی ہڈیوں، چھڑیوں، لکڑیوں اور کاغذ کی لکڑیوں پر لکھا جا رہا تھا پھر ان سے منتقل ہو کر اوراق پر لکھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کا کوئی نام تجویز کریں۔ بعض نے ”السفر“ (پیغامات) تجویز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ یہود کا تجویز کردہ نام ہے۔ بعض لوگوں نے ”المصحف“ تجویز کیا، یہ نام حبشہ میں رائج تھا، اس پر اتفاق ہو گیا اور قرآن کریم کو ”المصحف“ کہا جانے لگا۔

(جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، الاتقان جلد اول، ص ۸۹)

المصاحف ابن اثنیہ، محمد بن عبد اللہ بن محمد بن اثنیہ)

جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اس کا واقعہ تفصیل سے یہاں پیش کرنا ممکن نہیں۔

آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو اُمّ المؤمنین بھی تھیں، حافظ قرآن بھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد تک کے تمام مصاحف ان کی نگرانی میں سپرد کر دیے تھے، اختلاف قرأت کے خوف سے آپ (سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ) نے اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ تمام مصاحف منگوائے اور انھیں ترتیب دے کر تمام ممالک میں بھجوا دیا اور جو اصل امانت تھی وہ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کو واپس بھجوا دی۔ اس کے علاوہ جو مصحف لکھے گئے تھے وہ نذر آتش کرادیے۔

(صحیح بخاری، کتاب الفضائل القرآن باب دوم و سوم، الاقان جلد ششم، ص ۱۰۲)
اس بدعت کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ارشاد بھی دیکھیے،
آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو۔ بخدا آپ رضی اللہ عنہ نے مصاحف کے بارے میں جو کچھ بھی کیا ہمارے مشورے کے مطابق کیا اور ہماری موجودگی میں کیا۔ (الاقان جلد اول، ص ۱۰۳)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بھی فرمایا: ”اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا مسند خلافت پر تو مصاحف کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔“

(البرہان جلد اول، ص ۱۰۳)

اس زمانے میں اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ذاتی مصاحف تھے، مثلاً: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ذاتی مصحف تھا جسے آپ نے جلانے سے انکار کر دیا تھا۔ (کتاب المصاحف لابن ابی داؤد، ص ۱۲)

اعراب اور نقطوں کا عبارت قرآن پر لگانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں نہیں ہوا لہذا یہ بھی بدعت ہے اور کون ہے جو اسے بدعت ماننے سے انکار کر سکتا ہے؟ خلیفہ عبد الملک کے زمانے تک بغیر نقطوں کا قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مرتب کردہ نسخوں کو چالیس برس ہو چکے تھے۔ اس دور میں غلطیاں عام ہو رہی تھیں جو عراق تک پھیل گئی تھیں۔ (وفیات الاعیان جلد اول، ص ۱۲۵، طبع قاہرہ ۱۳۱۰ء)

یہاں بھی اسی طرح خطرہ محسوس ہوا جو حفاظ قرآن کی جنگِ یمامہ میں شہادت کے باعث ہوا تھا: عجیوں سے اختلاط کے سبب غیر منقوط عبارت میں تغیر و تبدل نہ ہو جائے۔

یہ بحث کہ کسرہ، فتح، ضمہ پھر تشدید اور تنوین کا رواج کب سے ہوا؟ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے لیے تفصیل آپ کو جہاں مل سکتی ہے وہ ”کتاب النقط“ لابی عمر ولدانی، ”الاتقان“، ”کتاب المصاحف“، ابو عبد اللہ حسن بن حسین حلیمی جرجانی کی ”المنہاج“ ہیں۔

اس تمام عمل کو اپنے نقطہ آغاز سے اعراب و نقوط کی تکمیل تک آنے میں ہر موقع پر اس عہد کی انتہائی مستند ہستیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا جس میں انھوں نے اس تمام عمل کو بدعات قرار دیا اگرچہ زود پشیمیاں ہو کر بعد میں اسے درست تسلیم کر لیا۔

جن علماء نے پہلے پہل جن ”بدعات“ کو کراہت کی نظر سے دیکھا پھر ان کے مباح یا مستحب ہونے کے قابل ہوئے ان میں سے چند امور یہ ہیں:

۱- ہر سورۃ کے آغاز میں اس کا عنوان تحریر کرنا بدعت قرار دیا گیا۔

۲- آیات کے اواخر میں اختتامی علامات دینا۔

۳- قرآن کو اجزاء (پاروں) میں تقسیم کرنا۔

۴- پھر اجزاء کو احزاب میں اور احزاب کو ارباع میں بانٹنا (احزاب بمعنی منزل)۔

۵- مذکورہ صدر جملہ امور کو واضح نشانات لگا کر واضح کرنا۔

غالباً یہ اس لیے تھا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول پیش نظر تھا: ”قرآن کو خالص رہنے دو، اس میں کسی چیز کو مت ملاؤ۔“

”امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی رحمہ اللہ، جن کا حوالہ اسی مضمون میں ان کی تصانیف ”تہذیب الاسماء واللغات“ اور ”شرح مسلم شریف“ سے دے چکا ہوں، اپنی مشہور تصنیف ”الایمان“ میں فرماتے ہیں:

”علماء کا قول ہے کہ قرآن پر نقطے اور اعراب لگانا ایک پسندیدہ فعل ہے کیوں کہ اس طرح قرآن غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ اور بخاری رحمہ اللہ نے اس زمانے میں اس فعل کو اس لیے مذموم قرار دیا تھا کہ قرآن میں تغیر اور تبدل نہ ہو۔ اگر اس کو بدعت بھی قرار دیا جائے تو یہ بدعت حسنہ ہوگی اور یہ اسی طرح ممنوع نہ ہوگی جس طرح علمی کتب تصنیف کرنا، مدارس تعمیر کرنا، سرائے بنانا اور اس قسم کے دیگر امور اور افعال ممنوع نہیں ہیں۔“

ان عبارتوں سے آپ اندازہ کیجیے کہ اس عہد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کر امام شعبی رضی اللہ عنہ اور غنیمت بن زید تک معترضین کا مقصد بھی وہی تھا جو غیر منقوط بنانے اور اعراب لگانے والے تھے۔ ایک ہی خوف دو شکلوں میں دونوں جانب تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو جائے۔ دونوں ہی قرآن کے تحفظ کا تصور رکھتے تھے لیکن بعد ازاں مدعیان علم نے جہل مرکب ہونے کا ثبوت دیا اور جب چاہا، جہاں چاہا لفظ بدعت چسپاں کر دیا۔

درو تاج کو بھی انھیں حضرات نے بدعت قرار دیا جن کے لیے کیا خوب کسی نے کہا:

آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند
در جہل مرکب ابدال دہر بماند

آخری حوالہ:

ناچیز اس بحث کو آخری حوالے پر ختم کرتا ہے:

جہاں تک قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب کا تعلق ہے، یعنی ہم اور آپ جس ترتیب سے سورتوں کو پڑھتے ہیں، ان کی ترتیب کسی کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، نہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، یہ ترتیب توقیفی ہے (توقیفی بمعنی بحکم خداوندی، خدائے عزوجل کے آگاہ کرنے پر موقوف و مبنی ہے) حتیٰ کہ ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ کی تحریر بھی توقیفی ہے۔ قرآنی آیات اور سورتوں کو نبی اکرم ﷺ کے حکم کے مطابق ترتیب دیا جاتا تھا اور اس امر میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ضمن میں اقوال و امثال ملاحظہ فرمائیں:

حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ اس ضمن میں ابو جعفر بن زبیر کی کتاب "کتاب المناہات" سے نقل فرماتے ہیں:

"قرآنی سورتوں میں آیات کی ترتیب آنحضور ﷺ کے حکم سے قائم کی گئی ہے، مسلمانوں کے یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔"

(الاتقان، سیوطی رضی اللہ عنہ، جلد اول، ص ۴)

”اس بات کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ بعض علماء نے قرآن کریم کی اس آیت
وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا کی تفسیر ہی یہ کی ہے کہ قرآن کو اس ترتیب کے
مطابق بلا تقدیم و تاخیر پڑھیے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم خدا
(توقیفی) ترتیب فرمادی ہے، جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ
موردا الزام ہے۔“ (الاتقان)

”الاتقان“ کا ایک اور اہم حوالہ پیش خدمت ہے:
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسناد حسن کے ساتھ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ
سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز بارگاہ نبوی ﷺ میں بیٹھا تھا۔ آپ
ﷺ نے نگاہ اٹھائی اور پھر نیچے کر کے فرمایا: ”میرے پاس جبریل علیہ السلام
آئے تھے، انھوں نے کہا کہ آیت کریمہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَآئِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَفُلَاں سورۃ میں فُلَاں جگہ رکھو۔“
(الاتقان جلد اول، ص ۱۰۴)

اب اس کی دلیل میں بخاری شریف کی حدیث دیکھیے:
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آیت قرآنی وَالَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ مَنَاسِكَ وَيَتَذَكَّرُونَ
أَزْوَاجًا (سورہ بقرہ، آیت ۲۲۴) کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے
پھر آپ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) نے اس کو قرآن کریم کے نسخے میں باقی
کیوں رکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھتیجے! میں قرآن میں کوئی
تبدیلی نہیں کر سکتا۔

(صحیح بخاری جلد ششم، ص ۲۹، الاتقان جلد اول، ص ۱۰۵)

چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ جبریل علیہ السلام سرور کائنات
ﷺ کو ترتیب آیات سے آگاہ کر چکے تھے اس لیے اب کوئی شخص اس میں تبدیلی کا مجاز
نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس ترتیب

سے آگاہ فرمادیا تھا۔

ان جید، مستند اور معتبر علمائے اسلام کے اقوال کے حوالوں کے ساتھ بدعت کی اس بحث کے اختتامی حصے میں ہم چند ایسے امور کا حوالہ پیش کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن کریم کی آیات کے تحفظ کی بحث سے ہٹ کر ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ مبادا گمان پیدا نہ ہو کہ تحفظ آیات قرآنی کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کارنامے انجام دیے اس کے علاوہ ادیب رائے پوری کے پاس تاریخ سے اور کوئی حوالہ میسر نہیں آیا، اس لیے قارئین کی نذر کرتا ہوں چند ایک حوالے۔

مقام ابراہیم علیہ السلام کی تبدیلی:

”حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ قوی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم علیہ السلام (وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ شریف کے ساتھ متصل تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے فاصلے پر رکھ دیا اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کیا۔“

(بحوالہ تاریخ الخلفاء للسیوطی، باب اولیات عمر رضی اللہ عنہ، ص ۱۳۷، دیگر حوالہ فتح الباری جلد اول، ص ۳۸۷، ۳۹۶)

جمعے کے دن پہلی اذان کا اضافہ:

صحیح بخاری شریف میں حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انھوں نے پہلی اذان کا اضافہ کیا۔ (بخاری جلد اول، مطبوعہ مصر، ص ۱۶۲)

”جمعے کی پہلی اذان یعنی اذان ثانی اور تکبیر سے پہلے والی اذان۔“

(بحوالہ صحیح بخاری، باب الاذان یوم الجمعہ، جلد اول، ص ۱۲۳)

ہدیہ صلوٰۃ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ:

”سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے درود پاک کے چند کلمات لکھوائے، وہ یہ کلمات لوگوں کو تعلیم فرمایا کرتے تھے (سکھایا کرتے تھے)۔ اس درود پاک کا ذکر امام سعید بن منصور نے اور ابن جریر نے، ”تہذیب الآثار“ میں ابن ابی عاصم نے اور یعقوب بن شیبہ نے ”احبار علی“ میں اور طبرانی وغیرہم نے حضرت سلامہ کندی کے حوالے سے کیا۔“ (بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی جلد ۹، ص ۱۱۶، حدیث نمبر ۹۰۸۹)

درود تاج کے آخری حصے میں جہاں ”نور من نور اللہ“ کے بعد ”یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ“ آیا ہے وہاں صلوٰۃ علیہ وآلہ کی بحث ہے، اس میں تفصیل سے درود اور اقسام درود کی بحث، امثال اور حوالے پیش ہوں گے جس پر اس تحقیق، تشریح کا اختتام ہوگا۔

تشہد میں اضافہ:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشہد میں ورحمۃ اللہ و برکاتہ کے بعد کہا کرتے تھے: السلام علینا من ربنا (ہمارے رب کی طرف سے ہم پر سلامتی ہو)۔ اسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں روایت کیا۔ اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں جیسا کہ ”مجمع الزوائد“ میں ہے۔ (بحوالہ مجمع الزوائد، باب التشہد والجلوس جلد دوم، ص ۱۳۳)

ان چار حوالوں کے علاوہ مزید حوالے بہت ہیں۔ جن کو خدا نے عقل سلیم اور حق و باطل کی تمیز دی ہے ان کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ تمام بدعات حسنہ ہیں۔ ان حضرات نے یہ نئی باتیں نکالیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانے میں نہیں تھیں اور یہ عبادات میں سے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ حضرات، نعوذ باللہ، گمراہ اور بدعات سیئہ کے مرتکب تھے؟ نہیں تو پھر وہ کیا تھے؟

يَسْئَرُونَ فِيْهِمْ اِنْ لَّنْتُمْ ضَالِّينَ (سورہ انعام، آیت ۱۳۳)

مزید بدعات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

ایمان: کون نہیں جانتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار اور دل سے

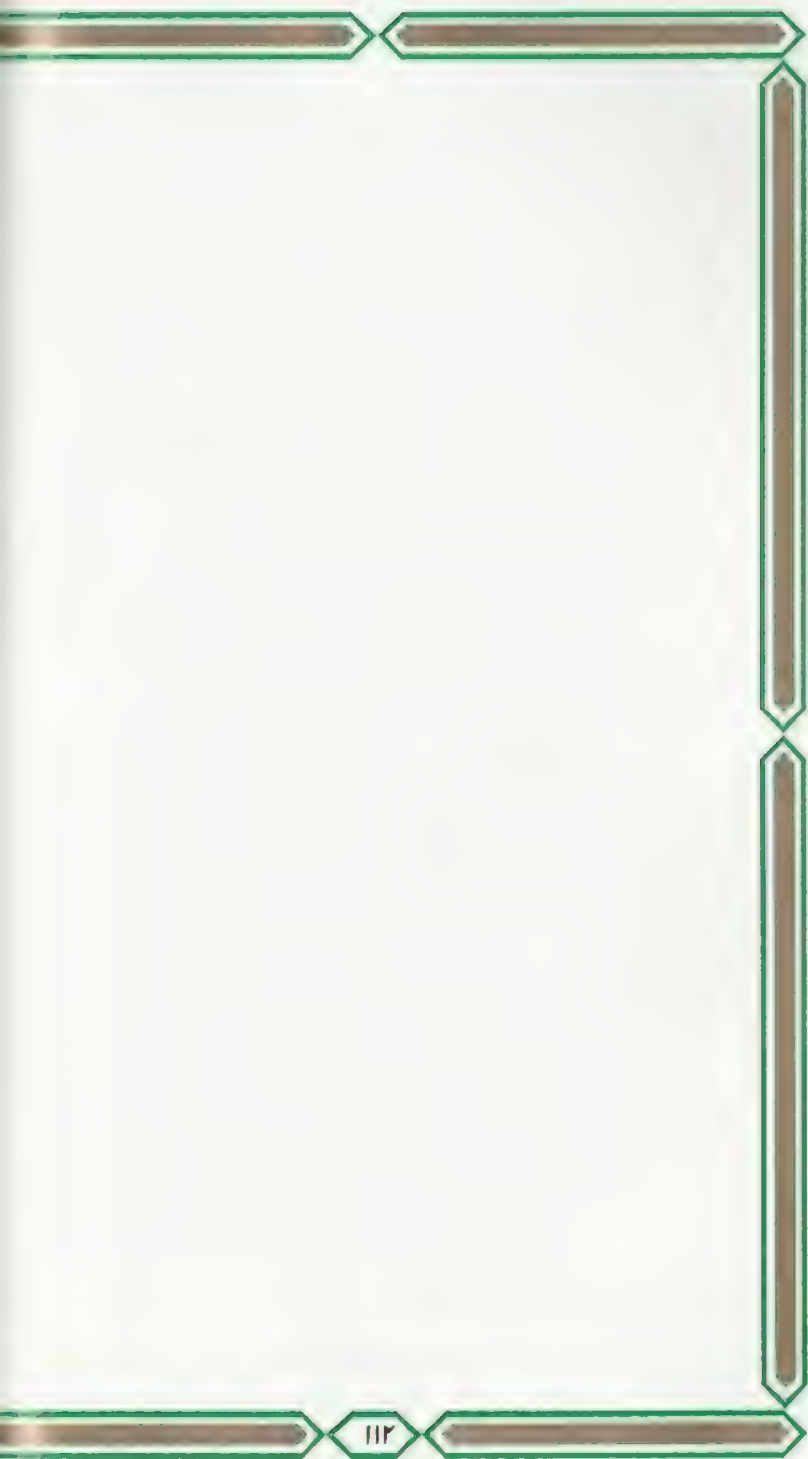
تصدیق کا نام ایمان ہے لیکن بعد میں علمائے کرام نے اس کی تقسیم اس طرح کر ڈالی کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں: ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ حضور نبی کریم ﷺ کے عہد میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی چنانچہ یہ بھی بدعت ہے۔

(بحوالہ اصل الاشیاء الاباحۃ، علامہ فیض احمد اویسی)

نماز کی نیت: نماز کے لیے نیت الفاظ سے کرنا بھی بدعت ہے جسے ہم سب زبان سے ادا کرتے ہیں، مثلاً: نیت کی میں نے نماز کی وغیرہ وغیرہ۔ ”فتح القدیر، شرح ہدایہ“ میں ہے کہ زبان سے کہنے کا ثبوت حضرت سید عالم ﷺ سے کسی طرح نہیں ملتا۔ نہ حدیث صحیح سے اور نہ ضعیف سے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت پہنچا۔ حضور ﷺ سے اتنا منقول ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی۔ زبانی نیت کہنا بدعت ہے، حتیٰ کہ نماز میں دو سنتوں کے بعد نفل دو گانہ پڑھنا بھی بدعت ہے۔

(عین الہدایہ ص ۳۲۴، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ)

اب درود تاج کو بدعت کہنے والوں پر لازم آتا ہے کہ وہ ان تمام بدعات کو بدعات حسنہ صمیم قلب سے تسلیم کر لیں یا نہیں تو ان تمام بدعات کو ترک کر دیں، خواہ وہ ایمان مفصل و مجمل ہو یا کلمہ کی چھ اقسام ہوں، یا نیت نماز ہو یا نفل دو گانہ یا جمعہ کی پہلی اذان اور وہ تمام بدعات جن کا ذکر کتابوں میں منقول ہے۔

سَيِّدِنَا

ہر اک جہاں کے لیے ہے جو سید السادات
جہان جس پہ ہے قرباں، درود تاج میں ہے

سَيِّدِنَا

سیدنا: معنی ہمارے پیشوا، سردار، بزرگ۔ (لغات کشوری)

السید (عربی): سردار۔ ج

ایاد و سیادۃ و سیاند: حضرت فاطمہ کی اولاد، نسل والے۔

السیدان: حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام۔ السیدہ حضرت مریم علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔

(المختص ۵۰۰)

اصل عربی لفظ سید ہے، ”نا“ عربی میں ”ہمارے“ کے لیے آتا ہے جیسے رؤفنا، رحیمنا و دیگر۔

سردار کے معنی میں جو فضیلت آپ ﷺ کو ہے وہ کسی بشر کو نہیں۔ لوگ قبیلے کے سردار ہوتے ہیں۔ بہت سے قبائل پر ایک امت ہوتی ہے۔ اس امت کا سردار نبی ہوتا ہے جو ان قبائل کی طرف بھیجا گیا ہو لیکن حضور پر نور ﷺ تمام امتوں کے پیشواؤں (سرداروں) یعنی انبیاء علیہم السلام کے بھی سردار ہیں۔

یہ لفظ مخصوص معنی میں بحر بے کنار ہے۔ آئیے پہلے قرآن کریم سے مراتب و درجات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ يُفْلِحُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ يُفْلِحُوا

(سورہ بقرہ، آیت ۲۵۳)

ترجمہ: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان

میں سے کسی سے اللہ نے (بلا واسطہ) کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں میں بلند کیا گیا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی ﷺ کو ایک کمال سے متصف کیا اور کسی کو دوسرے کمال کا شرف عطا فرمایا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کمالات و درجات ایک ایک کر کے دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخشے گئے وہ تمام کے تمام اپنی اعلیٰ ترین صورت میں نبی کریم ﷺ کو عطا کیے جو کسی نبی ﷺ یا رسول ﷺ کو نہیں ملے۔ مثلاً حضور نبی کریم ﷺ کو کسی خاص وقت اور مدت، کسی خاص ایک زمانے کے لیے، کسی ایک جہان کے لیے بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، جب کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام و مرسلین علیہم السلام کسی مخصوص قوم، کسی خاص نسل اور کسی خاص زمانے کے لیے بھیجے گئے۔ شبِ اسری آپ ﷺ ہی نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہی فضیلت نہیں بلکہ آپ ﷺ کے دین نے تمام سابقہ ادیان کو منسوخ فرمادیا، جب کہ آپ ﷺ کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا جو کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ آپ ﷺ کی لائی ہوئی کتاب (قرآن) بھی باقی اور قیامت تک ہر تحریف سے محفوظ رہے گی۔ یعنی ہر زمانہ حضور نبی کریم ﷺ کا زمانہ ہے۔

آپ ﷺ اُن کے لیے بھی رحمت ہیں

جو زمانے ابھی نہیں آئے

قرآن کریم میں آپ ﷺ کی ہر زمانے کی رسالت کا واضح اعلان فرمادیا گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اسی لیے آپ ﷺ کو سید الکونین اور سید العالمین کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا:

شبِ معراج رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کی قطار دیکھی جو غیر منقطع یعنی لاناہتا تھی۔ دیکھا کہ ہر اونٹ پر دو صندوق لدے ہوئے ہیں۔ ہر صندوق میں اس عالم کی مثل ایک عالم ہے اور ہر عالم میں آپ ﷺ اسی شان سے رونق افروز ہیں۔ آپ ﷺ نے جبریل امین ﷺ سے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ جبریل ﷺ نے عرض کی: یا رسول

اللہ ﷻ! جس وقت سے میں ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ اونٹوں کی قطار صندوقوں کے ساتھ پہلی جا رہی ہے، میں خود نہیں جانتا یہ کیا ہے۔

یہ اشارہ ہے عالم کی بے نہایتی کا اور اُن تمام کے سردار (سیدنا) احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ انھیں مراتب و درجات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حضرت نعمان بن ثابت، امام المسلم، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ کا آغاز اسی لفظ سے فرمایا:

یا سید السادات جنتک قاصداً

ارجو رضاک واحتمی بحماک

ترجمہ: اے سرداروں کے سردار، میں (ابو حنیفہ رحمہ اللہ) آپ ﷺ کے حضور آیا ہوں۔

آپ ﷺ کی خوشنودی کا امیدوار ہوں۔ آپ ﷺ کی پناہ کا طالب۔
قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (سورہ ضحیٰ، آیت ۵)

ترجمہ: اور بے شک آپ ﷺ کا رب آپ ﷺ کو اتنا دے گا کہ آپ رضی راضی ہو جائیں گے۔

یہ آیت کریمہ ارفع درجات کے ضمن میں پیش کی لیکن اس رتبے کے بارے میں، جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں:

حرب بن شریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟
آپ (امام باقر علیہ السلام) نے فرمایا: بخدا حق ہے، مجھ سے محمد بن حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اشفع لامتی حتیٰ
ینادی ربی ارضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقول
نعم یا رب رضیت۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا:

میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا: یا محمد ﷺ! کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا: ہاں، میرے پروردگار! میں راضی ہو گیا۔

اس طویل بیان کے بعد امام باقر علیہ السلام نے حرب بن شریح رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے اہل عراق! تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے: یَعِزُّوْا الَّذِیْنَ اٰسَرُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَعِزُّ الذُّنُوْبَ جَبِیْنًا

لیکن ہم اہل بیت علیہم السلام یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے:

وَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی

اس آیت پر مزید تفصیل آئندہ اوراق میں ”شفیع المذنبین“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو اپنا محبوب بنالیا تو اب جتنی بھی نعمتیں افضل سے افضل ترین ہیں وہ پہلے اپنے محبوب کو دے گا اور پھر انہی کے ہاتھوں سے دوسروں تک پہنچائے گا۔ جہاں عالم یہ ہو کہ سارا جہان تو رضائے الہی کا طالب ہو اور خدائے عزوجل اپنے محبوب ﷺ کی رضا کا۔ تحویلِ قبلہ کا ہی واقعہ دیکھیے، ارشاد کس طرح ہوا، یہ قابلِ غور ہے:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ قَبْلَتُهُ تَوَضَّعَ (سورہ بقرہ، آیت ۱۴۴)

تو ہم آپ ﷺ کو ضرور اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ ﷺ پسند فرماتے ہیں۔

(اس آیت کے سیاق و سباق پر تفصیل سے غور فرمائیے کہ یہ حکم ربی ضرور ہے لیکن جس انداز سے اپنے محبوب ﷺ کو خطاب فرمایا ہے ”امام القبلتین“ کے زیر عنوان یہ بحث دیکھی جاسکتی ہے۔)

عبدیثِ قدسی کا ارشاد:

كلهم يطلبون رضائي وانا اطلب رضاك يا محمد (ﷺ)
سارے تو میری رضا کے طالب ہیں اور اے محمد (ﷺ) میں آپ
(ﷺ) کی رضا چاہتا ہوں۔

املی حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد (ﷺ)

سیدنا کی تشریح میں آپ یہاں تک پہنچے، واقعہ معراج ہی ایک واحد حوالہ کافی ہے
آپ (ﷺ) کے بلند مراتب کا لیکن قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان بلند درجات کا ذکر
جیب انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی ۱۸ ویں آیت میں بیان ہوتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَجَعَلْنَاكُمْ حِجَابًا
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِّكُمْ إِضْمِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ
فِي الشَّهَادَةِ

ترجمہ: اور اے نبی (ﷺ)، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء علیہم
السلام سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و دانائی عطا فرماؤں پھر (جو
کچھ تمہارے پاس ہو) اس کی تصدیق کے لیے ایک (عظیم الشان)
رسول (ﷺ) تشریف لائیں تو تم ان پر ضرور ضرور ایمان لانا۔ اور ضرور
ان کی مدد کرنا۔ کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا
تو سب نے کہا (تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح نے): ہم نے اقرار
کیا۔ اللہ نے فرمایا: تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے
ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیات سے ”سیدنا“ کی تشریحات میں یہ بات بھی پیش
آئے ہوئے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے جو عہد لیا اس کی عملی توثیق

کا وہ دلکش نظارہ مسجد اقصیٰ میں شبِ معراج کے دوران سفر کا ہے۔ تمام انبیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیت المقدس میں جمع ہو کر وجہِ وجود کائنات، فخرِ موجودات، سید السادات مکیہ کی امامت میں حضور مکیہ کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا۔ ”اودائی“ کی منزل سے پہلے ہی تمام انبیاء علیہم السلام کی قیادت و سرداری کے شرف خاص سے نوازا جا رہا ہے یعنی وہ ہر زمانے میں سرداروں کے سردار ہیں۔ ظہورِ قدسی سے پہلے انبیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح سے عہد لیا گیا، واقعہِ معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت کا شرف بخشا گیا اور پھر وہ روزِ محشر کہ جاگداز ہوگا، جب ساری مخلوق خوفِ خدا سے لرزہ بر اندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ والحقۃ والثناء والحمد“ ہاتھ میں لیے ”مقامِ محمود“ پر فائز ہوں گے۔ (ضیاء القرآن)

دیکھیے اہل اللہ کیا فرماتے ہیں:

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال المجدد للآلف الثاني كان مبدأ تعين الكلیم صلوات الله عليه المحببة الصرفة ومبدأ تعين الحبيب المحبوبة الصرفة ولا جل ذلك كان الكلیم علمه السلام ”راس المحبتين“ والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم راس المحبوبين۔

(مظہری)

ترجمہ: حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مبداءِ محببتہ محض تھا اور حبیبِ مکرم مکیہ کے تعین کا مبداءِ محبوبیتہ کاملہ تھا۔ اسی لیے کلیم علیہ السلام عاشقوں اور محبوں کے سردار تھے اور حبیبِ کبریا مکیہ جملہ محبوبوں کے سردار تھے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور مکیہ کے سید السادات ہونے پر جو دلیل قائم کی وہ دراصل سورۃ طہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں ہے۔ قرآنِ کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے:

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مَّا يُؤْتَمَرُ

أَن ائْتَى فِيهِ فِي السَّابِقَاتِ فَاتَّقَى فِيهِ فِي السَّابِقَاتِ فَلْيَتَّقِ الْيَمُّ بِالسَّابِقِ
يَأْخُذُ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ وَالْقَيْتُ عَلَيَّ مَحَبَّةً قَوِيَّةً وَأَوْصَنَ عَلَّ
عَيْنِي

ترجمہ: اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی جب ہم نے وہ
بات الہام کی تھی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی، یہ کہ
رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں،
پھینک دے گا دریا اسے ساحل پر، پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی
دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ڈال دی ہم نے تجھ میں محبت
اپنی طرف سے اور تاکہ پالا جائے تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔

(خلاصۃ التفاسیر جلد سویم، ص ۱۳۹)

حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمہ اللہ، سجادہ نشین بھیرہ شریف نے اپنی تفسیر ”ضیاء
القرآن“ میں اس جملے کو اس طرح تخریر فرمایا ہے:

”اے موسیٰ علیہ السلام میں نے پر تو ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے، تاکہ جو
دیکھے فریفتہ ہو جائے۔“ (ضیاء القرآن جلد سویم میں ۱۱۲)

مفسر ”خلاصۃ التفاسیر“ فرماتے ہیں:

اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ علیہ السلام پر اپنے حکم اور فضل سے محبت ڈال دی یعنی
محبوب خلق بنا دیا، دشمن دوست ہو گئے اور قاتل محافظ ہو گئے تاکہ تمہاری پرورش اور
برکات ہمارے سامنے اور ہمارے حفظ خاص میں ہو (معالم)۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے:
مراد یہ ہے کہ اپنا اور اپنی مخلوق کا محبوب بنا دیا۔ کہا عکرمہ رضی اللہ عنہ نے: جو دیکھتا عاشق ہو
جاتا۔ کہا قتادہ رضی اللہ عنہ نے: آپ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کی گردن سے وہ حسن و ملاحات ظاہر
ہوئی کہ دیکھنے والے بے اختیار فریفتہ ہو جاتے۔

(خلاصۃ التفاسیر جلد سویم)

فرعون کی بیوی آسیہ آپ علیہ السلام کی فریفتہ ہو گئی اور اس طرح فرعون کے گھر میں
آپ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ ”موسیٰ“ کے معنی ان کی زبان میں اس طرح تھے: ”مو“

بمعنی پانی اور ”سی“ درختوں کو کہتے تھے کیونکہ آپ ﷺ نیل دریا کے کنارے درختوں میں پائے گئے تھے۔ اس تفصیل کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر غور فرمائیں:

”کلیم علیہ السلام عاشقوں اور محبوں کے سردار (سید) تھے اور حبیب کبریا ﷺ جملہ محبوبوں کے سردار۔“

اعتراض اور اس کا جواب:

معتزین نے اس لفظ پر بھی اعتراض کیا اور اس طرح گزشتہ اوراق میں جو فضیلت و درجات بیان ہوئے، ان کی قدر و قیمت پر تعصب اور جہل علم کے دروازے کھول دیے لہذا میں ایسے تمام اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

درویش شریف میں سیدنا کا اضافہ کیوں ہے؟

درویش شریف میں ”سیدنا“ کا لفظ بڑھا دینا علمائے حق کے نزدیک مستحب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی زیادتی، جو واقع میں ہو، وہ عین ادب ہے (ذریعہ مختار)۔ جیسا کہ اہل شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ”سید“ ہونا ایک امر واقعی ہے لہذا درویش شریف میں اس لفظ کے اضافے سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ بعض حضرات جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں انھیں غالباً ابوداؤد کی ایک حدیث سے اشتباہ ہو رہا ہے، یعنی ابوداؤد شریف میں ایک صحابی ”ابو مطرف رحمۃ اللہ علیہ“ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے عرض کی: انت سیدنا۔ (آپ ﷺ ہمارے سردار ہیں۔) حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: السید للہ۔ یعنی حقیقی سید تو اللہ ہی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ ارشاد بالکل صحیح ہے، یعنی حقیقی سیادت اور کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور ﷺ کے لیے ”سیدنا“ کا لفظ بڑھانا جائز نہیں جب کہ بخاری شریف میں بروایت شیخین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے:

انا سید الناس يوم القيامة۔ (المحدث)

میں لوگوں کا سردار ہوں گا روز قیامت۔

اسلم شریف کی ایک اور روایت ہے (حدیث ہے):

انا سید ولد آدم یوم القیمة۔

میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔

بخاری اور مسلم کی احادیث کے حوالوں کے بعد اب ترمذی شریف سے بھی یہ حدیث نقل فرمائیں جس کے راوی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے:

انا سید ولد آدم یوم القیمة ولا فخر

یعنی میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔

یہ بحث بہت طویل ہے۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ چند اہم اور مستند اقوال پیش کرتا ہوں (اس سے قبل ایک اور اہم نکتہ بیان کرتا چلوں کہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے اپنے سردار ہونے پر فخر نہیں فرمایا)۔

اسی طرح جب آپ ﷺ نے اپنے اجداد، قبیلے اور نب کا بیان فرمایا، لواء الحمد اور مقام محمود کا ذکر فرمایا وہاں بھی اسی طرح فخر کی نفی فرمائی ہے لیکن جب آپ ﷺ نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں اپنے فقر پر بار بار فخر فرمایا ہے۔ (یہ تفصیلی بحث آئندہ اوراق میں ”دوان“ ”محبت الفقراء“ پیش کی گئی ہے۔)

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت امام عالی مقام سیدنا حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا:

ابنسی هذا سید (میرا یہ بیٹا سردار ہے)۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بابت ارشاد فرمایا: ان کی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا: قوموا الی سیدکم (کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے)۔

حضرت امام نسائی کی کتاب عمل الیوم واللیلة میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبد جلیل القدر صحابی رسول ﷺ جس درود شریف کا ورد فرماتے اس میں ”اللہم سید المرسلین“ کا لفظ وارد ہے۔ ان تمام امور میں دلالت واضح ہے اور دلائل روشن ہیں۔ لفظ ”سیدنا“ کے جواز میں، جس کے انکار کے لیے دلیل قائم کرنا لازم ہے، ہم خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کمال سیادت اللہ ہی کے لیے ہے لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی وجہ

سے اس کا اطلاق غیر اللہ پر ناجائز معلوم ہو۔ مزید برآں قرآن کریم ہمارے لیے تمام دلیلوں پر حجت ہے۔ حضرت یحییٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں سیداً و حصوراً کا لفظ وارد ہوا۔ نیز بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرمایا کرتے:

ابوبکر رضی اللہ عنہ سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلال رضی اللہ عنہ

(ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا)

حضرت علامہ یعنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے جب انصار کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں قوموا الی سیدکم (یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ) فرمایا تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی و مولائی کہے تو اس کو نہیں روکا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ملاحظہ کیجیے:

سیادت کا مرجع اور مال اپنے ماتحتوں پر بڑائی ہے اور ان کے لیے حسن تدبیر، اسی لیے خاندان کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: وَ اَلْفِیَا سَیِّدًا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا: کیا کوئی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے سردار کو سیدی کہے تو جواب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی نہیں الخ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے جواز پر حضور ﷺ کے ارشاد ”من سیدکم“ سے بھی استدلال کیا ہے جو ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے جس کا خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ”ادب المفرد“ میں ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے بنو سلمہ سے دریافت کیا: من سیدکم (تمہارا سردار کون ہے) انھوں نے عرض کیا: جد بن قیس۔ حضور ﷺ نے سن کر فرمایا: سیدکم عمرو بن جموح (بلکہ تمہارا سردار عمرو بن جموح ہے)۔

اس کے علاوہ مشہور حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے:

اذ انصح العبد سیدہ

اب اس آخری حوالے پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

والی شخص اطعم ربک و قضی ربک نہ کہے یعنی اپنے آقا کو رب کے الفاظ سے تعبیر نہ کرے۔ ول یقل سیدی و مولائی یعنی یوں کہے کہ میرا سید اور مولیٰ۔ یہ حکم سید اور مولیٰ کہنے کے لیے اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی جھٹ کی گنجائش نہیں رہتی۔

(فضائل درود)

مفسرین اور محدثین نیز اولیائے کرام کے حوالوں کے درمیان قرآن کریم سے لفظ "سید" کا ایک حوالہ بھی گزشتہ اوراق میں آیا ہے، اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ان سطور میں عرض کر چکا ہوں، کہ قرآن کریم تمام دلائل پر جھٹ تمام ہے، ممکن ہے کسی معترض کو یہ خیال آئے کہ جس آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہاں یہ لفظ کسی نبی علیہ السلام کی مخالفت کے لیے نہ ہو، کسی اور مفہوم کو ادا کرتا ہو، اس خیال باطل کی تردید کے لیے سورہ آل عمران کی وہ آیات جلیلہ پیش کرتا ہوں:

فَإِذْ شَاءَ الْهَيْكَلُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ
لِطَائِفٍ مِّنْهُمْ مَّصَافٍ ۚ وَكَفَيْتَهُمُ اللَّهُ وَسِيْدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ
الصُّلَحِيِّنَ

ترجمہ: پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے (اپنی) عبادت گاہ میں کہ بیشک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یہی علیہ السلام کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی اور سردار ہوگا اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔

میں اپنے قارئین کرام سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کی آیات پر غور کریں۔ اداوت کا ثواب ضرور ہے لیکن تفسیر کے مطالعے سے عجیب و غریب واقعات، ان کا پس منظر، مصلحت و مشیت خداوندی سے حجابات اٹھتے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد کی آرزو بیدار ہو گئی اور عرض کرنے لگے: اے رب! اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا کرنے کا عام وقت گزر چکا ہے، لیکن تو وہ کریم و قادر ہے جو اس مقفل حجرے میں مریم

ﷺ کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ تیرے کرم سے کیا بعید ہے اگر تو مجھے نیک
 بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا ﷺ کو فرشتوں کے ذریعے ان کی دعا کی
 مقبولیت کی خوشخبری سنا دی۔ اہم بات یہ ہے کہ بچے کا نام بھی، اس کی عزت و پاکبازی کی
 خبر بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک پیغمبر مکی ﷺ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ من
 کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ ﷺ ہیں۔ بن باپ کی پیدائش کے سبب ان (حضرت
 مریم ﷺ) پر طرح طرح کی الزام تراشی ہونے والی تھی چنانچہ ان کی پاکدامنی اور تقدس کو
 بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ﷺ کو مقرر فرمادیا۔ انجیل میں حضرت یحییٰ
 ﷺ کو ”یوحنا“ کہتے ہیں اور انگریزی میں John۔

وَمَوْلَانَا

وہ دُشگیر ، مددگار اور مولنا
وہ بیکسوں کا نگہباز، درود تاج میں ہے

وَمَوْلَانَا

مولیٰ عربی کا لفظ ہے۔ فارسی میں الف سے بھی لکھا جاتا ہے۔ مولیٰ بمعنی آزاد غلام کے بھی لیے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی ہمسایہ دار، مدد کرنے والا، مددگار اور بمعنی خدا وند، سردار اور مالک و بزرگ قوم کے بھی ہیں۔ (لغات کشوری مطبع نول کشور)

المولیٰ (عربی): مالک، آقا، سردار، آزاد کرنے والا، انعام دینے والا، محبت کرنے والا، ساتھی، حلیف، پڑوسی (کئی رشتوں کے لیے بھی مستعمل ہے)۔ اس کی جمع الموالیٰ ہے۔ (عربی لغت المنجد)

جہاں تک الفاظ کے لغوی یا اصطلاحی معنوں کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ درست ہیں لیکن ہم اس سے قبل یہ بحث کر چکے ہیں کہ الفاظ کا شرف ان کے متعلقات سے بھی ہوتا ہے جس کی مثالیں قرآن کریم کی آیات سے پیش کی جا چکی ہیں۔ مالک، آقا یا سردار کی فضیلت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ”سیدنا“ کی شرح میں گزرا۔

مولنا کے جو بھی لغوی یا اصطلاحی معنی ہوں لیکن حضور رحمت عالم ﷺ کی شان و عظمت کے دروازے پر آکر یہ لفظ باعثِ عز و شرف ہو گیا، یعنی جب تاجدارِ مدینہ کے وصف کے لیے استعمال ہوا تو خود اس لفظ کی حرمت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ الفاظ کس قدر عاجز و بے بس ہیں محبوبِ ﷺ خدا کی عظمت و بزرگی بیان کرنے میں۔ بس اتنا سمجھ لیجیے کہ ان کی مدح و ستائش میں جہاں بھی جو لفظ گزرا وہ اپنے مراتب بلند کر گیا۔

لفظ مولانا پر بھی اعتراض:

جو اعتراض لفظ ”سیدنا“ پر درود میں شامل کرنے پر تھا بد قسمتی سے یہی اعتراض لفظ مولانا پر بھی ہے۔ وہ اسے درود شریف میں جایز قرار نہیں دیتے، اور وہی بات ہے کہ دلیل کوئی پیش نہیں کی جاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اعتراضات کا جواب بھی دیا جائے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے پہلا فرض تو یہ ہے کہ معترضین نے، دُعمِ علم میں یا جہلِ علم میں، جس حال میں رہ کر محبوب رب العالمین ﷺ کے وصف میں لیے گئے الفاظ پر اعتراض کیا ہے اللہ ان کی اس خطا کو اسی ذات اقدس کے طفیل درگزر فرمائے اور انھیں صراطِ مستقیم دکھائے، کہ یہ لوگ محبوب ﷺ رب کی توصیف و ثناءیں دُطب اللسان ہو جائیں۔ اس لفظ کی ناپسندیدگی اور ممانعت کے لیے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ابوسفیان کو جواب دیتے ہوئے رحمتِ عالم و عالمیان ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم۔ اور پھر یوں بھی کہا گیا کہ قرآن کریم میں

سورہ محمد میں یوں بھی ہے: ذٰلِكَ بِأَنَّ اِلٰهَهُمُوۡلٰی اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَنَّ الْکُفْرِیۡنَ لَا

مَوٰلٰی لَهُمْ

اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے:

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔

(سورہ محمد، آیت ۱۱)

اعتراض کے جواب:

اس آیت سے غیر اللہ پر لفظ مولیٰ کے اطلاق کی ممانعت لازم نہیں آتی، اس آیتِ مبارکہ میں کمال و ولایت کا بیان ہے، بلکہ اعلان ہے کہ حقیقی مولیٰ وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

مَا لَکُمْ مِّنْ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ دُوۡلٍ وَّ لَا نَصِیۡرٍ (البقرہ: ۱۰۷)

ترجمہ دیکھیے: کہ تمہارے لیے اللہ کے سوانہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا: وَاِنَّهٗ وَیُّ الْیٰسُوۡسَیۡنَ۔ (اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔)

(سورہ آل عمران، آیت ۶۸)

مزید سورہ بقرہ میں مَالِكٌ مِّنْ نَّبِيِّمْ ذِي ذُرِّيَةٍ (بقرہ: آیت ۱۲۰)
ترجمہ: نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ (کی گرفت) سے بچانے والا کوئی یار
اور کوئی مددگار۔

سورہ بقرہ ہی کی آیت اُنَّہُ وَفِي الْاٰیٰتِ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الْاُفْلَکِ اِلٰی

ترجمہ: اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ نکال لے جاتا ہے انھیں اندھیروں سے نور
کی طرف (سورہ بقرہ: آیت ۲۵۷)۔ اعتراض کرنے والے صاحبان نے صرف دو آیات
پیش کی تھیں ہم نے اپنی جانب سے لفظ ولی یا مولیٰ کے لیے سورہ انعام کی آیت ۱۵، ۷۰،
ورہ قہ آیت ۷۴، ۶۱، سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۱، الکہف آیت ۱۲۶، عنکبوت آیت ۲۲،
ورہ سجدہ آیت ۴، سورہ حم السجدہ آیت ۳۴، سورہ شوریٰ کی آیات ۸-۹-۲۸-۳۱ اور
۴۴، اسی طرح سورہ الحاشیہ آیت ۱۹ و دیگر مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ان
مندرجہ بالا تمام آیات میں لفظ ”ولی“ مددگار ہی کے معنی میں آیا ہے لیکن کہیں بھی اس سے
مراد یہ نہیں کہ مخلوق کے لیے اس کے استعمال کی ممانعت ہے۔

ان آیات کو پڑھ کر ایک تاثر تو یہ ہی بنتا ہے کہ شاید کسی بشر کو اس لفظ کے استعمال کی
اپنے لیے یا کسی دوسرے بشر کے لیے اجازت نہیں لہذا اب ہم چند حوالے پیش کرتے
ہیں، پہلے ان حوالوں پر نظر ڈالے پھر تشریح ہوگی۔

سورہ یونس میں ارشاد ہوا: اَلَا اِنَّ اَوَّلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ

(آیت ۶۲)

یَخْزَعُونَ

ترجمہ: سنو! بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جس بنیاد پر اعتراض کی عمارت کھڑی تھی وہ قرآن کریم کی ہی آیت سے منہدم ہو
گئی، لیکن کچھ لوگ کج بحث ہوتے ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی اور کج بحثی سے سادہ لوح
انسانوں کے آئینہ قلب پر تردد کا غبار بن جاتے ہیں۔ ولی، مولا، اور مولانا کے مصحف معنی
ہر طرح کے غبار کو دور کرنے کے لیے عارف باللہ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ
ایک خوبصورت حوالے پیش کرتے ہیں۔

لفظ ولی کی لغوی تحقیق

ولی کے معنی قرب اور اقسام قرب:

لغت کی مشہور کتاب قاموس میں ہے: "الولی القرب والدنو" یعنی ولی کا معنی قرب اور نزدیکی ہے۔ ولی اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے: قریب، محب، صدیق، مددگار۔ لغت کے الفاظ اس طرح ہیں:

وفی القاموس الولی القرب والدنو والولی اسم بمعنی القریب والمحب، والصدیق والنصیر۔ پھر فرماتے ہیں: قرب کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے۔ آیت: نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں) میں اسی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہو، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں: ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط اول ہے۔ دولتِ ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام بلند پر فائز ہو جاتے ہیں جس کی وضاحت حضور پر نور ﷺ نے یوں بیان فرمائی:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبَتْهُ فَإِذَا أَحْبَبَتْ كُنْتَ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ۔

(رواۃ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفل عبادات سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔

(بخاری شریف)

اور اس قرب و محبت کا سب سے بلند اور ارفع مقام وہ ہے جہاں محبوب رب
العالین (ﷺ) فایز ہیں۔ حضور پر نور ﷺ کا طائرِ ہمت جہاں محوِ پرواز ہے ان رفعتوں
کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس ذاتِ بے ہمتا کے جس نے اپنے محبوب ﷺ بندے کو
بہشتیں اور حوصلے ارزانی فرمائے۔

غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

گر نبودی روئے تو، می بود در کتمِ عدم
ہم ولی و ہم نبی و ہم سملت و ہم سک

اگر آپ ﷺ کا روئے انور نہ ہوتا تو کیا ولی اور کیا نبی، کیا آسمان اور کیا بلندیاں،
سب کتمِ عدم یعنی وجود سے قبل عدم کے پردہ راز میں ہوتے۔ آپ ﷺ کی شان و علوہ
مرتبہ میں حضرت یوحنا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے کہ نامت را خدائے ذوالجلال

زد رقم بر جہمِ عرشِ بریں

اے میرے آقا! آپ ﷺ کے نام اقدس کو خدائے ذوالجلال نے جہمِ عرشِ بریں

پر تحریر فرمایا ہے۔

امامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ”تفسیر مظہری“ میں فرماتے ہیں:

واعلیٰ درجۃ نصیب الانبیاء و نصیب سیدنا محمد صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقیات لا تتناهی الی ابدالابدین۔

صوفیائے کرام کی اصطلاح:

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ”ولی“ اسے کہتے ہیں جس کا دل ذکرِ الہی میں
مستغرق رہے۔ شب و روز وہ تہلیل و تسبیح میں رہے۔ اس کا دل محبتِ الہی سے لبریز ہو اور
کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر
کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ (نفرت کے لفظ کی تشریح ضروری ہے
کیوں کہ اولیائے کرام محبت کے سفیر ہیں۔ انسانوں کے اندر جو نفرت کے جذبات ہوتے
ہیں وہ ان کے قلوب سے نکال کر ان کی جگہ محبت بھر دیتے ہیں پھر وہ خود کس طرح نفرت کر

سکتے ہیں؟ دراصل وہ ان افعال انسانی سے نفرت کرتے ہیں جو انسان کو اس کے بلند مرتبہ سے گرا کر قابلِ مذمت بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر انھیں بے حد قلق ہوتا ہے اور یہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو، جو اس کی بہترین اور احسن تقویم مخلوق ہیں، گرفتار معصیت دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ان کی اصلاح اور ان کے اپنے مقام بلند پر واپس لانے کے لیے انبیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجتا رہا ہے۔

یہی وہ مقام ہے اولیاء اللہ کا جسے فانی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔
 ”تفسیر مظہری“ کے الفاظ یوں ہیں:

الولی فی اصطلاح الصوفیۃ من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر
 اللہ یُسَبِّحُونَ اَیُّلَ وَالتَّحَارُّ لَا یَقْتُرُونَ مِمَّتِلِیَا بِحَبِ اللہ تعالیٰ لَا
 یَسَعُ فِیْہِ غَیْرَہُ نُوْکَاۡتُ الْاَبَاۡءُھُمْ اَوْ اَبْنَاۡءُھُمْ اَوْ اِخْوَانُھُمْ اَوْ عَشِیْرَۃُھُمْ
 فَلَا یَحِبُّ اَحَدًا اِلَّا اللہَ وَلَا یَبْغِضُ اِلَّا اللہَ الْخ۔

مرتبہ ولایت کی تشریح:

اب مرتبہ ولایت کی تشریح فرماتے ہوئے علامہ پانی پتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔

مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آمینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے اور ہر حق جمال محمدی علی صاحبہ اجمل الصلوٰات واطیب تسلیمات قلب وروح کو منور کر دے اور یہ نعمت انھیں کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت ﷺ میں یا حضور ﷺ کے ناصبین یعنی اولیائے امت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہیں۔ مسنون طریقہ سے کثرت ذکر اس نسبت کو قوی کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیئی وصفاۃ
 القلب ذکر اللہ۔ (اوکا قال النبی ﷺ) (رواہ البیہقی)

ترجمہ: ہر چیز کے رنگ کے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ دل کا رنگ ذکر اللہ سے دور ہوتا ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے اولیاء اللہ کی قسمیں بیان کی ہیں، مثلاً:
ایک وہ جو طالب اور مرید ہیں۔

دوسرے وہ جو مطلوب و مراد ہیں۔ (اس کی تفصیل ”ضیاء القرآن“ میں دیکھیے)
اب میں چند احادیث نبوی ﷺ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا:

من اولیاء اللہ؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟

الدین اذارء و ذکر اللہ عز و جل۔ وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔
حضرت اسماء بنت یزید سے بھی یہی روایت منقول ہے۔
اب مزید تحقیق کی جانب قدم بڑھاتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری شریف میں حدیث۔ حضور ﷺ کا ارشاد
کہ کوئی شخص اطعم ربک و قضی ربک نہ کہے یعنی اپنے آقا کو رب کے لفظ سے
تسمیہ نہ کرے۔ ولیقل سیدی و مولائی بلکہ یوں کہے: میرا سید، میرا مولیٰ۔

(اس حدیث کو ”سیدنا“ کی بحث میں بھی نقل روایت کر چکا ہوں، یہاں مزید پیش
ایا ہے۔) بخاری شریف کی اس حدیث اور قرآن کریم کی آیت الا ان اولیاء اللہ کے
اسی صراحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اپنے قارئین کے علم میں اضافے کے لیے
بائش کرتا ہوں، اور وہ بات پیش کرتا ہوں جس میں حضور پر نور، فخر موجودات، سید السادات
ﷺ خود اپنے لیے ”ولی“ کا لفظ استعمال فرما کر اس لفظ کو عز و شرف بخشے ہیں۔

من ترک مالا و ضیاعا فانا ولیہ۔ یہاں لسان اہلصح العرب خود کو ولی بتا
تا ہے جو زبان نبوت بھی ہے۔

بروایت شیخین رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے۔ حضور اکرم،
صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ بن حارث کے متعلق فرمایا: انت اخونا و مولانا۔
(مشکوٰۃ)

ان گفت مولاء:

اب وہ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جو اہل تصوف و طریقت کی جان ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ارقم سے رحمت للعالمین ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں:

من كنت مولاه فعلي مولاه

”جس کا میں مولیٰ ہوں علی (کرم اللہ وجہہ) اس کے مولیٰ ہیں۔“

شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ اس حدیث کو کمزور، ضعیف اور موضوع قرار دیا جائے لیکن ہذا مد کی مخالفت، مخالفت اور متعصبانہ جدوجہد کے نامرادی ان کا نصیب بن گئی۔ یہ حدیث شریف بروایت مسند احمد بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کی گئی ہے۔ آپ بھی اپنی چشم تنہا کو اس کا دیدار کرا دیں۔ اس کی سند میں، کہ یہ حدیث کن کن سے روایت ہوئی، عربی عبارت ہے:

قال صاحب تحفة الا حوذی الحديث الترمذی اخرجه احمد و نسائی و الفیاء و فی الباب عن بریدة اخرجه احمد و عن البراء بن عازب اخرجه احمد و ابن ماجه و عن سعد بن ابی وقاص اخرجه ابن ماجه و اخرجه عن احمد اه و قال قاری بعد ذکر تخريجه والحاصل ان هذا حديث لا مریة بل بعض الحفاظ عده متواترا اذ فی روايته لاحمد انه سمعه من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون صحابیا وشهدا وبه العلی لما توزع فی خلافته۔

من كنت مولاه فعلي مولاه والی حدیث مبارک کی تحقیق میں حاصل کردہ مستند روایات اور کتب احادیث کے حوالہ جات کا اندازہ مندرجہ بالا عبارت سے ہو گیا ہوگا۔ ملا علی قاری رشتہ (آپ اپنے وقت کے بحر عالم دین، بے شمار کتب کے مصنف و محقق، جن میں ”شرح شفاء“، ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“، اور ”جمع الوسائل“ نہایت مقبول اور ریفرنس کی کتابیں شامل ہیں) اس حدیث کی شرح میں ”نہایہ“ سے لکھتے ہیں۔

”مولیٰ کا اطلاق بہت سے معنی پر آتا ہے جیسے رب اور مالک اور سید اور منعم یعنی احسان کرنے والا اور معنی یعنی غلام آزاد کرنے والا اور ناصر (مددگار) اور محبت اور تابع اور پڑوسی اور چچا زاد بھائی اور حلیف وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی دیگر مطالب ہیں اس لیے

ہر ایک کے معنی مناسب مراد ہوں گے۔ جہاں ”اللہ مولانا ولنا مولیٰ لکم“ آیا ہے وہاں اس کے معنی رب تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے اور جہاں حضور ﷺ کے نام مبارک پر آیا ہے جیسا کہ من کنت مولاه فعلی مولاه وہاں ناصر اور مددگار کے معنی میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شانِ درود بھی بیان کی ہے۔

اس حدیث کی شانِ درود:

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ”مولیٰ“ نہیں ہو، میرے ”مولیٰ“ حضور اقدس ﷺ ہیں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”میں جس کا مولیٰ ہوں علی کرم اللہ وجہہ اس کے مولیٰ ہیں۔“ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ”قول بدیع“ میں، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ”مواہب لدنیہ“ میں رحمتِ عالم ﷺ کے اسمائے مبارکہ میں بھی لفظ ”مولیٰ“ کا شمار کرایا ہے۔

مُحَمَّدٌ

صَلَّى

وہ نام ، سن کے جسے جاں نثار کرتے ہیں ،
وہ جاں نثاروں کا ارماں درود تاج میں ہے

مَحَمَّد

ﷺ

یہ مرحلہ بہت دشوار ہے کہ اس چار حرنی اسم کی، جو اپنے معبود حقیقی کے چار حرنی اسم کی طرح غیر منقوط ہے، تشریح یا تفسیر میں کچھ لکھا جاسکے کہ یہاں دانائے راز کے پروں کی پرواز اُس بلند آشیانِ معرفت سے بہت نیچی ہے جہاں اس ہمائے اسرار و رموز کی نشست مستور ہے۔ علم ظاہری کے دعویدار اور علوم باطنی سے سرشار آج تک دریائے معرفت کی فو اسی میں غوطہ زن رہے اور تلاشِ بسیار سے جو گہر ہائے معنی نکال سکے کیا خبر کہ حقیقتِ مانتظر لباسِ مجاز میں نظر آئی ہو، کیا خبر کہ یہ عشرِ عشر بھی نہ ہو اس حقیقت کا جو قہر عرش پر تحریر ہے وہ غیر منقوط اسم محمد ﷺ۔

یہاں تو اسمِ محبت بھی غیر منقوط، اسمِ محبوب ﷺ بھی بارِ نقطہ سے آزاد رکھا گیا۔ سو فیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی چشمِ جو یائے حق حجاباتِ معرفت سے جس درجے پر متصادم ہوئی اسی مقام کا احوال بیان کر دیا، پھر خاموش ہو رہے۔ نور من نور اللہ کے نظارے کی تلب کہاں؟ اہل اللہ کو علوم باطنی سے جو کچھ معلوم ہوا تو وہ قیودِ انظہار کے سبب مہرِ بر لب ہیں۔ جسے اجازت ملی اور جتنی ملی اس حد سے آگے کوئی بیان نہ کر سکا۔

یہ ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف مفسرِ محقق کے لیے باعثِ عار نہیں بلکہ مرتبہِ عجز ہے۔ ان تمہیدی کلمات کی روشنی میں یہ فقیر، سراپاِ تفسیر اپنے قلمِ جو یائے کرم کے فرقِ شوق کو بعدِ عجز و نیاز قرطاس پر سرنگوں کرتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اس عاجز کے دامانِ طلب میں بھی صدفِ معرفت سے کوئی گوہرِ مقصود آئے جسے میں اسم محمد ﷺ کے شیدا یوں اور شمع

رسالت کے پروانوں کو دکھا سکوں:

اگر خوش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے
جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا محدود

محمد ﷺ: اہل لغت اس اسم مبارک کی جامع تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں:
قال اهل اللغة كل جامع بصفات الخير يسمى محمداً ﷺ۔
ترجمہ: اہل لغت کہتے ہیں کہ جو ہستی تمام صفات خیر کی جامع ہو اسے محمد ﷺ کہتے ہیں۔

امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اسم محمد (ﷺ) کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
ان صيغة التفضيل تدل على تجدد الفعل و حدوثه وقتا بعد
آخر بشكل مستمر متجدداً أنا بعد أن وعلى ذلك يكون
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اى يتجدد حمده أنا بعد
آن بشكل مستمر حتى يقبضه الله تعالى اليه۔

ترجمہ: تفضیل کا صیغہ کسی فعل کے بار بار ہونے اور لمحہ بہ لمحہ وقوع پذیر
ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں استمرار پایا جاتا ہے یعنی ہر آن وہ نبی
آن بان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق محمد (ﷺ) کا مفہوم یہ
ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہر لمحہ، ہر گھڑی نو بہ نو تعریف و ثناء
کی جاتی ہو۔ (خاتم النبیین جلد اول، امام محمد ابو زہرہ، ص ۱۱۵)
علامہ سیکی رحمۃ اللہ علیہ اس نام مبارک کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فالحمد فى اللغة هو الذى يحمد حمدا بعد حمد ولا يكون مفعلاً
مثل مضرب و ممدح الالمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة۔
ترجمہ: لغت میں محمد ﷺ اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے
کیونکہ مفعول کے وزن میں اس فعل کا تکرار موجود ہوتا ہے۔ مضرب اور
ممدح ان کا وزن بھی مفعول ہے اور ان کے معنی میں بھی تکرار ہے۔

(الروض الانف جلد اول، ص ۱۲۸)

زلفِ محمد ﷺ گر آسمان شوی
ادا فہم الحمد للہ شوی

(مرزا بیگل)

منور ﷺ کے مختلف نام:

ممتاز عالم دین، محقق و مفسر قرآن حضرت پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ امام
ترمذی کی روایت حدیث، جو جبیر بن مطعم کے حوالے سے ہے،
اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”فیاء النبی ﷺ“ میں رقم کرتے ہیں:
قال رسول اللہ (ﷺ) ان لی اسماء انا محمد (ﷺ) وانا
احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا
الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس
بعدی نبی۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے کئی نام ہیں: میں محمد (ﷺ)
ہوں، میں احمد ﷺ ہوں، میں الماحی ﷺ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے
ذریعے کفر کو مٹا دے گا، میں الحاشر ﷺ ہوں لوگ حشر کے دن میرے
قدموں پر جمع ہوں گے، میں العاقب ﷺ ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ (بحوالہ بیون الاثر جلد اول، لابن سید الناس، ص ۳۱)

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم کی روایت کو نقل کیا ہے۔

اب میں آپ کی خدمت میں عقلی دلیل، شرعی دلیل اور عملی دلیل پیش کرتا ہوں۔

تعریفِ نبی ﷺ کی عقلی دلیل:

جب کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، جو شخص تعریف کرتا ہے اگر وہ اس کے متعلق
ہر معلومات رکھتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ تعریف کے حق سے عہدہ برآ ہو
اتا ہے۔ جس طرح ایک مؤرخ کو ایک مؤرخ سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، ورنہ
وہ اس طرح اس کی مکمل تعریف کر سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے برابر یا ان سے زیادہ اگر کسی

کو علم ہو، معرفت ہو تو وہ نبی کریم ﷺ کا تعارف کرا سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو نبوت کا علم ہی نہ ہو تو ان کے درجات و مراتب تک اس کی نظر چاہی نہیں سکتی۔ تو وہ اگر صدیق ہو یا رؤسائے صدیقین ہوں وہ بھی اللہ کے محبوب ﷺ کی تعریف سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم ﷺ کی تعریف یا خدا کر سکتا ہے یا خود نبی ﷺ کر سکتے ہیں، یہاں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل اللہ دم بخود ہیں۔ اہل علم ”بہ یزداں عزائشتم“ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اہل اللہ فرماتے ہیں:

عقل را در خلوت او راہ نیست

علم نیز از وقت او آگاہ نیست (عطار مرثیہ)

اہل لغت — علامہ سیہلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ — کی ان تشریحات میں سے ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کس قدر واضح اور حقیقت پر مبنی ہے کہ محمد ﷺ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہر لمحہ، ہر گھڑی نوبہ نو تعریف و ثناء کی جاتی ہو۔ اس کی عملی دلیل آپ ﷺ کی توصیف کا وہ تاریخی پہلو ہے کہ صحائفِ سادی میں بھی یہ ذکر پہلو بدل بدل کر اپنے جمال جہاں آرا کی دید کر رہا ہے۔ عہد نبوت یعنی ظہورِ قدسی سے قبل بھی آپ ﷺ کی مدحت کے گلِ صدر نگ ریگستانِ عرب پر نمودار ہوئے اور چودہ سو برس میں دنیا کی ہر زبان آپ ﷺ کے مدحیہ اشعار سے آراستہ ہو کر مفتخر زمانہ ہوئی۔ پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ انسانی چہروں کی طرح ایک دوسرے سے فرق کے ساتھ نئے نئے مضامین میں ڈھل کر سماعتوں کو لذت آشنا کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا لیکن سمندر سیاہی بن کر ختم ہو جائیں گے تو بھی آپ ﷺ کی مدحت کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ نہ معانی و معارف کے موتی ختم ہوں گے نہ مشکبارِ گلدستوں کی ترتیب میں کمی ہوگی۔

امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں جو خیال پیش کیا ہے اس کی تصدیق سورہ کہف کی آیات سے اس طرح ہو رہی ہے۔

سورہ کہف کی آیات کی تشریح:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّحِكْمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْضَىٰ كَلِمَتُ رَبِّي

وَلَوْ جِئْنَا بِبَشِيرٍ مَّذْكُورٍ (سورہ کہف: آیت ۱۹)

ترجمہ: کہہ دو کہ اگر بحر کو روشنائی قرار دیا جائے کلمات رب کو رقم کرنے کے لیے تو بحر ختم ہو جائے بحر کلمات رب ختم ہونے سے پہلے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ سے فرماتا ہے کہ آپ ﷺ فرما دیجیے کہ سمندر میرے ”رب کی باتوں“ کے لیے سیاہی ہوں تو ضرور ختم ہو جائیں گے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

پہلے اس آیت کی شان نزول کو جان لیجیے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے ایک بار حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکمت ہے اور ہم کو حکمت دی گئی ہے لیکن قرآن تو یہ فرماتا ہے:

وَمِنْ بَيِّنَاتِ الْحِكْمَةِ تَقْدِيرُ آيَاتِنَا خَيْرًا كَثِيرًا

جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی خوبی مل گئی۔

اب یہودیوں نے اپنا اعتراض پیش کیا:

آپ ﷺ کس طرح یہ فرماتے ہیں کہ ”تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم۔“ یہاں باہم مقابلہ ہے دو آیات میں اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی علم کو تھوڑا بھی کہا گیا ہے اور بہت بھی، چنانچہ یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم میں بے شک ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم واقعی بہت ہے مگر علم الہی کے مقابل اس کی وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے کیونکہ اس میں انتہا ہے اور خدا کے علوم بے انتہا ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تشریح:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اہل تحقیق کے نزدیک ”رب کے کلمات“ سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہیں اور اگر حضور ﷺ کے علوم ہیں تو اس آیت کے معنی ہوں گے: اگر دنیا بھر کے نعت گو اور نعت خواں، واعظین

اور کاتبین سمندروں کے پانی روشنائی بنا کر صفات و کمالات مصطفیٰ ﷺ لکھیں تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔“ (مدارج النبوت جلد اول، باب سوم)

شیخ محدث بریلی نے جو شرح کی ہے وہ ہر شعبے سے بالاتر ہے کیوں کہ شیخ کا جو مقام اسلامی علوم میں ہے وہ محتاج تعارف نہیں، صرف اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ آپ ﷺ کی تصانیف کے مطالعے کے بعد کافر شان نبوت سے متحیر اور مسلمان عظمت و جلال نبوت سے مفتخر ہوتا ہے۔

شیخ نے اس تشریح میں جو تخریر فرمایا ان کے پیش نگاہ قرآن کریم کی وہ تمام آیات تھیں جن میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب ﷺ کے ذکر کی وسعت اور بلندی کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔

سورہ کہف کی آیات کا جو منہوم شیخ بریلی کے نزدیک ہے اس پر اعتراض بھی ہوا ہے کہ یہ ”کلمت“ ربی آیات بینات کے لیے ہے، آپ نے اس کے معنی تو صیغہ رسول ﷺ میں کیسے ڈھال دیے؟ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ چلیے حضرت امام غزالی بریلی کی بارگاہ معرفت علم سے خوشہ چینی کرتے ہیں، آپ بریلی فرماتے ہیں:

”قرآن کے ایک ظاہری معنی ہیں ایک باطنی، ظاہری معنی کی تحقیق علمائے شریعت فرماتے ہیں اور باطنی معنی کی صوفیائے کرام۔

(احیاء العلوم باب ہشتم)

بعض معترضین نے کہا کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے۔ اگر یہ پیچیدہ یا سربستہ راز ہے تو پھر یہ ہدایت عام کی کتاب کیوں کر ہوئی؟ اگر یہ ہر خاص و عام اور ہر عہد کے لیے ہے تو اس کا پڑھنا اور پڑھ کر سمجھنا یعنی اس کے ظاہر و باطن تک پہنچنا سب کے لیے یکساں ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ہر سورۃ سے ثنائے رسول ﷺ ثابت کرنے کے لیے ”اسرار و رموز قرآنی“ کا ”پڑھ“ بتایا گیا ہے۔

حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی قرآن کریم کی تمام سورتیں محامد و محاسن ذات گرامی ﷺ کی واقعاً مظہر ہیں۔ ”پڑھ“ اسرار و رموز کے نام پر ڈالنا نہیں گیا بلکہ جو پردہ

۱۱۱ کیا اسے اٹھا دیا۔ رو گئی یہ بات کہ قرآن کریم کو پڑھ کر بہ آسانی اس کے ظاہر و باطن تک پہنچنا سب کے لیے یکساں ہے، یہ زعمِ علم کی گمراہی تو ہو سکتی ہے معرفتِ علم نہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے غیر مطمئن ہونے کا کوئی علمی جواز نہیں لیکن بغیر اسرار و رموز قرآنی پر تمام تو نہیں دو ایک قول ایسی بلند پایہ ہستیوں کے پیش کرتا ہے ان کے قول سے مخرف ہونا یا اختلاف صریح گمراہی اور محرومی ایمان کی نشانی ہوگی۔

”تفسیر روح البیان“ کے مصنف و مفسر علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت الف، لام، میم لے کر حاضر ہوئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: ”الف۔“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا: ”میں نے جان لیا۔“ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: ”لام۔“ حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”یقین کر لیا۔“ حضرت جبریل علیہ السلام نے

عرض کی: ”میم۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کا کرم ہے۔“ حضرت

جبریل علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کی: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جانا اور

کیا سمجھا، میں تو کچھ بھی نہ سمجھا؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ میرے اور

رب کے درمیان راز ہے۔“ (تفسیر روح البیان)

میں تجزیہ کروں جو الف لام میم کا

قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ دکھائی دے

(برگ یوسفی)

جن حضرات کو اپنی فہم و دانش پر ناز ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے الفاظ سے روشنی

ماصل کریں۔ جیسا کہ شاعرِ مشرق، عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درویشِ خدا مستِ علامہ اقبال

جس نے فرمایا:

وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں

خدا مجھے نفسِ جبریل دے تو کہوں

جہاں اقبال اپنے لیے عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ نفسِ جبریل کے بغیر اسرار و رموز

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کروں وہاں وہ ایسے حضرات کے لیے بھی، جو اپنی ظاہر بینی پر

نازاں لیکن واقفیتِ اسرار سے محروم ہیں، فرماتے ہیں:
 تو معنی والہجہ نہ سمجھا تو عجب کیا
 ہے تیرا مدد جزر ابھی چاند کا محتاج
 اصغر گوندوی نے اس نظریے پر کیا خوب کہا:

عظمتِ تنزیہ دیکھی، شوکتِ تشبیہ بھی
 ایک حال مصطفیٰ ﷺ ہے، ایک قال مصطفیٰ ﷺ

اے صاحبانِ علوم ظاہری! اے مدعیانِ فہم و دانش، ذرا بتاتی کی اس روایت پر بھی
 نظر ڈالو جس میں وہ تحریر کرتے ہیں:
 ”امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے بارہ
 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔“ (بیہقی)

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عرب میں باعتبار سیاست و فراست ہی نہیں بلکہ
 بحیثیت ماہرِ لسانیات، زبان، لغات عرب اور عربی شاعری پر جو قدرت حاصل تھی اس کی
 تفصیل کے لیے علامہ شبلی رحمتیہ کی الفاروق رضی اللہ عنہ دیکھیے یا اس فقیر کی تصنیف ”مشکوٰۃ
 النعت“ پھر اپنے کلمہ اعتراض پر غور کیجیے کہ ”قرآن کریم کو پڑھ کر بہ آسانی اس کے ظاہر و
 باطن تک پہنچنا سب کے لیے یکساں ہے۔“

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا شاگرد اور مقصود کائنات، محبوب ﷺ رب جیسا استاد، کیا
 کچھ نہ لیا ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اور کیا کچھ نہ دیا ہوگا رحمتِ عالم ﷺ نے۔ اعتراض پر
 جواب کے اس طویل مباحثے کو اس آخری مثال پر ختم کرتا ہوں۔ یہ حوالہ علامہ زرکشی رضی اللہ
 عنہ کی علوم القرآن پر مشہور تصنیف سے لیا ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

خلافت عثمانی میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم مرتب کر
 رہے تھے تو ان کے مابین ایک لفظ ”التابوت“ کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ کس طرح
 لکھا جائے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”التابوت“ لکھا جائے، قریش نے ”التابوت“
 تجویز کیا۔ جب یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا: ”التابوت“ لکھیں، اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان میں اترتا ہے۔

(البرہان فی علوم القرآن، زرکشی رضی اللہ عنہ جلد اول، ص ۷۶)

اسی لیے مشنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ز نور چشم سر بنی نیاید

دلت را نور چشم دل بیاید

سروالی آنکھ کی روشنی کوئی کام نہیں دے سکتی، کچھ دل کی آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے۔
پھر فرماتے ہیں:

کہ عیسیٰ علیہ السلام را وخر را چشم سر بود

و لے چشم دل عیسیٰ علیہ السلام دگر بود

بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور خری عیسیٰ علیہ السلام کی سروالی آنکھیں تھیں لیکن حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی آنکھ کچھ اور ہی تھی۔

بعثت سے پہلے نام محمد مصطفیٰ:

علامہ ابن سید الناس نے اپنی تصنیف ”عیون الاثر“ میں ان بچوں کے نام تحریر
کیے ہیں جن کے والدین نے نبی کریم ﷺ کے اس جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہونے
سے پہلے اس مقدس نام کو اپنایا، وہ یہ ہیں:

۱- محمد بن اوجہ بن الجلاح الاوسی۔

۲- محمد بن مسلمہ انصاری۔

۳- محمد بن براء الکبری۔

۴- محمد بن سفیان بن مجاشع۔

۵- محمد بن حمران الجعفی۔

۶- محمد بن خزاعی السلمی۔

(عیون الاثر جلد اول، ص ۳۱: بحوالہ ضیاء النبی ﷺ جلد دوم، ص ۶۳)

ان ناموں کا پہلی بار اس طرح کثرت سے رکھا جانا اس وجہ سے تھا کہ عرب میں یہ
بات مشہور ہو چکی تھی کہ عنقریب ایک نبی ﷺ کا ظہور اس خطے میں ہوگا اور اس کا نام محمد
ﷺ ہوگا۔ اسی آرزو میں کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اس مقدس نام کا انتخاب کیا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب حضور اکرم ﷺ کی شان اقدس میں فرماتے ہیں:

الم تر ان الله اكرم احمد ﷺ
بتفضيله والله اعلى و امجد
وشق له من اسمه ليحله
فلذوا العرش محمود وهذا محمد ﷺ

آپ ﷺ کے صفاتی اسمائے مبارکہ پر کئی تحقیقاتی مضامین شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں جن میں عصر حاضر اور عہد قدیم کی تحقیق بھی شامل ہے جو غالباً سیکڑوں سے تجاوز کر گئے ہیں۔ خود قرآن کریم کی ترانے آیات میں آپ ﷺ کے صفاتی اسمائے مبارکہ شامل ہیں۔ سورہ احزاب، سورہ انعام، سورہ بقرہ، سورہ نمل، سورہ انبیاء، سورہ کوثر، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ یس، سورہ طہ، سورہ مدثر، سورہ اعراف، سورہ زمر، سورہ نمل، سورہ انشراح، سورہ بنی اسرائیل، سورہ قلم، سورہ توبہ، سورہ حج، سورہ سباء، سورہ المائدہ، سورہ ابراہیم، سورہ نساء یعنی سورہ احزاب سے سورہ نساء تک چھبیس سورتوں کی چالیس آیات کریمہ سراپا نعت رسول ﷺ ہیں۔ اختصار ملحوظ ہے ورنہ تمام آیت بطور حوالہ پیش کی جاتیں، البتہ دو حوالے نقل کرتا ہوں:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (سورہ توبہ)
يُخَوِّجُ النَّاسَ مِنَ الْفَلَسْتِ إِلَى الشُّوْبَا (سورہ ابراہیم)

ان کے علاوہ صفاتی اسمائے مبارکہ، جو قرآن کریم میں شامل ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے، مثلاً: اِنَّ الَّذِي نَقُولُ رَسُوْلًا كَرِيْمًا (کریم)، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الرفوع)۔ ”مدارج النعت“ میں اس ناچیز نے یہ طویل فہرست ان آیات کے ساتھ شائع کی ہے۔

سورہ کہف کی آیت: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا کی تفسیر میں جو بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”مدارج النبوٰت“ کے حوالے سے پیش کی مندرجہ بالا آیت مقدمہ میں نبی کریم ﷺ کی نعت ہی نعت میں بطور مثال پیش کی گئیں۔ ان کے علاوہ قرآن کریم میں واقعی کوئی سورہ ایسی نہیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کا ذکر نہ کیا ہو، خواہ

کی حوالے سے۔ یہ خوشبو، جو آیات کا عطر ہے، عاشق کی قوت شامہ اسے پالیتی ہے تو ان کی یہ تفسیر بجا ہے کہ آیات بینات، اور انھی آیات بینات کے گہلے رنگ رنگ میں ذکرِ دلِ مکیہ آتا ہے۔ وہ پھول کی قسم کو، اس کی رنگت کو، اس کی بناوٹ کو تو چشمِ بینا سے دیکھ سکتا ہے لیکن جو خوشبو اس میں چھپی ہوئی ہے اسے دیکھنا قطعی ممکن نہیں۔ ایک عطر ساز آتا ہے، وہ ان پھولوں سے عطر کشید کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ وہ جوہر ہے جو ظاہری انگوٹھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا تھا، جب کہ عطار اسے کشید کر لیتا ہے۔

اسم محمد ﷺ کی شرح میں لغت کا وہ پہلا حوالہ امام محمد ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا سامنے رکھیے:

”محمد ﷺ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات کہ جس کی بصورت استمرار ہر گھڑی، ہر لمحہ نو بہ نو تعریف و ثناء کی جاتی ہو۔“

لغت کی اس تفسیر کے بعد سورہ کہف کی آیت ۱۹ کو سامنے رکھیے:

”کہہ دو کہ اگر بحر کو روشنائی قرار دیا جائے کلماتِ رب کو رقم کرنے کے لیے تو بحر ختم ہو جائے گا کلماتِ رب ختم نہیں ہوں گے۔“

اسم محمد ﷺ کا پھیلاؤ زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہے:

پھر شیخ محدث رضوی کی تفسیر پر غور کرنے سے پہلے یا اعتراض کرنے سے پہلے اس فقیر نے جو چھبیس سورتوں سے چالیس نعتیں پیش کی ہیں اور صفاتی اسماء کی فہرست کا حوالہ دیا ہے ان کے علاوہ کوئی ایک سورۃ تلاش کر کے دکھائی جائے کہ یہ سورۃ ہے جس میں کسی طور پر محبوبِ رب ﷺ کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ بات صاف اور واضح ہوگئی کہ اسم محمد ﷺ کا پھیلاؤ زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہر زمانے اور ہر مقام پر نو بہ نو انداز میں ہوتا رہے گا، تلاش و نو کرنے والوں کو یہ موتی ملتے رہیں گے اور وہ اسے پرو کر ہار بناتے جائیں گے اور جو اسرارِ آیاتِ الہی تک نہ پہنچ سکے اس کا سبب ان کا زعمِ علم یا خدائے تعصب کا پہلو ہے۔

رموز و اسرار کے لیے آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، قرآنِ کریم میں ارشاد ہوا:

فَإِنَّ تَذَكُّرَهُمْ فِي شَيْءٍ وَفَرَّدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

ترجمہ: پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کرو۔

قابلِ غور فقرہ: **قُلْ إِنِّي لَشَدِيدُ الرَّسُولِ** ہے یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان نزاع کی صورت میں حکم بنانا ہو اور صرف قرآن ہی مرجع ہو (اور اس کے فہم کے دعوے دار بھی ہوں کہ ”قرآن کریم کو پڑھ کر بہ آسانی اس کے ظاہر و باطن تک پہنچنا آسان ہے“) تو پھر **قُلْ إِنِّي لَشَدِيدُ الرَّسُولِ** کافی ہے **وَالرَّسُولِ** سے کیا مراد لی ہے؟ **وَالرَّسُولِ** اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر تم تنہا قرآن کو حکم بنا لو گے لیکن اس کی حکمت اور آیات کے رمز سے واقف نہیں ہو اس لیے بھٹک جاؤ گے، قرآن کے فہم میں تمہیں میرے محبوب **مُحَمَّدٌ ﷺ** کی ہی رہبری کی ضرورت ہے۔

اگر اشعار کی صورت میں اسمِ محمد **ﷺ** کی تعریف و توصیف میں مختلف زبانوں کے شعراء کا کلام جمع کیا جائے تو کئی جلدوں پر مشتمل اشعار کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ عربی زبان میں جو کچھ لکھا گیا اس کا عشرِ عشر بھی اردو میں منتقل نہ ہوا۔ میں اس کا ذمہ داران کو ٹھہراتا ہوں جن کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ عربی زبان کے قادر الکلام شاعر یا عربی کتب کے مترجمین میں بلند پایہ کہلائے لیکن ہماری قومی زبان عربی کی نعتیہ شاعری کے تراجم سے محروم ہے۔ فارسی زبان چونکہ برصغیر کی کسی زمانے میں سرکاری زبان رہی تھی اس لیے بہت کچھ ذخیرہ ہاتھ آگیا اگرچہ یہاں بھی کلی طور پر صدق دل اور صدق نیت سے تلاش و جستجو اور اشاعت کی کمی اسی طرح باقی ہے۔ فارسی زبان میں مدحِ رسول **ﷺ** میں جو بھی شعر کہے گئے ان کا معیار بہت بلند ہے، بالخصوص صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جو کچھ کہا وہاں زبان و بیان کی چاشنی کے ساتھ علمِ باطنی کے نور اور معرفت کی جھلک بھی شامل ہے۔ چھوٹی چھوٹی بحر میں جو کہا و اعتقاد یا کوکوزے میں بند کیا ہے۔ تفسیر درود تاج میں اپنے اپنے مقام پر آپ ان اشعار سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، یہاں ایک مثال:

اُمّی و دقیقہ دالِ عالم

بے سایہ و سائبانِ عالم

شاعر کہتا ہے جو خوبی، جو کمال، جو وصف اپنے ظاہر میں نظر نہیں آتا وہی وصف و خوبی اپنے حدِ کمال پر ہے۔ آپ **ﷺ** اُمّی ہیں جو آپ **ﷺ** کا حسین ترین لقب ہے، لیکن جو علم ان کو عطا ہوا، اسرار و رموز کا ہر حجاب، سرِ خفی کی ہر نقاب الٹ کر رکھ دی، جو دستور زندگی نسل

انسان کو دیا وہ چودہ صدیوں بعد اقوام عالم کے ترقی یافتہ صاحبانِ فکر و دانش بھی نہ دے سکے۔ یعنی اُمّی لقب اور علم کا یہ کمال! اسی طرح ساپے کے لیے دوسرے مصرعے میں کس انتشار کے ساتھ کہتا ہے کہ جس کا سایہ نہ تھا وہ تمام عالم کے لیے ساکنِ رحمت ہے۔ فیضی نے بھی اُمّی لقب پر کوزے میں دریا بند کرنے کی مثال دی ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

خاکی و بر اوچ عرش منزل

اُمّی و کتاب خانہ در دل

آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اُمّی لقب پر اس سے بہتر شعر میری نظر سے نہیں گزرے۔ حضرت بعلی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اسم محمد مصلیٰ علیہ السلام پر دیکھیے، چشم ولایت جو دیکھ رہی ہے وہی بتا رہی ہے:

اے کہ نامت را خدائے ذوالجلال

زد رقم بر جہنہ عرش بریں

عرش بریں یا عرش بریں کے پایے پر آپ مصلیٰ علیہ السلام کے نام کا لکھا ہوا پایا جانا حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت دعا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول صادق کی مشہور روایتوں میں شامل ہے۔ اس دوسرے مصرعے میں ”جہنہ عرش بریں“ کہہ کر حضرت نے شعر کی لطافت کو دوبالا سے بھی بالا کر دیا ہے۔

چونکہ یہاں عنوان اسم محمد مصلیٰ علیہ السلام ہے اس لیے میرے عہد کے ایک نوجوان شاعر صبیح رحمانی کی ایک نظم ”اسم محمد مصلیٰ علیہ السلام“ کے حوالے سے چند شعر پیش کرتا ہوں جو انگریزی شاعری کی ایک قسم ”سائٹ“ کی شکل میں ہیں:

باعث کون و مکاں ، زینتِ قراں یہ نام

ابرِ رحمت ہے جو کونین پہ چھا جاتا ہے

درد مندوں کے لیے درد کا درماں یہ نام

لوحِ جاں پر بھی یہی نقش نظر آتا ہے

اک یہی نام تو ہے وجہ سکوں ، وجہ قرار

اک یہی نام کہ جلتے ہوئے موسم میں اماں

ہے اسی نام کی تسبیح فرشتوں کا شعار

فخر کرتی ہے اسی نام پہ نسلِ انساں
 ہے یہی نام تو میری شبِ یلدا کی سحر
 جسم و جاں میں جو چراغاں ہے اسی نام کا ہے
 بس اسی نام کی خوشبو ہے مرے ہونٹوں پر
 بس یہی نام دو عالم میں بڑے کام کا ہے
 عطرِ آسودہ فضا اور فضاؤں میں درود
 خوشبوئے اسمِ محمد ﷺ کی حدیں لا محدود

یہ ناچیز ”اسمِ محمد ﷺ“ پر اپنے جذباتِ عقیدت کو اشعار کی صورت میں یوں پیش کرتا ہے:

وہ روح میں جو مہکتا ہے رات دن اک نام
 اسے گلاب لکھوں یا کہ شبِ دہن لکھوں
 انہی کے نام کو لکھوں حیات نو کا پیام
 حیات نو کے جو مضمون کا متن لکھوں
 وہ ایک نام جو تشبیہ کا نہیں محتاج
 میں اس کی شرح میں کیا، ربِّ ذوالکرم، لکھوں؟

ایک اور مقام پر کہا:

سن کے جس نام کو جھک جائے عقیدت کی جہیں
 جس کی نعلین کہ اتری نہ سرِ عرشِ بریں
 نقطۂ نور ، خطِ نور ، سرِ خاتمہ نور
 ہے یہی نام اندھیروں میں اجالوں کا شعور
 جس کے احساس کی خوشبو سے مہک جائیں دماغ
 جس کو آواز دو ظلمت میں تو جل جائیں چراغ
 جس نے دنیائے تمدن کے سجائے در و بام
 جس پہ تہذیب نے بھیجا ہے درود اور سلام

افتیہ شاعری میں ایک اور معتبر نام غور احمد کا ہے۔ وہ بصد ادب و احتیاط شعر کہتے دیکھیے یہاں نام کے بغیر کیا خوبصورت شعر کہا ہے:

وہ جس کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی تھیں
ابوالبشر علیہ السلام سے تو پوچھو وہ نام کس کا ہے

ﷺ:

حضور سید عالم ﷺ کے اسمائے مبارکہ کے متعلق متعدد روایان حدیث سے متعدد آیات ملتی ہیں، مثلاً: حضرت جبریل علیہ السلام بن مطعم کی ایک روایت پیش کی جا چکی، ایک روایت حضرت جابر بن عبد اللہ بن عبد اللہ سے بھی ملتی ہے جسے طبرانی نے ”اوسط“ میں اور ابو نعیم بن عبد اللہ نے بھی تحریر کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ السلام معمر اور بزرگ ترین صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ اور مسلم نے ان سے بھی روایت بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ مشہور حدیث حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اور ترمذی نے ”شمال“ میں بیان کیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور سید عالم ﷺ سے جن لمحات مبارکہ میں جیسی مبارک بات سنی اسے بیان کرتے گئے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق:

میں یہاں حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی معرکتہ الآراء تصنیف ”الخصائص الکبریٰ“ سے اسمائے گرامی سید عالم ﷺ پر ان کی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ کا علمی مقام یہ ہے کہ ”الخصائص الکبریٰ“ کے علاوہ آپ رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف ”الاتقان فی علوم القرآن“ ہے نیز تفسیر قرآن پر ان کی تصانیف کی تعداد تیس مانی جاتی ہے لیکن مشہور زمانہ تصانیف میں ”الدر المنثور فی تفسیر ماثور“، ”ترجمان القرآن“ (پانچ جلدوں میں)، ”النسخ والمنسوخ“، ”مفہمات القرآن فی مبہمات القرآن“، ”تفسیر ہالین“ وغیرہ۔ ان کے علاوہ احادیث پر، مشترین پر اور تاریخ الخلفاء پر متعدد کتابیں لکھیں جن سب کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ سیرت النبی ﷺ پر آپ رحمہ اللہ کی یہ تصنیف ”الخصائص الکبریٰ“ بے مثال ہے۔ اس پر علمائے حق، محققین نے اس قدر تبصرے فرمائے

ہیں جو بے شمار ہیں۔ ان سب کا اجتماعی نتیجہ یہی ہے کہ ”الخصائص الکبریٰ“ اپنے تحقیقی انداز میں بدرجہ کمال ہے اور واقعی بے مثل ہے۔

یہ ان کا علمی مقام تھا اور ان کا مقام عشق یہ ہے کہ حضور ﷺ نے آپ ﷺ کو عالم رویا میں ”یا شیخ السنہ یا شیخ الحدیث“ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ حضرت شیخ شاذلی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ ﷺ سرور ذیشان ﷺ کے دیدار بھجت آسمان سے کتنی بار مشرف ہوئے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ستر مرتبہ سے زیادہ۔ یہ روایت حضرت علامہ شمس بریلوی رحمہ اللہ نے ”الخصائص الکبریٰ“ پر تبصرے میں تحریر فرمائی ہے لیکن ایک روایت، جو اس فقیر کو علماء کی خدمت سے میسر آئی، وہ اس طرح ہے: حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ، جو خود بھی بلند پایہ عالم اور صاحب حال بزرگ تھے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی بابت فرماتے ہیں کہ انھیں (امام سیوطی رحمہ اللہ) کو ایک سو سے زائد مرتبہ زیارت رسول اللہ ﷺ ہوئی اور بیشتر عالم بیداری میں ہوئی۔ چونکہ امام سیوطی رحمہ اللہ محدث بھی تھے، آپ ﷺ نے اکثر زیارت کے مواقع پر احادیث کی سند بھی حاصل فرمائی۔ یہ اہل اللہ اس مرتبے اور مقام پر فائز ہوئے تو ان کی تحقیق کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے اس تفصیلی تعارف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ درود نساہکی شرح و تحقیق میں اکثر مقامات پر آپ ﷺ کی تصانیف کے حوالے پیش کیے ہیں جو آپ کی نگاہ سے آپ کا ذوق مطالعہ گزارے گا۔ کثرت سے آپ ﷺ کے حوالوں کو پیش کیے جانے کے سبب ناچیز نے ضروری سمجھا کہ اس عظیم المرتبت ہستی کا تعارف کرا دوں کیونکہ میری نظر سے ایسی محققانہ کتب بھی گزری ہیں جہاں ہمارے جذبہ حُب رسول اللہ ﷺ پر گردوغبار ڈالنے کی کوشش میں ان بزرگوں کے متعلق ایک جملہ یہ تحریر کر گئے کہ یہ حضرات معتبر راویان میں بہت کمزور مقام رکھتے ہیں اور قابل اعتبار نہیں۔

”الخصائص الکبریٰ“ کی پہلی جلد میں آپ ﷺ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا حوالہ اس طرح دیا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو تقریباً اپنے تئیں ناموں سے مخصوص فرمایا، وہ

اسماء یہ ہیں:

الاکرم۔ الامین۔ الرحیم۔ الشہید۔ البشیر۔ الببار۔ الحق۔ الخیر۔ ذوالقوة۔
الغفور۔ العظیم۔ العفو۔ العالم۔ العزیز۔ الفاتح۔ الکریم۔ المبین۔
المقدس۔ المولیٰ۔ الولیٰ۔ النور۔ الہادی۔ طہ۔ یس۔ الاول۔ الآخر ﷺ۔

یہ نام تیس نہیں، اس میں ایک نام کتاب میں غالباً رہ گیا۔ واللہ اعلم۔ (ادیب)
علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے اسمائے شریفہ کی شرح
کی ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تین سو چالیس ناموں کو قرآن کریم، احادیث
وہی ﷺ اور کتب سابقہ سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔

یہ تیس نام (جس میں ایک نام غالباً کتابت کی غلطی سے رہ گیا)، جو قاضی عیاض
رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کیے، تمام قرآن سے لیے گئے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں ان تیس ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سے اسماء قرآن میں ملتے ہیں جو یہ ہیں:

الاحد۔ الاصدق۔ الاحسن۔ الاجود۔ الاعلیٰ۔ الامر۔ النابی۔ الباطن۔ البر۔
الہان۔ الحاشر۔ الحافظ۔ الحفیظ۔ الحسیب۔ الحکیم۔ الحی۔ الخلیفہ۔ الداعی۔ الرفع۔
الواضح۔ رفیع الدرجات۔ السلام۔ السید۔ الشاکر۔ الصابر۔ الصاحب۔ الطیب۔ الطاہر۔
العدل۔ العلّٰی۔ الغالب۔ الغفور۔ الغنی۔ القايم۔ القریب۔ الماجد۔ المعطی۔ الناح۔
الناشر۔ الوفی۔ حم اور نون ﷺ۔

حضور سید عالم ﷺ کا اسم مقدس محمد ﷺ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے،
اس پر حضرت حسان بن ثابتؓ کے یہ اشعار بہت شہرت رکھتے ہیں:

اغفر علیه للنبوۃ خاتم

آپ ﷺ حسین ہیں، آپ ﷺ پر مہر نبوت ہے۔

من الله من نور يلوح ويشهد

جو اللہ کی جانب سے ہے وہ مہر نور ہے، جو چمکدار ہے اور گواہی دیتی ہے۔

و ضم الاله اسم النبی الی اسمه

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔

اذا قال فی الخمس المودن اشهد

ہیں جو بے شمار ہیں۔ ان سب کا اجتماعی نتیجہ یہی ہے کہ ”الخصائص الکبریٰ“ اپنے تحقیقی انداز میں بدرجہ کمال ہے اور واقعی بے مثل ہے۔

یہ ان کا علمی مقام تھا اور ان کا مقام عشق یہ ہے کہ حضور ﷺ نے آپ ﷺ کو عالم رویا میں ”یا شیخ السنہ یا شیخ الحدیث“ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ حضرت شیخ شاذلی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ ﷺ سرور ذیشان ﷺ کے دیدار ہجرت آثار سے کتنی بار مشرف ہوئے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ستر مرتبہ سے زیادہ۔ یہ روایت حضرت علامہ ٹمس بریلوی رحمہ اللہ نے ”الخصائص الکبریٰ“ پر تبصرے میں تحریر فرمائی ہے لیکن ایک روایت، جو اس فقیر کو علماء کی خدمت سے میسر آئی، وہ اس طرح ہے: حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ، جو خود بھی بلند پایہ عالم اور صاحبِ حال بزرگ تھے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی بابت فرماتے ہیں کہ انھیں (امام سیوطی رحمہ اللہ) کو ایک سو سے زائد مرتبہ زیارت رسول اللہ ﷺ ہوئی اور بیشتر عالم بیداری میں ہوئی۔ چونکہ امام سیوطی رحمہ اللہ محدث بھی تھے، آپ ﷺ نے اکثر زیارت کے موقع پر احادیث کی سند بھی حاصل فرمائی۔ یہ اہل اللہ اس مرتبے اور مقام پر فائز ہوئے تو ان کی تحقیق کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے اس تفصیلی تعارف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ درودِ تسبیح کی شرح و تحقیق میں اکثر مقامات پر آپ ﷺ کی تصانیف کے حوالے پیش کیے ہیں جو آپ کی نگاہ سے آپ کا ذوق مطالعہ گزارے گا۔ کثرت سے آپ ﷺ کے حوالوں کو پیش کیے جانے کے سبب ناچیز نے ضروری سمجھا کہ اس عظیم المرتبت ہستی کا تعارف کرا دوں کیونکہ میری نظر سے ایسی محققانہ کتب بھی گزری ہیں جہاں ہمارے جذبہ حب رسول اللہ ﷺ پر گردوغبار ڈالنے کی کوشش میں ان بزرگوں کے متعلق ایک جملہ یہ تحریر کر گئے کہ یہ حضرات معتبر راویان میں بہت کمزور مقام رکھتے ہیں اور قابلِ اعتبار نہیں۔ ”الخصائص الکبریٰ“ کی پہلی جلد میں آپ ﷺ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا حوالہ اس طرح دیا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو تقریباً اپنے تیس ناموں سے مخصوص فرمایا، وہ

اسماء یہ ہیں:

الاکرم۔ الامین۔ الرحیم۔ الشہید۔ البشیر۔ البار۔ الحق۔ الخیر۔ ذوالقوة۔
 الف۔ الشکور۔ الصادق۔ العظیم۔ العفو۔ العالم۔ العزیز۔ الفاتح۔ الکریم۔ المسبب۔
 المسبوق۔ المقدس۔ المولیٰ۔ الولی۔ النور۔ الہادی۔ طہ۔ یس۔ الاول۔ الآخر ﷺ۔

یہ نام تیس نہیں، اس میں ایک نام کتاب میں غالباً رہ گیا۔ واللہ اعلم۔ (ادیب)
 علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے اسمائے شریفہ کی شرح
 میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تین سو چالیس ناموں کو قرآن کریم، احادیث
 نبویہ ﷺ اور کتب سابقہ سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔

یہ تیس نام (جس میں ایک نام غالباً کتابت کی غلطی سے رہ گیا)، جو قاضی عیاض
 رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کیے، تمام قرآن سے لیے گئے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 کہ ہمیں ان تیس ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سے اسماء قرآن میں ملتے ہیں جو یہ ہیں:

الاحد۔ الاصدق۔ الاحسن۔ الاجود۔ الاعلیٰ۔ الامر۔ النافی۔ الباطن۔ البر۔
 البرہان۔ الحاشر۔ الحافظ۔ الحفیظ۔ الحسیب۔ الحکیم۔ الحی۔ الخلیفہ۔ الداعی۔ الرفع۔
 الواضع۔ رفیع الدرجات۔ السلام۔ السید۔ الشاکر۔ الصابر۔ الصاحب۔ الطیب۔ الطاہر۔
 العدل۔ العلّٰی۔ الغالب۔ الغفور۔ الغنی۔ القايم۔ القریب۔ الماجد۔ المعطیٰ۔ الناح۔
 الناصر۔ الوفی۔ ثم اور نون ﷺ۔

حضور سید عالم ﷺ کا اسم مقدس محمد ﷺ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے،
 اس پر حضرت حسان بن ثابتؓ بن ثابت کے یہ اشعار بہت شہرت رکھتے ہیں:

اغفر عليه للنبوۃ خاتم

آپ ﷺ حسین ہیں، آپ ﷺ پر مہر نبوت ہے۔

من الله من نور يلوح ويشهد

جو اللہ کی جانب سے ہے وہ مہر نور ہے، جو چمکدار ہے اور گواہی دیتی ہے۔

وضم الاله اسم النبي الى اسمه

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔

اذا قال في الخمس المودن اشهد

جب مؤذن پانچوں وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمداً رسول اللہ کا بھی اظہار و اعلان کرتا ہے۔

و شق له من اسمه ليجله

اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے حضور ﷺ کا نام نکالا، تاکہ آپ ﷺ کی عزت و عظمت کا اظہار ہو۔

فذل العرش محمود و هذا محمد ﷺ

تو مالک عرش کا نام محمود ہے اور آپ ﷺ کا نام محمد ﷺ۔

یہ اشعار بار بار آپ کی نظر سے گزر رہے ہوں گے کہ اکثر لوگ انھیں برکت کے لیے بھی شایع کراتے اور تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں ان کے پیش کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روایت بہت اہم ہے اور تاریخی ہے جسے ”الخصائص الکبریٰ“ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔

یہی و ابن عساکر رحمۃ اللہ جمعین نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی سند سے حضرت علی بن یزید بن جدعان سے روایت کی، انھوں نے کہا: لوگوں نے ایک اجتماع میں مذاکرہ کیا کہ عرب میں کون سا شاعر بہتر ہے اور اس کے کلام میں وہ کون سا بہترین شعر ہے جو اس شاعر نے حضور ﷺ کی منقبت میں کہا ہے؟ چنانچہ متفقہ طور پر کہا گیا کہ ”و شق له من اسمه“ سب سے بہتر ہے۔ (الخصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۱۸۸)

قارئین کرام کو یاد ہوگا کہ آغاز کتاب میں ایک بحث ”صاحبکم“ (سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے متعلق) کی گئی ہے جس میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالوں سے کسی لفظ کے عز و شرف کے لیے متعلقات کی اہمیت سمجھائی گئی ہے، لفظ مولیٰ کے لیے بھی یہی اصول متعلقات کا وارد ہوتا ہے۔ ہماری اردو زبان نے لغت کا عربی لفظ اپنے اندر سمو لیا، عربی میں اس کے جتنے بھی معنی ہیں وہ اس عز و شرف کو نہ پاسکے جب تک یہ لفظ توصیف مصطفیٰ ﷺ کے لیے مختص نہ ہو گیا۔ اس لیے لفظ سید اور لفظ مولیٰ کو حضور رحمت عالم ﷺ کے دامانِ عطا سے وابستگی نے عز و شرف بخشا ہے اور جب کوئی لفظ ان کی صفات کے بیان کے لیے چنا جاتا ہے تو وہ خود جھوم اٹھتا ہے اپنے انتخاب پر۔

صَاحِبِ التَّاجِ

وہ مکیؐ بانٹتے ہیں غلاموں کو تاجِ عزّ و شرف
اسی سبب سے یہ عنوان درود تاج میں ہے

صَاحِبِ التَّاجِ

سر پر عرش را نعلین او تاج
امین وحی و صاحب سر معراج
(نظامی مستنوی)

تاج علامت ہے شرف خاص کی:

بحر و بر، کوہ و دمن، سبزہ و گل، ابر و باد، مہر و ماہ، طیور و وحوش، چرند و پرند، اشجار و انہار
تمام مخلوقات ارضی و سماوی میں جو شرف انسان کو ملا وہ کسی اور کا مقدر نہ بن سکا، انسان خود
اپنی تعریف کیا کرتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر حق تعالیٰ نے شرف انسانی کی
مہر ثبت کر دی۔ انسان کو جو یہ جسم عطا کیا، اس کی موزونیتِ اعضاء میں جو حسنِ تناسب رکھا
وہ اس قدر موزوں تھا کہ ہر حسن پر غالب آگیا اور کیوں نہ آتا کہ اسی تناسبِ حسنِ اعضاء
میں وہ قدرِ رعنا، وہ پیکرِ حسنِ دو عالم آنے والا تھا جس کے استقبال کے لیے یہ بزمِ کائنات
سجائی اور آراستہ کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقِ جسمانی میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ہاتھ بھی
شامل تھا۔ جن لمحات میں یہ قد ابوالبشر علیہ السلام ترتیب پا رہا تھا درحقیقت اس پیکرِ آدم علیہ السلام
کو حسن و جمال بخشی والا، اس کے خدو خال کو سنوارنے والا، اپنے محبوب مکی علیہ السلام کے لیے وہ
سانچہ بنا رہا تھا جس میں حسنِ یوسف علیہ السلام، دم عیسیٰ علیہ السلام اور یدِ بیضا کی صفات کا حامل
آنے والا تھا۔ صانعِ حقیقی نے جسم کے ایک حصے کو دوسرے پر تفصیلت بخشی؛ بہ اعتبارِ حسن،
بہ اعتبارِ تناسبِ اعضاء ان میں چہرہ سب سے افضل قرار پایا کہ مرکزِ دلربائی تھا۔ لب و
دندان، چشم و ابرو، گوش و بینی، رخسار و جبیں تمام مظہرِ جمال بھد کمال، پھر ان سب پر وہ
مقام جو اس قدر رعنا کی بلندی، کلاہ و کج کلاہی کا ساماں، جُبہ و دستار کی منزل جسے کسی نے
سر پر غرور کہا اور کسی نے سرِ عجز و نیاز:

اے کہ ترا سر نیاز حد کمال بندگی
اے کہ ترا مقام عشق قرب تمام عین ذات

(نواب بہادر یار جنگ)

عبدیت کو آدابی عبودیت کی جو تعلیم دی گئی، اس عبادت کی قبولیت کے لیے جو شرط رکھی وہ سر بسجود ہونا۔ پھر جو جتنا جھکا اتنا بلند و سر فراز کر دیا گیا۔ سجدہ ریز ہو کر سر فراز ہونے کی داستانیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ سر جھکا کر یا سر کٹا کر انسان نے جو مراتب پائے وہ ملائکہ کو نصیب نہ ہوئے۔ یہی سر ہے کہ جب انسان نے حکمرانی اور ملکیت کا آغاز کیا، متمدن یا غیر متمدن ادوار میں حاکم وقت بنا، عنان گیر سلطنت ہو اپنی فرمانروائی کی علامت کے لیے اپنے سر پر تاج رکھا۔ حکمرانوں اور فرمانرواؤں کی شان و شوکت اور عظمت و جلال کے لیے تاج ایک علامت بن گیا، پھر رفتہ رفتہ یہ تاج خود ایک تاریخ بن گیا۔ وہ تصورات ہیں، حوالوں میں، داستانوں میں، شاعری میں رفتہ رفتہ ایک جاندار اور مضبوط روایت بن گیا۔

تاج الاولیاء، تاج الاصفیاء، تاج المہاشخ، تاج العارفین اور تاج العلماء جیسی دنیائے علم و ادب میں روایت عام ہوئی، اس طرح لفظ کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا یہاں تک کہ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں میں ایک علامت کی جگہ بنالی۔

صاحب تصنیف درود تاج نے اس لفظ کا جو انتخاب کیا وہ موتیوں اور جواہرات سے جزاؤ کام کے تاج کا حوالہ ہر گز نہیں بلکہ آدمیت کے عز و وقار، شرف انسانیت کے لیے بطور علامت پیش کیا، یعنی اس تاجدار کا مقام ہی کچھ اور ہے:

سب تاجدار سامنے اس تاجدار کے
آتے ہیں تاج اپنے سروں سے اتار کر

(حسرت حسین حسرت)

دلوں کی زمین پر حکمرانی کا تاج:

موتیوں اور جواہرات سے جزا تاج ان حکمرانوں کے لیے تھا اور ہے جو طاقت ور بن کر حکمرانی کرتے ہیں اور زمین پر ان کا اقتدار ہوتا ہے، لیکن ان میں بیشتر وہ تاجدار ہیں جو زمین پر تو حکمراں ہیں لیکن دلوں پر کبھی حکومت نہ کر سکے کہ دل کی زمین ہی اور ہے اور

ان پر حکومت کرنے والی قومیں اور ہی ہیں۔ لفظ تاج کے ساتھ سلطان کا لفظ بھی ہر کا ب
ہا، دونوں کا تعلق گہرا تھا لہذا دنیائے معرفت میں بھی ان دونوں الفاظ کا استعمال اپنی اپنی
جگہ بطور علامت کے آتا ہے۔ دنیائے روحانیت میں اولیائے کرام کے لیے سلطان کا لفظ
بار بار آیا لیکن حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سہروردی رحمہ اللہ کے لیے یہ لفظ موزوں ہوا
”سلطان الہند“، کسی اور کے لیے نہیں ہوسکا۔

ایک خوبصورت شعر لفظ سلطان کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

اے دل ! بگیر دامن سلطان اولیاء
یعنی حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام، جان اولیاء

(شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ)

اسی طرح لفظ تاج نے عربی، فارسی اور اردو شاعری میں بطور علامت جگہ پائی۔

علامہ اقبال نے اس لفظ کا استعمال کس طرح کیا ہے:

نہ تخت و تاج میں، نے لشکر و سپاہ میں ہے
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

یہ اہل اللہ، یہ صاحب کرامات، یہ عارفان حق بھی ان الفاظ کو اپنے مطالب کا
جامہ پہنا کر کس طرح پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے:

یک کفِ خاک از درِ پُر نور اُد
ہست ما را بہتر از تاج و تگئیں

شاہ شرف الدین بولعلی شاہ قلندر رحمہ اللہ پانی پتی، کرناٹکی فرماتے ہیں کہ ان کے در
پُر نور کی خاک کی ایک مٹھی میرے لیے تاج و تگئیں سے کہیں بہتر ہے۔

اسی طرح علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں:

اے خاک رہ تو عرش را تاج
یک پایہ ز قدّ تست معراج

”آپ ﷺ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ ﷺ کے قدموں کی خاک عرش
کے لیے تاج ہے اور آپ ﷺ کے جسد مبارک کا ایک قدم واقعہ معراج

کا عکاس ہے۔“

علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی رعایت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک مٹھی خاک عرش کا تاج ہے یعنی درمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے مگر نظامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت آگے نکل گئے، وہ کہتے ہیں عرش ایک تخت ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعلین مبارک اس کا تاج ہے۔ کمال یہ ہے کہ اتنے وسیع مضمون کو پہلے مصرعے میں ہی مکمل کر لیا ہے۔

سریرِ عرش را نعلینِ اُد تاج

امینِ وحی و صاحبِ سرِ معراج

سریرِ عرش را نعلینِ اُد صلی اللہ علیہ وسلم تاج:

سریر عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں تخت، ملک، بادشاہی نعمت اور وسعتِ عیش کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ وہ (نظامی رحمۃ اللہ علیہ) اپنے تصور کو حرکت دیتے ہیں تو معراج کے واقعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعلین پہنے عرش پر جلوہ گر پاتے ہیں، ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ نعلین پاک کو تاجِ عرش قرار دیتے ہیں۔

یعنی حضور نبی کریم، رحمت للعالمین، وحیہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک عرش کے لیے تاج کا مقام رکھتی ہے۔ جس ہستی کی یہ نعلین مبارک ہے اس کے سر اقدس پہ عروہ شرف کا، رحمت بیکراں کا، مغفرت عاصیاں کا اور شفاعت کا تاج ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ جوش عقیدت میں صاحبِ تصنیفِ درود تساج نے یہ بات کہہ دی ہے یا دنیاے علم و ادب کی بلند پایہ ہستیوں نے بھی اسے قبول کیا اور خود بھی ایسا کہا ہے؟ ایک نثری شہ پارہ ملاحظہ کیجیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاجِ تعارف نہیں، آپ کی تحقیقی تصانیف میں ”سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج اور معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلد سویم مختص ہے، اس کا اقتباس پیش کرتا ہوں:

”عرصہ دار و گیر محشر میں جب جلال الہی کا آفتاب پوری تمازت پر ہوگا اور

گناہ گار انسانوں کو امن کا کوئی سایہ نہ ملے گا اس وقت سب سے پہلے فخر

موجودات، باعثِ خلقِ کائنات، سیدِ اولادِ آدم، خاتمِ الانبیاء، رحمتِ عالم
 ﷺ ہاتھوں میں لواءِ حمد لے کر اور فرقِ مبارک پر 'تاج' شفاعت رکھ کر
 گناہ گاروں کی دستگیری فرمائیں گے۔“

(”سیرت النبی ﷺ“، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سویم، ص ۸۶۲)

دیکھیے، تاجِ شفاعت کے حسین لفظ کو علامہ برتھ نے حسین لفظوں کے جھرمٹ
 میں رکھ کر پیش کیا ہے۔ اسے پڑھ کر ایسا تصور قائم ہوتا ہے گویا روزِ محشر، کہ جاں گداز ہے،
 عریض و طویل میدان ہے، انبیاء علیہم السلام اور ان کی اپنی اپنی امتیں بے قراری کے اور
 اضطراب کے عالم میں منتظر ہیں، تمازتِ آفتاب نے سخت امتحان میں ڈال رکھا ہے،
 اچانک ایک جانب سے شوراٹھے گا، مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، امیدِ آفتاب کی
 کرنوں میں شامل ہو جائے گی۔ آپ ﷺ کی امت کے گناہ گار اور شفاعت کے طالب
 ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ ایک گوشے سے جامی رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوں گے اور تاجِ
 شفاعت کو فرقِ اقدس پر دیکھ کر انھیں یاد آجائے گا کہ جب انھوں نے کہا تھا:

اے بر سرت از نور قدم تاجِ لعرک

خاکِ قدمت بردہ ملائک بہ تبرک

اے وہ ذاتِ اقدس جن کے سرِ اقدس پر اولیت کا نور اور العرک کا تاج ہے۔
 آپ کے قدموں کی خاک وہ ہے جسے ملائکہ تبرک بنا کر لے جاتے ہیں۔

پھر ان کے لبِ شیریں کلام کو جنبش ہوگی اور وہ فرمائیں گے:

چوں تو گیسوئے شفاعت نبی بر کفِ دست

من بیک موئے تو بخشم بہ جہاں ہر چہ کہ ہست

آپ ﷺ کی ذات تو وہ ہے کہ ربِّ کریم آپ ﷺ سے فرماتا ہے کہ اے
 حبیبِ ﷺ! اگر آپ ﷺ اپنے دستِ مبارک پر گیسوئے شفاعت رکھ لیں
 تو آپ ﷺ کے ایک بال کے بدلے جہاں میں جو کچھ ہے اسے تول دوں۔
 پھر جامی رحمۃ اللہ علیہ آبدیدہ ہو جائیں گے، آنسوِ حلقہٗ چشم سے نکل کر رخسار پر اور رخسار

سے دامن پر آجائیں گے، لب لباب رہے ہوں گے اور آواز آرہی ہوگی:

مذنب چوں من نباشد در تمامی امت
رحم کن بر حال ما یا رحمت للعالمین ﷺ

یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کی ساری امت میں سب سے زیادہ گناہ گار جانی مرتبہ ہے۔ آپ ﷺ رحمت ہی رحمت ہیں۔ اس گناہ گار کے حال پر رحم فرمائیے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم رحمہ اللہ جانی مرتبہ کا یہ حال دیکھ کر اپنے
جدِ امجد کے حضور تمام امت کے لیے عرض کریں گے:

نامہائے عاصیانِ اُمتِ خود را بنہیں
پس بفرما تا گناہاں را کنند از نامہ حک

حضور ﷺ! اپنی اُمت کے عاصیوں کے ناموں کو دیکھیے اور حکم فرمائیے
کہ نامہ عصیاں سے ان کے نام نکال دیے جائیں۔ (حک: بمعنی کھرچنا،
کھرچ کر نکال دینا۔)

اس نجوم میں حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ شعر سن کر ان کا
حوصلہ بڑھے گا اور وہ اس طرح لب کشا ہوں گے:

بر اُمم از عون تو رحمت حق بیش باد
ہشت در خلد باز، ہفت درک بیش باد
مایہ عصیان ما ہست ز اندازہ بیش
در حق ما عاصیاں عون تو زان بیش باد

حضور ﷺ! آپ ﷺ کی مدد سے امتوں پر رحمت حق میں اضافہ ہو اور
ان پر جنت کے آٹھ (تمام) دروازے کھل جائیں اگرچہ ہمارے گناہوں
کا ذخیرہ اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ اے (پیارے نبی ﷺ)، ہم
گناہ گاروں کے حق میں آپ ﷺ کی مدد اس سے کہیں زیادہ ہے۔

اچانک ایک جانب سے حضرت حسن رضا رحمہ اللہ بڑھ کر قدموں سے لپٹ جائیں گے

اور دامن تمام کر عالم گریہ میں کہیں گے:

بخشنا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے

کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر

یقیناً روز محشر ہر وہ شخص، جس نے دنیا میں رہ کر سفید و سیاہ کیا ہے، پریشان و بد احوال ہوگا اور اس کی نگاہیں رحمتِ عالم ﷺ کی منتظر و متلاشی ہوں گی؛ حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا انبیاء علیہم السلام اور کیا ان کی امتیں، طلبِ کارِ رحمت ہوں گی۔ اس عرصہِ محشر میں عظمت و بزرگی، شفاعت و رحمت کا سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمائے گا۔ پہلے وہ سراقِ قدس۔ جس نے ۲۳ برس کی زندگی میں اپنے رب کے حضور جھکنے کا وہ شعار اپنی امت کو بخشا کہ روز قیامت تک زمانہ اللہ اکبر کی صدا سن کر سرجمہ ہو جاتا ہے۔ وہ سراقِ قدس اپنے رب کے حضور ایک طویل سجدہ کرے گا اور اپنے رب کی حمد و ثناء کا حق ادا کر دے گا تو ادھر خالق بھی سراٹھانے کا حکم دے کر اپنا وعدہ پورا کر دے گا جو اس دار فانی میں یہ کہہ کر کیا تھا: وَسَوْفَ يُعْطِيَنَّكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کے نزول پر فرمایا تھا: اے عراق والو! تم کہتے ہو کہ قرآن میں یہ آیت لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے لیکن ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ آیت ہے: وَسَوْفَ يُعْطِيَنَّكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔

پھر آپ ﷺ کے ہاتھ میں لواءِ حمد دیا جائے گا، سر پر تاجِ شفاعت رکھا جائے گا اور مقامِ محمود پر فائز کر دیا جائے گا۔ اسی موقع کے لیے حضرت امیر مینائی رضی اللہ عنہ نے کہا:

آتا ہے وہ جو صاحبِ تاج و سریر ہے

رونی فضا ہے، خلق کا جو دھگیر ہے

دربارِ عام گرم ہوا، اشتہار دو

جن و ملک سلام کو آئیں، پکار دو

اور آنے کے بعد جو لطف و کرم گناہ گارانِ امت پر ہوگا حافظِ پکی بھیتی رضی اللہ عنہ نے صرف دو مصرعوں میں اس کی ایسی تصویر بنائی ہے، یہ تصویر بھی دیکھیے:

وہ ہی اچھے رہے، محشر میں، جو رحمت برسی

بے گناہوں سے کھڑے تھے جو گناہ گار جدا

زبان کی وضاحت کے لیے محاورے اور استعارے جسم الفاظ میں جان کی حیثیت رکھتے ہیں، تشبیہ کا بھی یہی عالم ہے۔ ”تاج“ درحقیقت اردو، فارسی ہی نہیں عربی زبان کی فصاحت کلام کا حصہ ہے، اس سے مراد عجز و شرف ہے کہ ایک تودہ قیمتی جواہرات سے مزین ہوتا ہے اور ایسا ہونے کے سبب وہ ہر کس و نا کس کی دسترس میں نہیں ہوتا، پھر اس کی جو تاریخی حیثیت بن گئی تو یہ بھی لازم قرار پایا کہ جو اس کو پہنے وہ کسی اعتبار سے اس کا موزون و مستحق بھی ہو۔ کسی دکاندار، کسی شاعر، کسی کارخانہ دار کے سر پر رکھ دیں تو اس شاعر، تاجریا صنعت کار کی قدر و قیمت تو نہیں بڑھے گی البتہ تاج اپنی وقعت کھو بیٹھے گا۔ ان امور کو پیش نظر رکھیں تو تاج کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

صاحب التاج سے مراد:

صاحب التاج سے مراد ہے کہ شب معراج، مراتب و بلندی کا تاج حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کے سر پر رکھا جو تھا ہی ان کے لیے۔ انبیائے کرام علیہم السلام کے قلوب میں کیا کیا نہ تناسیں اور آرزوئیں مچلتی ہوں گی لیکن جن کے رتبے ہیں سو ان کو سوا مشکل ہے، یعنی پاس ادب سے بات بھی دل کی نہ کہہ سکے، کیوں کہ بارگاہ خداوندی کے جلال اور آداب سے واقف تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت نے تقاضا کیا اور ضد کی حد تک چلے گئے، ربّ آفرینی کی تکرار کر ڈالی۔ لیکن یہ مرتبہ، یہ شان۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک رات سیر کرائی آسمانوں کی، اپنی نشانیاں دکھائیں اور آسمان کی مخلوق سے کہا کہ لو دیکھ لو آج تم سب میرے محبوب ﷺ کو۔ یہ رہنمائی پیغمبر کو نصیب نہ ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واوی طور تھی اور سید الوجود ﷺ کی واوی قلب و ذہن تھی۔ آپ ﷺ کا طور شب معراج نور، آپ ﷺ کا ظرف وہ حرف آخر تھے جو انبیاء علیہم السلام کے دیوان میں لکھے گئے اس رات جس کا ذکر سنبلن الذی آمنای میں فرمایا۔ ربّ تبارک و تعالیٰ نے جن خلعتوں سے اپنے محبوب ﷺ کو نوازا۔ اول یہ کہ محبوب ﷺ نے

محب کی نشانیوں کو دیکھا۔ آپ ﷺ کے وجود کی جبین سعادت پر اس رات شرف کا وہ تاج لہا جو اس سے قبل نہ کسی کو میسر ہوا نہ اس کے بعد کسی کا حصہ بنا۔ انبیاء علیہم السلام میں کسی نے قابِ قَوْسَین کی سیر نہیں کی۔ اس باغ کی عطری معرفت میں بیسی ہوا کسی کو میسر نہ آئی نہ کسی سے کہا گیا: السلام علیک ایہا النبی (اے نبی سلام ہو)۔ اور پھر قیامت تک اللہ کے حضور جھکنے والوں پر اسی سلام کی شرط لگادی۔

تمام انبیاء علیہم السلام اذُنِی کے حجاب سے پیچھے رہ گئے، ادھر دَنْ قَبْلِی کا مالک آگے بڑھا یعنی قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا۔ ایسا قرب کسی کو نہ ملا جسے دیکھ کر تمام اراجِ انبیاء علیہم السلام زبانِ معرفت سے بول اٹھیں: آپ ﷺ ختمِ الرسل ہیں، آپ ﷺ کے تاجِ شرف پر وحی کے موتی سجائے گئے ہیں۔ وَاللّٰهُ یُفَضِّلُ بَعْضَہُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِّنْہُمْ

ترجمہ: اور اللہ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضلِ عظیم ہے۔ (سورہ بقرہ: آیت ۵)

اسی فضلِ خاص کا ذکر بار بار اپنے محبوب ﷺ کے لیے فرماتا ہے، چنانچہ سورۃ النساء میں فرماتا ہے:

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا

ترجمہ: اے حبیبِ ﷺ! اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ پر فضلِ عظیم ہے۔ (النساء: آیت ۱۱۳)

بنی اسرائیل کی سورۃ میں فرمایا: اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَیْكَ کَیْفًا
اے حبیبِ ﷺ! یقیناً اس کا فضل و کرم آپ ﷺ پر بے حد ہے۔

(سورہ بنی اسرائیل: آیت ۸۷)

شاہدِ اصفاء محمد ﷺ
تاجِ سرِ انبیاء محمد ﷺ

وَالْمِعْرَاجُ

وہ شان و شوکتِ شب دیکھتا کوئی اُس شب
تھی رات صبح پہ خنداں، درود تاج میں ہے

وَالْمَعْرَاجُ

بس ایک رات کا مہماں انھیں بنانے کو
زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا

(ادیب)

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْمَىٰ:

پہلے اصل واقعے کا اختصار کے ساتھ ذکر۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کریم کی
اہم بات میں اس عظیم الشان واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْمَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْتَانِ

”پاک ہے (ہر عیب سے) وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات
کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بابرکت بنا دیا ہم نے جس
کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔“

اس واقعے سے کون ایسا کلمہ گو ہے جو واقف نہیں، کس دل میں اس کی عظمت
ہو؟ لیکن اس خاص لطف خداوندی کا تاریخی پس منظر بھی عجیب ہے۔ جب بھی اللہ کے
کتاب مکشوف کو شدید امتحان، مصائب اور سختیوں سے گزرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے ایسی نوید
دہشت سنائی کہ وہ آیات مقدسہ اس کی عظمت و بزرگی کے ساتھ اس کی رحمت بے پایاں کی
تائید ہو گئیں۔ سورہ کوثر کا نزول اور سورہ الضحیٰ اس کی گواہ اور مثالیں ہیں۔ اسی طرح اس
واقعے کا پس منظر بھی ایسا ہی ہے کہ جسے پڑھ کر آنکھ نم ہو جاتی ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔

اللہ کے محبوب ﷺ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جس دن قریش مکہ کو توحید کی دعوت دی اسی دن سے آپ ﷺ پر مصایب، مخالفت، خصامت اور سختیوں کا دور شروع ہو گیا جب تک آپ ﷺ کے مشفق چچا حضرت ابوطالب حیات تھے، اُم المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی حیات رہیں کفار مکہ کو کھلی چھوٹ نہ تھی، ہر نازک مرحلے پر تسکین طمانیت کا سامان تھا لیکن ان کے بعد انسانیت سوز کارروائیوں کا آغاز ہو گیا اور ان ایذا رسائیاں حد سے بڑھ گئیں۔ اہل مکہ کی جفا کاریوں سے مایوس اور دل برداشتہ ہو کر آپ ﷺ نے طائف کا رخ کیا اور توحید کا پیغام پہنچایا لیکن وہاں جس طرح آپ ﷺ کے زخموں پہ نمک پاشی ہوئی وہ واقعہ بڑا دردناک منظر پیش کرتا ہے۔ ایک جانب حالانہ کی ناسازگاری دوسری جانب ظاہری سہارے جو ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ پر خاص کرم فرمایا۔

اللہ کے محبوب ﷺ خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور خداوند کریم کے ارادے سے آگاہی بخشی۔ چاہ زمزم کے قریب سینہ اقدس چاک ہوا، قلب اطہر میں حکمت خداوندی بھری گئی، سواری میں براق پیش اور آپ ﷺ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ آپ ﷺ کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہم السلام نماز پڑھی، پھر درجہ بدرجہ منزلوں سے گزرتے، انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات کرتے ہوئے انوار ربانی کی تجلی گاہ تک پہنچے۔ ﴿لَمْ يَدْنُقْ دُنُقًا﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ آذنی کا بیان کسی بشر سے ممکن ہی نہیں، عقل کی رسائی سے جو بالاتر ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جن الفاظ میں بیان کیا وہ یوں ہیں:

”پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں راز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی: فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔“

(”سیرت النبی ﷺ“ جلد سوم)

واقعہ معراج کی جتنی شد و مد سے مخالفت ہوئی ہے ایسی کسی اور واقعے کی نہیں ہوئی۔ یہ مخالفت عہد رسالت مآب ﷺ سے ہمارے زمانے تک چلی آرہی ہے

افسوس مغربی مفکرین نے اس کے ہونے اور اس کے نہ ہونے کے علاوہ جسمانی طور پر
 ہونے کے کسی دلیل کو تسلیم نہیں کیا اور اس طرح ہونے کو قانون قدرت کے خلاف قرار
 دیا۔ یہاں مقام افسوس ہے کہ مستشرقین کے افکار کی تقلید میں ہمارے اپنے احباب نے
 بھی ہمارے عقیدے پر ضرب لگائی۔ ان اعتراضات کی اور ان کے جوابات کی تفصیل
 بہت ہے لیکن میں اپنے قاری تک وہ چند بنیادی باتیں پہنچا دینا چاہتا ہوں جو ان
 اعتراضات میں پوشیدہ ہیں کیونکہ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی دور بین نگاہوں نے دیکھا تو اپنی
 قوم کو اس طرح آگاہ کر دیا:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
 چراغ مصطفویؐ سے شرار بولہبی

اعتراض اور اس کا پہلا حوالہ:

کونٹانس جیورجیو سابق وزیر خارجہ رومانیہ نے سیرت مصطفیٰؐ کے موضوع پر ایک
 کتاب لکھی ہے جس کا عربی ترجمہ حلب یونیورسٹی سے ہوا ہے۔ ترجمہ ڈاکٹر محمود التوحی نے
 کیا ہے جو ”نظرۃ الجدیدہ فی سیرت رسول مصطفیٰؐ“ کے عنوان سے بیروت سے شائع ہوا
 ہے۔ اس میں وزیر موصوف نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس واقعے پر علوم
 طبیعیات کی رو سے دو اعتراض وارد ہوتے ہیں: پہلا اعتراض رفتار کی سرعت کے متعلق
 ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا جسم خاکی کے لیے ممکن ہے کہ فضاء میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز تر
 پرواز کر سکے؟ معراج کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور مصطفیٰؐ کائنات کے ارفع اعلیٰ
 تک تشریف لے گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے حالانکہ مشہور عالم سائنسدان اور
 ریاضی دان آئن اسٹائن کے نزدیک کائنات کے دائرہ کے قطر کے ایک کونے سے دوسرے
 کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو یہ مسافت طے کرنے کے لیے تین ہزار ملین نوری
 سال کا عرصہ درکار ہے جب کہ روشنی کی اپنی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے جسے
 ہندسوں میں یوں لکھا جاسکتا ہے: $3000000000 = 3000 \times 1000000$ یعنی تین ارب
 نوری سال۔

(نظرۃ الجدیدہ، صفحہ ۱۴۳، مطبع بیروت)

علمائے طبیعیات کی نظر سے جب یہ مضمون گزرے گا تو یقیناً ان کے دل و دماغ میں یہ شبہات پیدا ہوں گے کہ واقعی جسدِ خاکی کا اس رفتار سے سفر کرنا عقلی طور پر ناممکنات سے ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بیشک عقلی طور پر بظاہر یہ ممکنات سے نہیں لیکن جب منزل ایمان میں قدم رکھتے ہیں تو ہر صاحبِ ایمان اس کی نفی کرنے کو اس کے قبول کرنے پر ایمان کی دلیل گردانتا ہے، مثلاً: خود کونسلٹنس چیور چیو (اس کتاب ”نظرۃ الجدیدہ“ کا مصنف) اسی کتاب میں آگے چل کر اپنے ہی مضمون میں اس اعتراض سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب (عیسائی) ہے، کہتا ہے:

”اگرچہ علم طبیعیات کے نزدیک یہ امر ممکن نہیں کہ اتنی مسافت رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہو لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ ہم عیسائی بھی ہیں جو بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے مذہبی عقاید میں شمار کرتے ہیں اور ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔“

(نظرۃ الجدیدہ فی سیرت رسول ﷺ، ص ۱۴۳، مطبع بیروت)

اتنے قوی اعتراض کے باوجود، جو سائنسی نقطہ نگاہ سے مضبوط بھی ہے اور مدلل بھی، اپنے بیان کے آخری حصے میں مسلمانوں کے عقیدے پر اعتراض نہ کرنے کی طرف کس لیے لوٹ آیا کہ اس نے اپنے عقیدے کی بات وہاں شامل کر لی اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر طبعی امور کی بنیاد پر اس واقعے سے انحراف کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے ہم (عیسائی) کہاں سے دلیل لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ان کے عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ایک ہے خواہ وہ انجیل مرقس ہو یا انجیل لوقا۔ میں یہاں ان دونوں کا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں:

انجیل مرقس اور انجیل لوقا:

”غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔“ (انجیل مرقس: باب سولھواں، آیت ۱۹)

”پھر وہ انھیں بیت عیناہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انھیں برکت دی۔ جب وہ انھیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔“ (انجیل لوقا: باب ۲۴، آیت ۵۰-۵۱)

کیا قرآن کریم میں صرف یہی ایک واقعہ معراج ایسا بیان کیا گیا جو علم طبعیات کی رو سے قابل قبول نہ ہو؟ ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن ہی میں بیان ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورۃ النمل میں بڑی شان اور اہتمام سے کیا گیا ہے جس میں ایسے ہی سفر کا بیان ہے جو طویل فاصلے کو پلک جھپکتے میں طے کرنے اور قدرت خداوندی کی کرشمہ سازی کا نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ ”سید الثقلین“ کے زیر عنوان اس واقعے کی بحکم آپ کو آئندہ اوراق میں طے کی جائے (مخلوق جن) کی تفصیل میں بیان ہوا ہے۔ چونکہ بات طبعیات کے علم کے حوالے سے ہے اور واقعہ معراج پر اس کی ضرب لگائی گئی ہے میں ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے کس کس واقعے کو عقلی دلائل سے رد کریں گے؟

سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ پندرہویں آیت ذُو الْقُرْآنِ الْکَرِیْمِ اِذَا ذُو سُلَیْمٰنَ عَلَمَیْہِ وَاَسْمٰتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ بِیْدِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ تک پھیلا ہوا ہے۔ کل تعداد آیات چالیس ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے:

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے قاصدا سے واپس لے گئے اور سارا ماجرا اپنی ملکہ (بلقیس) سے کہہ سنایا۔ وہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام بادشاہ نہیں ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن ایمان لانے سے قبل وہ آپ علیہ السلام کے احوال کا خود مشاہدہ کرنا چاہتی ہے چنانچہ شاہی ترک و احتشام کے ساتھ وہ (بلقیس) آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ قریب پہنچ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے رب کی قدرت کاملہ کا ایک بین ثبوت بلقیس کو دکھائیں اور اس پر یہ امر واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (سلیمان علیہ السلام) کو کتنی عزت و کمال عطا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے غلاموں میں ایسے با کمال موجود ہیں جو کرشمے دکھا سکتے ہیں چنانچہ

آپ ﷺ نے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”تم میں سے کون بلقیس کے شاہی تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاسکتا ہے؟“ جنوں میں سے ایک طاقتور جن اٹھا اور دست بستہ عرض کی کہ اگر اس خادم کو حکم ہو تو اس مجلس کے برخواست ہونے سے قبل اسے (تخت) یہاں پہنچا دوں۔ (اگرچہ وہ بڑا بھاری بھر کم ہے اور مسافت بھی پندرہ سو میل سے زیادہ ہے لیکن) میں قوی ہوں، ایسا کر سکتا ہوں اور امین ہوں۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا ائِيْكُمْ يٰۤاٰتِيْنِيْ بِعَرْشِيْ هَٰذَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيْ مُّسْلِمِيْنَ ۝۱۰
عَفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَّ اَتِيْتِكَ بِدَقْبَلٍ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَرَاقِي عَيْنِيْ
نَقُوِيْ اَمِيْنٌ

لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا انتظار گوارا نہیں تھا چنانچہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے مؤدبانہ عرض کی کہ اگر مجھے اجازت مرحمت فرمادی جائے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے ”قَبْلَ اَنْ يَّيْتِدَنَّ اَيْتِكَ طَرَفًا“ تخت کو وہاں سے اٹھا کر آپ ﷺ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی اور جب آپ ﷺ نے آنکھ اٹھائی تو تخت وہاں موجود تھا۔

اس تذکرے میں قبل غور بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ عفریت یعنی طاقتور جن نے یہ خواہش ظاہر کی مگر آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو اجازت مرحمت فرمائی جو انسانوں میں سے تھا اور کمال اس میں ”علم کتاب“ کی وجہ سے تھا جس کا ذکر قرآن نے اس طرح کیا: ”قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ“ (عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا)۔ قرآن کریم میں اس آدمی کی جانب سے صرف اجازت طلب کرنا کافی تھا پھر کتاب سے اس کے تعلق کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ یہاں یہ بات، کہ پندرہ سو میل کا سفر جس قدر خاکی نے کیا اور جو چیز وہ لایا (تخت) وہ بھی مادی اشیاء سے بنی ہوئی تھی، قابل غور ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک شخص، ان کا ادنیٰ غلام، علم طبعی کے تمام قوانین، اصول وحدود کو توڑ کر جا سکتا ہے، آسکتا ہے اور سامان لاسکتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے افلاک کی بلندی پر اٹھائے جاسکتے ہیں تو جو

سید البشر ﷺ ہیں، وجہ وجود کائنات اور محبوب ﷺ رب ہیں وہ کیوں کر جسد اطہر کے ساتھ معراج کا سفر نہیں کر سکتے؟ جو اعتراض سائنسی اور ریاضی کے اصول پر سفر معراج پر ہوتا ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے لیکن مستشرقین نے ضرب لگائی تو واقعہ معراج پر کیونکہ انھیں قرآن کو، نعوذ باللہ، جھٹلانا تھا تا کہ وہ اپنی کتابوں، تورات اور انجیل، کے محرف ہو جانے کا بدلہ لے سکیں۔ اگر وہ دیگر انبیائے بنی اسرائیل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے اعتراض کرتے تو ان کا مذہبی تقدس مجروح ہوتا۔ اس نکتے کو ہمارے احباب نہ سمجھ سکے اور ان کے ہمنوا بن گئے اور خود ہی Law of Nature کے حوالے سے معراج کے جسمانی ہونے سے منکر ہو گئے۔

یہ سائنس اور ریاضی ایسے خشک مضامین ہیں جن کے حوالوں سے گفتگو لذت گفتار سے محروم ہو جاتی ہے، گویائی کا حسن چلا جاتا ہے اور قاری بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ دیکھیے وہ فقیران در دربار کرم، وہ گدایان کو چہرہ رحمت، وہ عاشقانِ رسول ﷺ واقعہ معراج کو جب دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں:

حضرت علامہ اقبال رضی اللہ عنہ، درویشِ خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ کیا فرماتے ہیں:

شب معراج عروج تو ز افلاک گزشت

بہ مقامے کہ رسیدی نہ رسد پیچ نبی

اے اللہ کے حبیب ﷺ! آپ ﷺ کی بلندی مرتبہ تو افلاک کی بلندیوں سے بھی گزر گئی۔ آپ ﷺ اس مقام تک جا پہنچے جہاں کسی نبی علیہ السلام کو پہنچنے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ فیضی زبانِ فارسی کا عظیم و بلند پایہ شاعر ہے۔ چھوٹی بحر میں بڑے لطیف خیال کو، دریا کو کوزے میں جیسے، بند کر دکھاتا ہے۔ یہاں بھی صرف دو مصرعوں میں دو علیحدہ علیحدہ مراتب کو کس خوبی کے ساتھ بتا رہا ہے:

خاک و یَر اوجِ عرش منزل

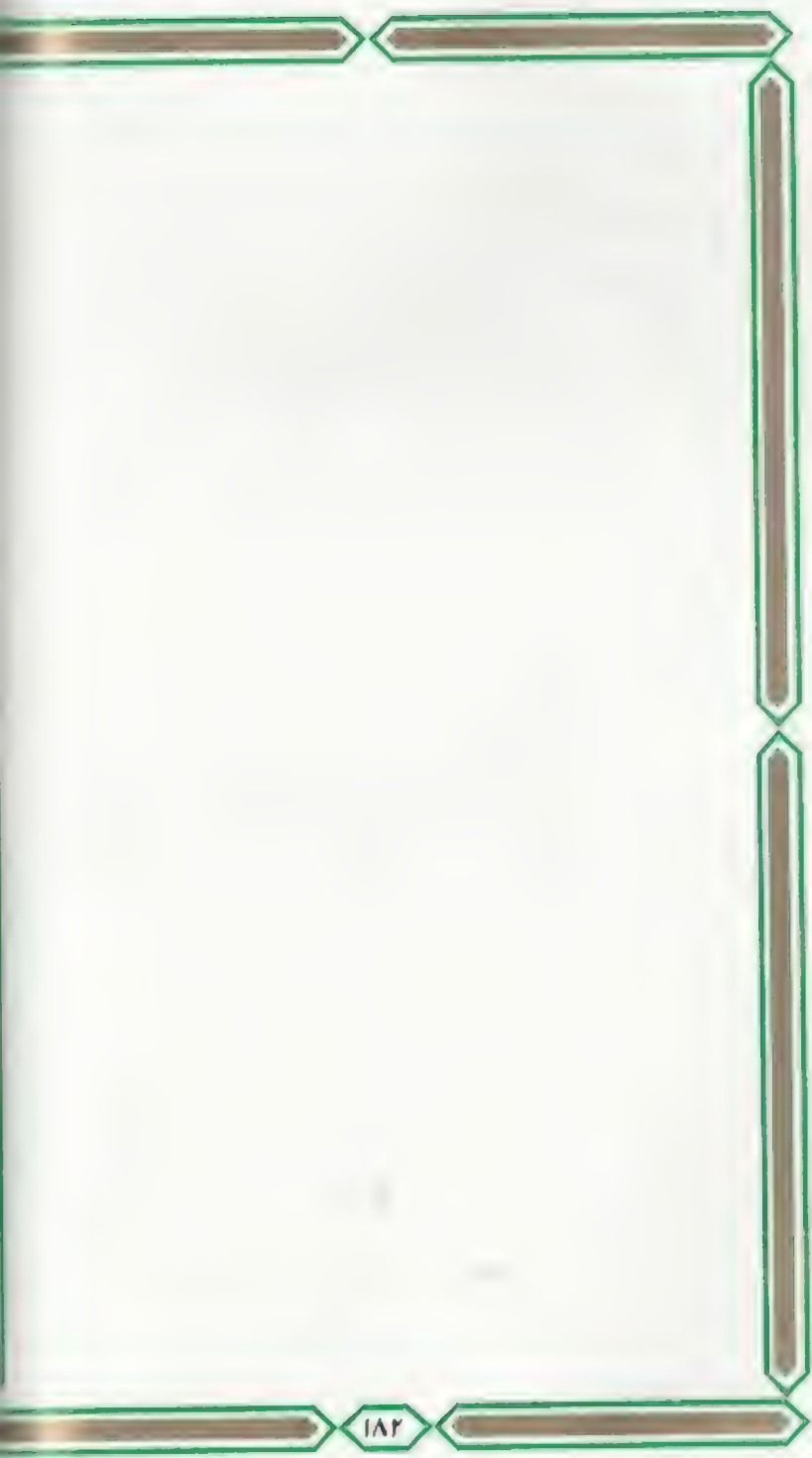
اہی و کتاب خانہ در دل

اگرچہ آپ ﷺ بہ اعتبار جسمِ خاک ہیں لیکن اپنی منزلت کے اعتبار سے عرش کی

بلندی آپ ﷺ کا مقام و منزل ہے۔ اگرچہ آپ ﷺ اپنے ظاہر میں امی ہیں لیکن آپ ﷺ کا دل ایک کتاب خانہ ہے کیوں کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر قرآن ان پر نازل ہوتا یہ تو قلب مصطفیٰ ﷺ تھا جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو اپنے اندر جذب کر گیا۔ درود تاج کا نام تاج اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضور ﷺ کے اسمائے صفاتی میں آپ ﷺ کا ایک نام الاکلیل ہے (بمعنی تاج)۔ آپ ﷺ انبیاء کے سر کا تاج ہیں۔ آپ ﷺ کے شرف اور علو کے سبب سے یہ نام ہے۔ تاج کا نام اکلیل رکھا گیا کہ کل سر کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ تحقیق امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو ”المواہب اللدنیہ“ میں اسمائے صفاتی کی بحث میں منقول ہے جسے زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المواہب اللدنیہ میں پیش کیا ہے۔ گزشتہ اوراق میں زیر عنوان محمد ﷺ اسمائے مبارکہ کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے لیکن اس موضوع پر مزید عالمانہ بحث اور تفصیل، جو بہت دلچسپ ہے، زیر عنوان ”اسمہ مکتوب مرفوع مشغوع منقوش فی اللوح والقلم“ پیش کی ہے۔ آپ کی نظر سے گزرے گی جو آپ کے ذوق مطالعہ کی تسکین و تشفی کا باعث ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ المواہب اللدنیہ جلد دوم کے صفحہ ۲۱۳ پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کا ایک اسم شریف ”صاحب التاج“ ہے اور آپ ﷺ کی یہ صفت انجیل میں ہے۔ صاحب التاج سے مراد صاحبِ عمامہ ہے۔ بطریق استعارہ عمامے کو اس تاج سے تشبیہ دی گئی ہے جو ”اکلیل“ ہے۔ عرب عمامے سے زینت کیا کرتے تھے جیسے کہ عجم کے لوگ تاج سے۔

وَالْبُرَاقِ

نظر اٹھائی جو مرکب نے جانبِ راکب
ہوا ہے جتنا وہ نازاں، درودِ تاج میں ہے

وَالْبُرَاقِ

رکھا ہے زمین روح امیں علیہ السلام نے براق پر
جائیں گے آپ ﷺ گنبدِ نبلی رواق پر

براق کی تعریف:

براق اس سواری کا نام ہے جس کا ذکر معراج شریف کے واقعے میں آتا ہے۔
قرآن کریم میں براق کا تذکرہ نہیں ہے۔ براق کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث بھی تاریخ کا
ایک حصہ ہے اور اس پر اعتراض بھی کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا میں سب سے آسان کام
اعتراض ہے، جب چاہا جہاں چاہا اور جس پر چاہا کر دیا، اب دلیل اور حجت کے لیے کچھ
پاس ہو کہ نہ ہو۔ چونکہ قرآن کریم میں براق کا ذکر نہیں ہے اس لیے کتبِ احادیث، تاریخ
اور سیرت کی کتابوں سے ہی اس پر تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اس مرکبِ ہمایوں کی تصدیق کے
لیے ایک ہی واقعہ ایسا ہے جو حجت ہے اس کے وجود پر۔

علامہ حلبی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب ”انسان العیون فی سیرۃ الامین
المسامون“ میں، جو سیرت حلبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، مستند حوالوں کے ساتھ اس
واقعے کو پیش کیا ہے، لکھتے ہیں:

نبی مکرم ﷺ کا مکتوب گرامی جب ہرقل، قیصرِ روم کو ملا وہ اس وقت ایلیا میں تھا۔
اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ شہر میں تلاش کرو اگر ملے گا کوئی باشندہ یہاں آیا ہوا ہو
تو اسے میرے پاس پیش کرو۔ اتفاق سے ابوسفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنے
تجارتی کارواں کے ہمراہ یہاں آیا ہوا تھا۔ اسے اس کے ساتھیوں سمیت قیصر کے دربار
میں حاضر کیا گیا۔ قیصر نے ان لوگوں سے پوچھا: ملے کے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا
ہے تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا کہ میں ان ﷺ

کا سب سے قریبی رشتے دار ہوں۔ قیصر نے ابوسفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضور ﷺ کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ باتوں باتوں میں موقع پا کر ابوسفیان کہنے لگا: اے بادشاہ! کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں پتا چل جائے کہ وہ ﷺ شخص جھوٹا (العیاذ باللہ) ہے۔ قیصر نے کہا بتاؤ: اس نے (ابوسفیان نے) کہا: وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک رات حرم مکہ میں مکہ کی سرزمین سے روانہ ہو کر یہاں تمہاری اس مسجد میں آیا اور یہاں سے ہو کر اسی رات مکہ واپس پہنچ گیا۔ ابوسفیان کا تو یہ خیال تھا کہ اس بات کو سن کر قیصر حضور ﷺ کو جھوٹا سمجھنے لگے گا اور آپ ﷺ سے متنفر ہو جائے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بات سن کر پادریوں کا ایک سردار اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اس رات کو پہچانتا ہوں جب وہ (حضور ﷺ) یہاں آئے۔ قیصر نے پوچھا: تمہیں کیسے اس کا پتا چلا؟ بطریق بولا: میرا معمول تھا کہ سونے سے پہلے میں مسجد کے تمام دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے سب حاضرین کو بلایا تاکہ سب مل کر اس دروازے کو بند کر سکیں۔ ہم نے مل کر زور لگایا لیکن ہم اسے بند نہ کر سکے، آخر یہ طے پایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، شاید ساری عمارت کا بوجھ اس ایک دروازے پر آ پڑا ہے، آج رات اسے یوں ہی رہنے دو، صبح کسی معمار کو بلا کر دیکھیں گے اور اسے درست کر آئیں گے۔ ہم سب چلے گئے۔ صبح سویرے جاگ کر میں اس دروازے کی جگہ پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے ایک کونے میں جو پتھر تھا اس میں تازہ تازہ کسی نے سوراخ کر دیا تھا۔ وہاں ایک چوپائے کے بندھنے کے نشان بھی تھے۔ میں نے جب کواڑ بند کیے تو آسانی سے بند ہو گئے۔ اس سے مجھے اُس بات کی تصدیق ہوئی، جو میں نے قدیم کتابوں میں پڑھی تھی، کہ ایک نبی ﷺ بیت المقدس سے آسمان کی جانب عروج فرمائے گا۔

(”انسان العیون“ جلد اول، ص ۳۵۳)

سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف ”سیرت النبی ﷺ“ جلد سویم میں اس واقعے پر روشنی ڈالی ہے۔ تین حوالوں سے براق کا ذکر کیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف اور ابن جریر طبری لکھتے ہیں: جب آپ ﷺ نے براق پر سوار

نے کا قصد کیا تو براق نے شوخی کی، جبریل علیہ السلام نے کہا: کیوں شوخی کرتا ہے؟ تیری پشت پر آج تک محمد مصطفیٰ سے زیادہ خدا کے نزدیک برگزیدہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا۔ یہ ان کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔

سید سلیمان ندوی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص طرز بیان میں خوبصورت جملوں میں اس واقعے کو اس طرح لکھا ہے:

”الغرض جب اسلام کی سخت اور پُر خطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان و سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شبِ مبارک آئی اور اس شبِ مبارک میں وہ ساعتِ ہمایونی آئی جو دیوانِ قضا میں سرورِ عالم مصطفیٰ کی سیرِ ملکوت کے لیے مقرر تھی اور جس میں پیشِ گاہِ ربانی سے احکام خاص کا اجراء اور نفاذِ عمل میں آنے والا تھا۔ رضوانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمانِ سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آراستہ کیا جائے کہ شاید عالم آج یہاں مہمان بن کر آئے گا۔ روح الامین علیہ السلام کو پیغام پہنچا کہ وہ سواری، جو بجلی سے تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے اور جو خطِ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرمِ ابراہیم (کعبہ) میں لے کر حاضر ہو۔

”کارکنانِ عناصر کو حکم ہوا کہ مملکتِ آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و سماعت، مخاطب و کلام کی تمام پابندیوں کو اٹھا دیا جائے۔“ (سیرت النبی مصطفیٰ جلد سوم، ۴۰۶)

علامہ حلبی رضی اللہ عنہ نے ”انسان العیون“ میں جس طرح اس واقعے کی تصدیق فرمائی ہے اسے اب تک کوئی دروغ یا خلاف واقعہ ثابت نہیں کر سکا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اق کے متعلق بھی تحقیق کا سلسلہ قائم ہوتا، کیونکہ واقعہِ معراج سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں واقعہِ معراج پر شد و مد سے اعتراضات ہوئے براق پر بھی کیے جاسکتے تھے۔ سیرت کی تمام کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا کہ کہیں کوئی نئی بات مل جائے لیکن ہر کتاب سیرت میں

ایک ہی طرز کا بیان ملتا ہے اور کہیں کہیں تو نہایت اختصار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آدھ جملے پر ہی اکتفا کیا ہے۔

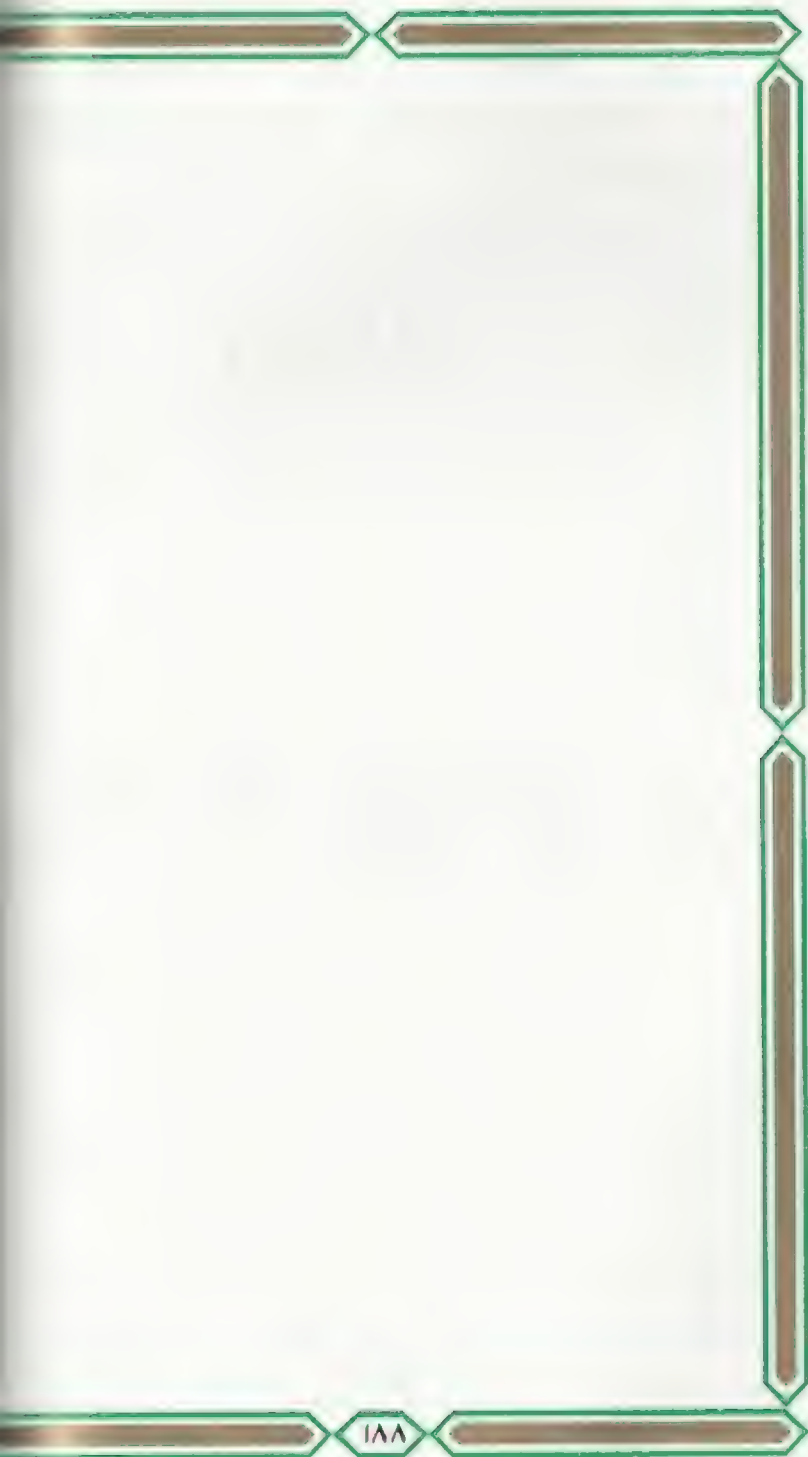
حضور ﷺ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور ﷺ اٹھے، چاہ زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا طشت انڈیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور ﷺ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقے سے انبیاء علیہم السلام کی ساریوں کو باندھا جاتا براق کو باندھ دیا گیا۔ حضور ﷺ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں جملہ سابقین انبیاء علیہم السلام حضور ﷺ کے لیے چشم براہ تھے۔ حضور ﷺ کی اقتدا میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح ارواح انبیاء علیہم السلام سے روز ازل جو وعدہ لیا گیا تھا، کہ لَنُؤْمِنَنَّ بِہٖ وَلَنَنْصُرَنَّہٗ (آل عمران: ۸۱) تم میرے محبوب ﷺ پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، کی تکمیل ہوئی۔ ازاں بعد مرکب ہمایوں بلند یوں کی طرف پر کشا ہوا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ یہاں ختم ہوا۔

امیر بینائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو اس طرح اپنے شعر میں پیش کیا اور بہت خوب کیا:

آپ ﷺ بالائے براق آتے ہیں اور روح امیں علیہ السلام
بوسہ دیتے ہوئے بالائے قدم آتے ہیں

وَالْعَلَمِ

وہ روزِ حشر، وہ دستِ نبی ﷺ، لواءِ الحمد
کرم جو ہوگا پھر ارزاں، درودِ تاج میں ہے

وَالْعَلَمِ

ترمذی شریف کی حدیث اور مناقب رسول ﷺ:

فخر کون و مکان، رحمتِ عالم و عالمیان، وجودِ کائنات، باعثِ ایجادِ کل، شبِ الست کا بدرالدجی، صبحِ کائنات کا شمسِ لُفْطی، سیدِ اولادِ آدم ﷺ کی زبانِ گہر بار نے اپنا قصیدہ یوں سنایا:

قیامت کے دن میں پیغمبروں کا نمائندہ اور امام اور ان کی شفاعت کا پیرو کار ہوں گا اور اس پر فخر نہیں۔ اور میرے ہی ہاتھ میں ”لواء الحمد“ (علم) ہوگا اور اس پر فخر نہیں۔ اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور تمام پیغمبر علیہم السلام میرے علم کے نیچے ہوں گے اور اس پر فخر نہیں۔ اور سب سے پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا۔ لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا۔ جب وہ (لوگ) خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا۔ جب وہ ناامید ہوں گے تو ان کو خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا۔ اس دن خدا کی حمد کا علم میرے ہاتھوں میں ہوگا۔

(ترمذی شریف، مناقبِ نبوی ﷺ)

اس حدیثِ مبارکہ میں واضح طور پر لواء الحمد کا ذکر شاہکار موقلم کبریٰ کی زبان سے دیا ہے۔ اس تاجدارِ سلطنتِ دوسرا اور شہریارِ مملکتِ انبیاء علیہم السلام کی بلندیِ درجات

کے جتنے بھی اعلیٰ و ارفع مقامات شمار کرائے گئے، اگرچہ ان کا شمار ممکنات سے نہیں، ان تمام میں روز محشر لواء الحمد مظہر جمال خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ مرتبہ اعلیٰ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس روز اسی علم کے نیچے ہوں گے۔

یہ قرآن کریم ہی ہے جس میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مالک و مختار مطلق، خالق ارض و سماء، حریم غیب کے پردہ کشا کے لیے اہل جہاں کو بتا رہا ہے کہ جو اس کا محبوب ﷺ ہے وہ افتخار مسند مجد و علا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے عہد اسی کے لیے لیا اور گواہی میں خود کو شامل کیا۔ مسجد اقصیٰ میں صفِ پیشینیاں میں پیش سردار ساجدین کو رکھا۔ سورہ کوثر اتاری۔ وَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تَبَّحُّبًى۔ کبھی غمگین دیکھنا گوارہ نہ کیا۔ پھر لسریہ من ایضا فرما کر اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پھر لمحہ بہ لمحہ درجات کی بلندی سے بلند منزلوں سے دانائے کامل کو گزارا۔ یہاں لَوْ دَنَا قَسَدًا کی منزل آئی جہاں سے قَسَدًا قَبَابُ تَوَسَّيْنِ اَوْ اَذْنِ کا مقام عطا ہوا۔ جو کسی کو نہ ہوا وہ انھی کا نصیب ہوا، جو کسی کو نہ ملا وہ انھیں ملا۔ انتہائی قرب اور ہم کلامی۔ نہ فکرِ انسانی وہاں تک پہنچ سکتی ہے نہ تصور اس مقام تک لے جاتا ہے جو مالک بزم کون و مکان نے صاحبِ لولساک لہما کے لیے فرمایا: فَأَوْتَىٰ رَأًى عَبْدٍ مَّا اَوْتَىٰ۔

سرِ عرش پر ہے تری گزر، دل فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

لواء الحمد کی شان:

اور پھر ترمذی شریف کی اس حدیث کی طرف واپس آجائیے جہاں لواء الحمد کا ذکر فرمایا گیا۔ دارمی، مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے جس میں سردارِ کشور رسالت ﷺ نے فرمایا:

اذا ينسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بیدی ولواء الحمد يومئذ بیدی
(دارمی، مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۴)

ترجمہ: قیامت کے دن جب لوگ مایوس ہوں گے عزت و کرامت کی کنجیاں

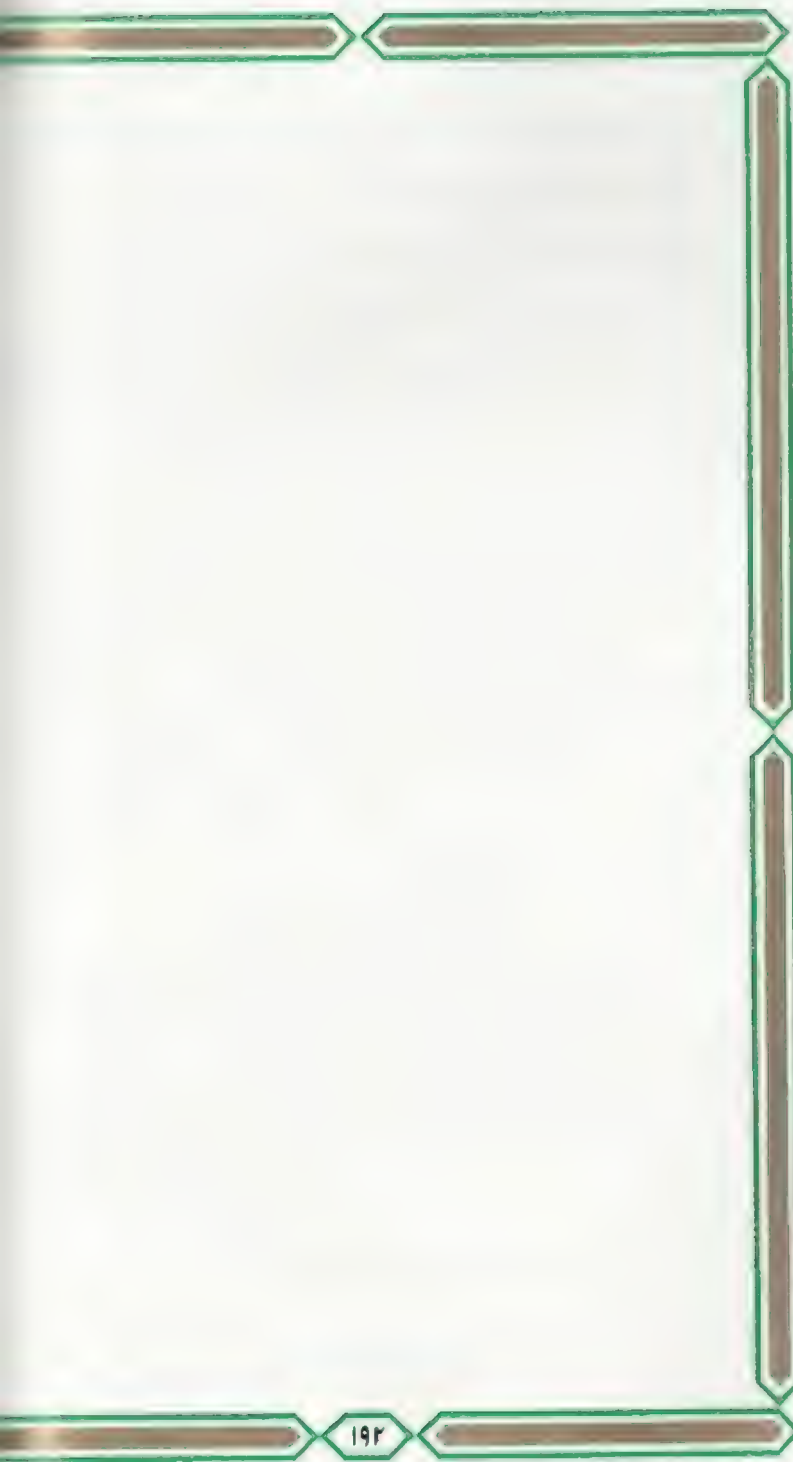
میرے ہاتھ میں ہوں گی اور حمد کا جھنڈا بھی اس دن میرے ہاتھ ہی ہوگا۔

روز محشر، وہ یوم حساب کہ جس کے تصور سے بڑے سے بڑے عابد و زاہد، متقی و شہید زندہ داروں کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، جس روز کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہ اپنے امتحان کا دن ہوگا جس دن لوگ خدا سے التجا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم جو نہ کر سکے اب جا کر وہ کریں، لیکن اس روز کسی کی نہ سنی جائے گی اور اس لیے وہ دن مختص ہوگا شنوائی کے لیے اپنے محبوب ﷺ کی زبان سے جو عرش کے سایے میں جلوہ فرما ہوگا اور تمام نیک و بد، اولیاء و اصفیاء، صدیقین و شہداء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و انبیاء علیہم السلام اس علم کے گرد جمع ہوں گے جو عالم ظہور کے فرماں روا اور عظیم غیب کے پردہ کشا کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہی اس روز دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور عیش کا سہارا ہوگا۔ اور کیوں نہ ان کے دستِ اقدس کو لواء الحمد مرحمت فرمایا جاتا کہ آپ ﷺ نے مکے کی سرزمین پر توحید کا جو علم بلند کیا اسے قیامت تک سرنگوں نہ ہونا تھا، جس کی سر بلندی کے لیے بدر کے میدان سے لے کر میدانِ کربلا تک رگ جاں کا خون شامل رہا، اسی بہتے خون کے لیے اقبال ﷺ نے کہا:

تا قیامت قطع استبداد کرد

موج خون او چمن ایجاد کرد

یعنی اس کے خون کی بوند نے قیامت تک کے لیے استبداد کا راستہ منقطع کر دیا۔ یہی وہ خون ہے جو کبھی طائف میں، کبھی کربلا میں بہا اور جس کی موج سے ایک ایسا چمن ایجاد ہوا کہ قیامت تک خزاں اس کے قریب سے نہ گزرے گی۔ انشاء اللہ!

دَافِعُ الْبَلَاءِ

بلا کو پھر نہ ملا ٹھیرنے کو کوئی مکاں
حضور ﷺ کا یہ وہ احساں درود تاج میں ہے

دَافِعُ الْبَلَاءِ

کاشفِ سِرِّ ازل کی بارگاہ کے آداب:

کاشفِ سِرِّ ازل، پردہ کشائے کونین مصلیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادہ تمام انبیاء و مرسلین میں جو مقام ارفع و اعلیٰ عطا فرمایا اس پر صاحبانِ تحقیق نے جو کچھ لکھا وہ بھد ادب و احترام لکھا۔ ادب و احترام کا مقصد صرف یہی نہیں کہ مناسب الفاظ میں تحریر و نوی ہو بلکہ ادب و احترام کا مقصد یہاں اس طرح ہے کہ جو بات بھی حضور مصلیٰ علیہ السلام کے ذکر میں صداقت سے دور ہوگی اس کے راوی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محدثین نے واقعات کی چھان بین اور روایتوں کی تصدیق حد درجہ احتیاط سے کی ہے۔ یہ احتیاط، ادب و احترام کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تحریر و تحقیق میں اس ادب و احترام، بالفاظ دیگر اس احتیاط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اگر روایت غلط بیان کی اور احتیاط سے کام نہ لیا اور مستشرقین کو مخالفت کا مواد ہاتھ آگیا تو پھر وہ غیر اسلام مصلیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کا مذاق اڑانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔

دافعِ البلاء کے ضمن میں جو احادیث اور مستند اقوال، اگر وہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں، تو کھلے دل سے ان کا اعتراف کرنا ہوگا، انکار سے بحث کے دروازے کھلیں گے۔ یہی ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے جب صاحبِ قرآن مصلیٰ علیہ السلام نے آیات ربانی پیش فرمائیں اور بت پرستی چھوڑ کر توحید کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اگرچہ یہ آیات بنیات تمام شکوک سے بالاتر تھیں لیکن ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ نے دل سے قبول کر لیا، ابو جہل، شیبہ، ابوسفیان اور عتبہ نے اس کی حقانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ان کا انکار کر دینا کوئی وزن رکھتا تھا؟

بعض صاحبانِ ایمان معجزات نبوی ﷺ پر ایمانِ کامل رکھتے ہیں، ایسا ایمان جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہو لیکن بعض انہی معجزات کو جادو کہتے ہیں، جیسا کہ عہد رسالت میں ہوا، اور پھر قرآن میں ان باطل تصورات کے خلاف آیات کا نزول ہوا۔ بات ساری ایمانِ کامل کی ہے۔

دافعِ البلاء کی تفسیر سے پہلے ان کلمات کا پیش کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ معجزات نبوی ﷺ پر یقین اور شک دو مختلف و متضاد تسلیمی و انکاری کیفیات کا نام ہے: وہ دافعِ البلاء ہیں، وہ دافعِ البلاء نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو کھوٹے اور کھرے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی خوبی اور صلاحیت بخشا ہے انہی کو اس کا فیض پہنچتا ہے۔ پانی اپنی شکل میں صاف اور شفاف ہوتا ہے لیکن ایسا نظر آنے کے بعد وہی میٹھا بھی ہوتا ہے اور وہی نمکین بھی۔ سونا جب تک کوئی پر نہ رکھا جائے سونا نظر آتا ہے، کھرا یا کھونا معلوم نہیں ہوتا۔ خدا نے جس کی روح میں کوئی رکھ دی ہے وہ یقین اور شک میں تمیز کر لیتا ہے۔ جب دل بیمار سے پاک ہو تو وہ صدق اور کذب کے ذائقے کو جان لیتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ معجزہ غیر ذی روح اشیاء پر، مثلاً: چاند کا شق ہو جانا، جب اثر کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ روحِ انسانی کو متاثر کرنا ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ روحِ انسانی اثر پذیر ہو، اب روحِ انسانی میں جیسی روح ہو۔ معجزہ کی مثال دریا کی سی سمجھ لیں اور روح ناقص کو خشکی کا پرندہ تصور کریں، جب یہ خشکی کا پرندہ دریا میں جائے گا تو ڈوبنا اس کا مقدر بنے گا، اس کے مقابل روحِ کامل آبی پرندہ ہے، وہ موت سے بے پروا ہوتے ہوئے دریا کی موج اور آبِ رواں کا دوست ہوگا۔ مچھلی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر وہ دریا کو چھوڑ کر خشکی پر آ جائے تو تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔

مخلوق کی حاجتِ روائی کا ذریعہ:

دافعِ البلاء کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے سے مخلوق کی حاجتِ روائی کا کام لیتا ہے۔ جب وہ کسی ایک بندے سے اس کے ہی جیسے بہت سے بندوں کی حاجتِ روائی کا کام لیتا ہے تو

ان کو ساری کائنات کے لیے اپنے اذن خاص سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس کے لیے
 اذان کا، و باذان کا، قطع کا، مرض کا یا رنج و الم کا دور کر دینا کیا کوئی مشکل بات ہے؟ (رحمت کا
 مفہوم کیا ہے اور اس لفظ کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے، یہ زیر عنوان رحمت للعالمین میں
 غلطہ فرمائیے گا۔)

اب یہ بات کہ کیا بندہ حاجت روا ہو سکتا ہے؟ تو قول رسول اللہ ﷺ سے اس کی
 تہنیت پیش کرتا ہوں، فرمایا رحمت دو جہاں، حامی بیکساں ﷺ نے:

اذا اراد الله، بعبد خيرا استعماله على قضاء حوائج الناس

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے مخلوق
 کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ (بیہقی فی الشعب عن ابی عمر رضی اللہ عنہ)

اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بندہ بندوں کی حاجت روائی بحکم ربی
 کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں، کہ اللہ عام بندے کے مقابل نبی کو کیا کچھ دیتا ہے،
 اس پر احادیث پیش کی جائیں ورنہ ایک دفتر پیش کیا جاسکتا ہے۔ محدث کبیر حضرت علامہ
 مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیارات مصطفیٰ ﷺ اور
 اہل حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے "الامان والعلی" میں ان تمام احادیث کو
 الجبا فرمادیا ہے جو قابل مطالعہ ہیں۔

بلاء کا مفہوم جن، بھوت، پریت یا آسیب ہی نہیں بلکہ مصائب کو بھی بلاء ہی کہا جاتا
 ہے۔ کرب و بلاء کا مفہوم آپ کیا لیتے ہیں؟ وہ مصیبت جیسے آگ، جو انسان کو یا کسی بھی شے
 کو جلا دیتی ہے۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ، بن یاسر کا واقعہ:

وہ مصائب، جن کا ذکر قرآنی آیات میں بھی آیا ہو، ان تمام کو بلاء ہی کہا جائے گا،
 مثلاً: ایک واقعہ، جسے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن میمون نے فرمایا، کہ جب مشرکین مکہ نے
 حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کو آگ میں ڈال دینا چاہا تو تیار تھے کہ انھیں آگ میں پھینک
 دیتے، اتنے میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ﷺ آگیا، اپنا دست کرم حضرت

عمار رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیا اور دُعا فرمائی:

یا نار کونی بردا و سلما علی عمار کما کنت علی ابراہیم
تقتلک الفتنۃ الباغیۃ۔ (اوکا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

فرمایا: اے آگ عمار رضی اللہ عنہ پر ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی
تھی۔ اے عمار رضی اللہ عنہ! تیرے مرنے کا یہ وقت نہیں بلکہ باغیوں کا ایک گروہ
تجھے قتل کرے گا۔

(طبقات ابن سعد، کنز العمال، خصائص الکبریٰ جلد دوم، ص ۸۰، زرقانی جلد پنجم، ص ۱۹۳)
آپ کا فرمان سن کر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعد ازاں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کے عہد خلافت میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر نے شامی باغیوں کے ہاتھوں شہادت
پائی اور واقعہ اسرار کون و مکاں کی پیش گوئی پوری ہوئی۔

قانون قدرت کی بحث ابتدا میں گزر چکی ہے، اس فلسفے کے پیروکار اس واقعے پر غور
کریں کہ آگ کا فطری عمل جلانا ہے، اگر کوئی آگ کی خوشامد کرے تو کیا وہ جلانا چھوڑ دے
گی؟ وہ اپنی فطرت کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتی لیکن اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ مخلوق
ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں جلانے کی تاثیر بھی اسی نے بخشی ہے۔ جو خدا اس کو
پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس کی صفت (جلانا) کو منادینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ نرو دے
بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا تھا لیکن آگ نے وہاں بھی وہی کیا جو اس کے
خالق نے اس وقت چاہا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کا واقعہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک دعوت میں جس دسترخوان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
نے کھانا کھایا اور جس رومال سے ہاتھ پونچھے تھے وہ دسترخوان اور رومال آگ میں ڈالے
گئے اور وہ نہ جلے، اس واقعے کو مولانا روم رحمہ اللہ نے خوبصورت اشعار میں پیش کیا ہے اور
نتیجہ بھی خوب نکالا:

اے دل ترسندہ از نار عذاب
با چنناں دست و لب کن اقتراب

چوں جہادے را چنیں تشریف داد
جان عاشق را چہا خواہد کشاد

ترجمہ: اے وہ دل، جس کو نارِ جہنم یعنی عذابِ دوزخ کا ڈر ہے، ان پیارے پیارے ہونٹوں اور مقدس ہاتھوں سے نزدیکی کیوں نہیں حاصل کر لیتا جب کہ بے جان چیز نے دستِ خوان کو ایسی فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی کہ وہ آگ میں نہ جلے تو جوان کے عاشقِ صادق اور بندہ بارگاہِ نیکس پناہ ہیں ان پر جہنم کیوں نہ حرام ہو۔

۱۱۔ کا مفہوم اور الخصائص الکبریٰ کا حوالہ:

بلاء کا مفہوم، جیسا کہ آغاز میں بیان کر چکا ہوں، صرف جن اور بھوت پریت کا ہی نہیں ہے، لیکن دافعِ بلاء پر شدید اعتراض کرنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ بلاء کے معنی جو اصل میں اسے تبدیل کر دیا گیا اور نئے معنی پہنا کر ان کا جواب دیا جا رہا ہے تو یہاں ان کے بنیادی اعتراض کا جواب دیتا ہوں اور بلاء کا جو محدود تصور وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ان کے لیے جواب کافی ہوگا ورنہ اگر دل تمیزِ حق و باطل سے محروم ہے تو ایک نہیں ستر امثال بھی ان کی طبیعتیں کر سکتیں۔

”حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رحمتِ عالم ﷺ کو منیٰ کے مقام پر دیکھا کہ آپ ﷺ حجرۃ العقیسیٰ کے پاس ارکانِ رمی ادا فرما رہے ہیں۔ جب آپ ﷺ منیٰ میں، جہاں آپ ﷺ نے قیام کیا تھا، واپس تشریف لائے ایک خاتون آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے ہمراہ اس کا بیٹا تھا جو آسیب زدہ تھا۔ اس کی ماں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میرے اس لڑکے پر بلاء مسلط ہوگئی ہے، کہ یہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم ﷺ نے اس عورت سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ وہ ایک برتن میں پانی لے آئی۔ آپ ﷺ نے اس (عورت) سے پانی لے کر اس برتن میں کلی فرمائی اور دعا بھی فرمائی اور (پانی) اسے دے کر فرمایا: یہ پانی اس لڑکے کو پلاؤ اور اس پانی میں اسے غسل دو۔ ام جندب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ عورت چلی گئی تو میں بھی اس کے پیچھے گئی اور اس عورت سے کہا کہ

اس میں سے تھوڑا پانی مجھے بھی دے دے۔ اس عورت نے کہا: لے لو۔ میں نے وہ لے کر اپنے بیٹے عبداللہ کو پلا دیا تو ماشاء اللہ وہ زندہ رہا اور بہت نیک بخت ہوا۔ پھر میں اس عورت سے ملی تو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا اچھا ہو گیا تھا اور اپنے ہم عمر لڑکوں میں ایسا ہو گیا کہ اس سے بہتر کوئی لڑکا نہیں تھا۔ وہ عقل و فراست میں اوروں سے بڑھ گیا تھا۔“

(تفسیر بیہقی، احمد، خصائص کبریٰ جلد دوم، ص ۳۸)

دُنیا والوں پر عذاب الہی سے بڑھ کر اور کوئی بلاء نہیں ہے کیونکہ جب یہ آتا ہے تو انبیاء علیہم السلام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اس کی کئی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جب بھی عذاب آیا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اب اگر کوئی قوم اپنے بد اعمال کے نتیجے میں عذاب کی مستحق ہو جائے تو عذاب آنا یقینی ہے لیکن اس رحمت للعالمین کا یہ جزوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے طفیل ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا حالانکہ جن امتوں پر عذاب اُترانیوں سے فرمایا گیا کہ آپ اس شہر سے باہر نکل جائیں لیکن یہاں فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فَتِيمٌ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک اے محبوب ﷺ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔

آپ نے غور فرمایا اس آیت کے مفہوم پر کہ کافروں پر بھی عذاب روک دیا گیا صرف اس لیے کہ اس کا محبوب ﷺ ان میں تشریف فرما ہے۔ جو ذات ﷺ کفار پر عذاب کو ٹالنے والی ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل کیا کچھ نہ ٹالے گا؟ بلاء کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ تو ان کے اولیاء اللہ بھی دور کر دیتے ہیں، حضور ﷺ کے غلاموں نے یہ کام کیا ہے اور آفتوں اور بلاؤں کو ٹالا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

ان امرأة جاءت بابن لہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی بہ جنون و انه لیاخذہ عند غدائنا و عشاءنا فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صدرہ ففزع نعة و خرج من جوفہ مثل الجبر و الاسود یسعی۔

ترجمہ: ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے اس بیٹے کو جن چمنا ہوا ہے اور اسے صبح و شام پریشان کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اسے فی الفور تے شروع ہو گئی اور اس کے پیٹ سے کالے پلے جیسی ایک چیز نکلی جو ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی۔

(اری، مشکوٰۃ شریف، شفا شریف ص ۲۱۳ جلد پہلی، زرقانی علی الموابہ جلد پنجم ص ۱۸۵)

اس ضمن میں متواتر احادیث ہیں جن میں آپ ﷺ کے دست فیض رساں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور بلاؤں کا رد ہوا۔ ان احادیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے لیے قاسم نعت کے الفاظ کہے اور اپنے اختیارات کا اعلان بھی کبھی کبھی فرمایا۔ آئندہ اوراق میں جہاں ضرورت ہوگی قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیش کی جائیں گی، انشاء اللہ!

لیا دافع البلاء کہنا شرک ہے، بدعت ہے؟

یہ شرک و بدعت کی بحث بہت طویل ہے۔ اس عقیدہ فاسدہ اور نظریہ فساد یہ کی مکمل نسخہ کنی امام اہل سنت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے نہایت تفصیل کے ساتھ مستند احادیث اور آیات کے حوالوں سے مختلف تصانیف میں رقم فرمادی ہے اور میں دعوے سے یہ بات پر قلم کر رہا ہوں کہ اگر ان تصانیف کا صرف ایک بار مطالعہ کر لیا جائے تو تمام شکوک و شبہات شرک و بدعت کا غبار مٹھ جائے گا اور تمام عقیدہ فاسدہ کے داغ سے حضور دافع البلاء ﷺ کے لقب کا دامن صاف نظر آئے گا۔ ناچیز نے اس تصنیف کے مقدمے میں بھی اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں کو دودنساچ سے والہانہ محبت اور عقیدت ہے وہ دیگر کتب کے مطالعے سے گریز کرتے ہیں۔ جب آپ ایسی کتب کے مطالعے سے محروم رہیں گے، جن میں آپ کے عقائد پر اعتراض کے مدلل جواب دیے گئے ہیں، تو آپ کی سادہ دلی ان اعتراضات کا شکار ہو جائے گی۔ اس ناچیز سے کئی حضرات نے دافع البلاء پر بار بار استفسار کیا کہ ان لفظوں پر اعتراض کی بوجھاڑ ہوتی ہے اور اسے شرک کہا جاتا ہے۔

یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اعتراض سنا، اس کے جواب تک نہ پہنچے اور اپنی متاع ایمان لٹا بیٹھے، چنانچہ درود ناسج کی تشریح میں دافع البلاء کا موضوع بہت اہم قرار دے کر اسے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔

یہ بات حیرت و استعجاب کا سبب ہے کہ ان معترضین نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے اسے غیر کے لیے بھٹائے الہی ماننا شرک ہو گیا؟ آئیے پہلے اس بات کو خود اچھی طرح آپ (قاری صاحبان) سمجھ لیجیے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں یہ آسانی سمجھا دیا ہے۔ ایک حقیقت ذاتیہ ہے اور ایک حقیقت عطائیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نسبت و اسناد کی دو قسم ہے: حقیقی کی سند الیہ حقیقتاً سے متصف ہو اور مجازی کی کسی علاقہ سے غیر متصف کی طرف نسبت کر دیں جیسے نہر کو جاری یا جالس کہتے ہیں اور سننے کو متحرک کہتے ہیں حالانکہ حقیقتاً آب و کشتی جاری و متحرک ہیں۔

پھر حقیقی بھی دو قسم ہیں: ذاتی، کہ خود اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو اور عطائی کہ دوسرے نے اسے حقیقتاً متصف کر دیا ہو خواہ وہ دوسرا خود بھی اس وصف سے متصف ہو (یہ بحث طویل ہے، آگے چل کر فرماتے ہیں)، یعنی حقیقت ذاتیہ یہ ہے کہ وہ کسی کی عطا کے بغیر اپنی ذات سے عالم ہے، جیسا کہ وہ اپنے نفس کریم کو ”عالم“ کہتا ہے اور حقیقت عطائیہ یہ ہے کہ قرآن میں، جیسا کہ وارد ہوا، انبیائے کرام کے ضمن میں اولو العلم و علما بنی اسرائیل یعنی لفظ علیم انبیاء علیہم السلام کی نسبت وارد ہوا تو یہ حقیقت عطائیہ ہوئی۔ وہ لوگ سخت احمق ہیں جو ان اطلاقات میں فرق نہ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”الامن والعلی“ میں یہ حوالہ پیش فرماتے ہیں:

”امام، علامہ، سیدی، تقی الملتہ والدین علی بن عبدالکافی بکی قدس سرہ المسلمی، جن کی امامت و جلالت محل خلاف و شبہات نہیں، یہاں تک کہ میاں نذیر حسین دہلوی اپنے ایک مہری مصدق فتوے میں انھیں بالاتفاق امام مجتہد مانتے ہیں، کتاب مستطاب ”شفاء السقام شریف“ میں فرماتے ہیں:

لیس المراد نسبة النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الی الخلق و

الاستقلال بالافعال هذا لا یقصدہ مسلم فصرف الکلام الیہ و

منعه من باب التلبیس فی الدین و التشویش علی عوام
الموحدین۔

ترجمہ: نبی ﷺ سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور ﷺ خالق و فاعل
مستقل ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور
حضور ﷺ سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مخالطہ دینا اور عوام مسلمانوں
کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

تقی الملت کے ان کلمات پر خوش ہو کر اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا:

صدققت یا سیدی جزاک اللہ عن الاسلام و المسلمین خیراً آمین۔

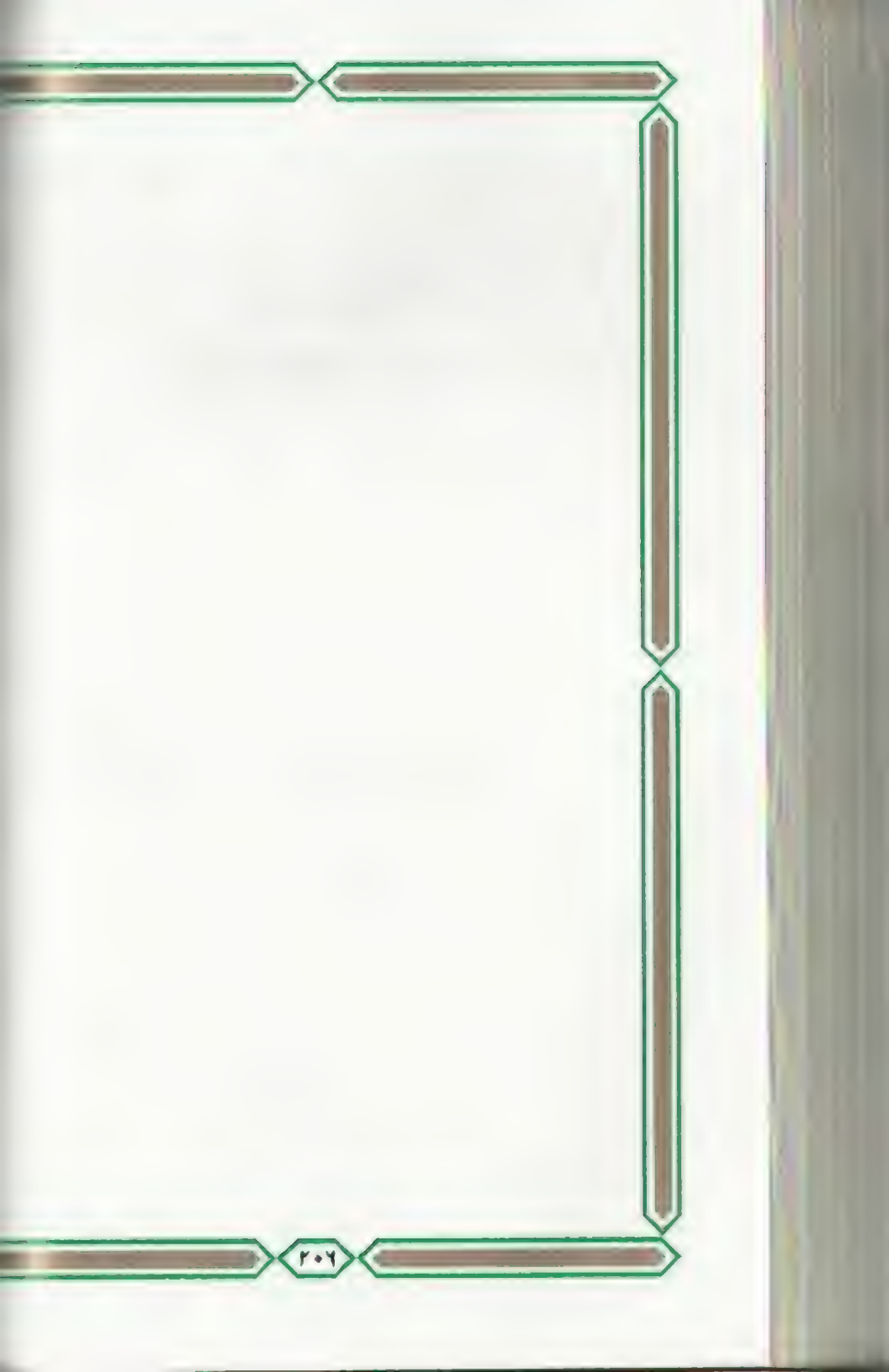
ان کلمات نے افکار شرکی تمام عمارت کو مسمار کر دیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ایک
نظر ”الامن و العلی“ کا مطالعہ کریں اور علمائے حق سے مزید اپنے مطالعے کے لیے رہنمائی
ماصل کریں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی جب آپ کے علم
میں یہ بات آئے گی کہ ان کے (معترضین کے) پیشوا اور ”صراط مستقیم“ کے مصنف
نے چھ سو سال کے تمام علماء کو کافر قرار دے دیا ہے، پھر اسی کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ
بھی معلوم ہوگا کہ انہی کے بعض جید علماء و پیشوا نے حضور دافع البلاء ﷺ ہی سے نہیں بلکہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنے اور مشکلات کے حل
کے طریقے سکھائے ہیں۔ اسی کتاب سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور رحمت عالم و دافع
البلاء کو اللہ نے اس قدر اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ ﷺ جس شرع کے حکم سے جس کو چاہتے
منشاء فرما دیتے۔

آپ کی نظر سے اس کتاب کے آغاز میں حضرت قبلہ مولانا عبد السبحان قادری کا تبصرہ
گزر ا ہوگا جس میں حضرت علامہ نے ان حضرات کے ان بزرگوں کی تحریروں کا حوالہ دیا
ہے جنہوں نے درود تاج کا بطور وظیفہ ورد کرنے کی اجازت دی البتہ اتنا اضافہ کیا کہ اس
میں دافع البلاء، والوباء، والقط، والمرض، والالم کو درود شریف میں کسی جانب سے اضافہ قرار
دے کر پڑھنے سے منع کیا ہے، گو یاد درود تاج کے دیگر القابات سے تعرض نہیں، جو ہے وہ

دافع البلاء سے ہے اور وہ بھی ان کی اپنی کم علمی کا نتیجہ ہے جسے اس فقیر نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مزید حوالے حضور دافع البلاء کے ان واقعات سے پیش خدمت ہیں جو دافع البلاء، وباء، قحط، مرض اور الم سے متعلق ہیں۔ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دل بیماری سے پاک نہ ہو وہ صدق اور کذب کے ذائقے کو نہیں جانتا اور اپنے رب کے حضور یہ دُعا مانگتے رہیں کہ حق و باطل کی تمیز جو تو نے بخشی ہے اس کی حفاظت فرما، آمین!

وَالْوَبَاءُ

وبائے شہر مدینہ نے شہر چھوڑ دیا
گئی کدھر وہ پریشاں، درد تاج میں ہے

وَالْوَبَاءُ

مدینہ دارالحمیرہ بننے سے پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کا مأخذ ثرب ہے یا تخریب۔
ثرب کے معنی فساد کے ہیں، یعنی وہاں کی ہر چیز فاسد تھی، جو وہاں آتا وہ وہاں کی آب و ہوا
میں شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا۔ وہاں زہریلے بخار کی وبا بھی تھی، جو کوئی بیمار ہوتا لوگ
اسے ماموت کرتے کہ تو یہاں زہریلے بخار میں مبتلا ہونے کے لیے آیا تھا۔

مکہ والوں نے اہل ایمان پر جب ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تو ہجرت کا عمل شروع
ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تو وہ اس زہریلے بخار
میں مبتلا ہو گئے، اس دم انھیں مکہ بہت یاد آیا یہاں تک کہ دافع البلاء رحمت اللعالمین ﷺ
ہر زمین یثرب میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین کو اس حال میں پایا تو آپ ﷺ نے دُعا فرمائی اور آپ ﷺ کے مبارک قدموں کی
تسلیت سے مدینے کی بیماریاں دور ہو گئیں۔

فبارک مدینہ میں شفاء ہے:

غبار المدینة شفاء من الجذام۔

ترجمہ: مدینے کا غبار جذام سے شفاء ہے۔

(الوفاء لابن الجوزی جلد اول، ص ۲۵۳، الوفاء الوفاء جلد اول، ص ۶۷)

علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کے طفیل بلاء، وباء، قحط، مرض اور الم کے دفع ہونے کی صداقت پر

مندرجہ ذیل احادیث شاہد عدل ہیں۔

”حضور مکیؐ مدینے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت بلالؓ دونوں کو سخت بخار ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ بھی بیمار ہو گئی تھیں کہ میں حضور مکیؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے آپ مکیؐ کو بتایا اور آپ مکیؐ نے دعا فرمائی:

اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد حبا و صحبها و
بارك لنا في صاعها و مدها و انقل حُمَاها فاجعلها بالجحفة۔
ترجمہ: یا اللہ! مکے کی طرح مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے، بلکہ مکے سے زیادہ
اور مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے درست فرما دے اور اس کے صاع اور
مد یعنی غلے اور پھلوں میں ہمارے لیے برکت فرما اور مدینے کی بیماریاں
جُحَفہ (یہود کی بستی) کی طرف منتقل فرما دے۔

(بخاری شریف جلد اول، ص ۵۵۹)

حضرت عبداللہ عمرؓ فرماتے ہیں حضور مکیؐ نے ارشاد فرمایا:

”میں نے ایک سیاہ قام پر اگندہ سر عورت کو دیکھا خواب میں جو مدینے سے
نکل کر جُحَفہ میں پہنچ گئی۔“

فاوالت ان وباء المدينة نقل اليها۔

ترجمہ: میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ مدینے کی وباء جُحَفہ کی طرف چلی گئی۔

(بخاری جلد دوم، ص ۱۰۴۲)

قبیلہ بنی اسد اور نظربد:

بنی اسد قبیلہ تھا جس میں کئی ایسے افراد تھے جن کی نظر بدکھی خطانہ جاتی تھی۔ اگر وہ
کسی شخص کو ہلاک یا کسی جانور کو مارنا چاہتے تو تین دن فاقہ کرتے اور پھر اس چیز کے پاس
جاتے اور کہتے: یہ کتنی خوبصورت اور عمدہ ہے، ایسی چیز تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ بس
اتنا کہنے کی دیر ہوتی اور وہ چیز تڑپ کر جان دے دیتی۔ اگر کوئی موٹی گائے یا اونٹنی ان بد نظر

والوں کے پاس سے گزرتی تو ان کی بدنظر فوراً اپنا کام دکھاتی، پھر وہ اپنی لونڈی کو حکم دیتے کہ جا اور جا کر اس جانور کا گوشت خرید لا۔ وہ جاتی تو معلوم ہوتا کہ وہ جانور ذبح کر دیا گیا ہے۔ قریش حضور ﷺ کی جان کے دشمن تھے، وہ ہر چیز کر گزرتے جو اللہ کے محبوب ﷺ کی ہلاکت کے لیے ممکن ہوتی چنانچہ انھوں نے بنی اسد میں سے ایک ایسے ہی کسی نظر باز کی خدمات حاصل کیں اور اسے اس کام پر مقرر کیا۔ لیکن جس کی خدا حفاظت فرمائے اسے کون ایسا پہنچا سکتا ہے؟

حضور نبی کریم ﷺ اپنے دونوں نواسوں (حسین کریمین علیہم السلام) کو یہ کلمات فرماتے:

اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة و من كل عين لامة۔

حضور ﷺ ہر بلا کا رو ہیں:

بلا ہو، نظر بد ہو، بیماریاں ہوں، رنج و الم ہو، شدید ضرب ہو، گہرے زخم ہوں، الغرض دنیا میں رہ کر جو ظاہری تکالیف ہوں، فاقہ ہو یا اور کچھ ان سے زیادہ مصائب آخرت ہیں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی طرف سے غافل رہنا، کفر اور شرک، بت پرستی اور تمام عیوب جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، حضور ﷺ نے ان تمام ظاہری و باطنی عیوب و امراض سے انسانوں کو نجات دلائی۔ اس لیے یہ سوچنا کہ آپ دافع البلاء، والوباء، والخط، والمرض، والالم نہیں ہیں جہل علم کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ غور کریں تو خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کو رحمت لقب بنایا اور رحمت بھی بنایا تو کسی ایک عالم کے لیے نہیں۔ جب آپ ﷺ سراپا رحمت ہی ہیں تو یہ شان رحمت کیسی کہ وہ بلاء کے آگے اپنی سپردال دے، ہمارے سامنے معذور ہو جائے۔ سیرت نبوی ﷺ کے ۲۳ سال پر نظر ڈالیے تو لمحہ لمحہ آپ ﷺ کا نہ صرف قبول کرنے والوں پر رحمت بن کر گزرا بلکہ اس آیت پر ذرا غور کیجیے کہ وہ کفار، جو عذاب کے مستحق ہیں، جہنم جن کا مقدر بن چکی ہے، عذاب کے فرشتے اپنے پر تول رہے ہیں لیکن رب محمد ﷺ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب ﷺ جب تک آپ ﷺ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیا عذاب اور

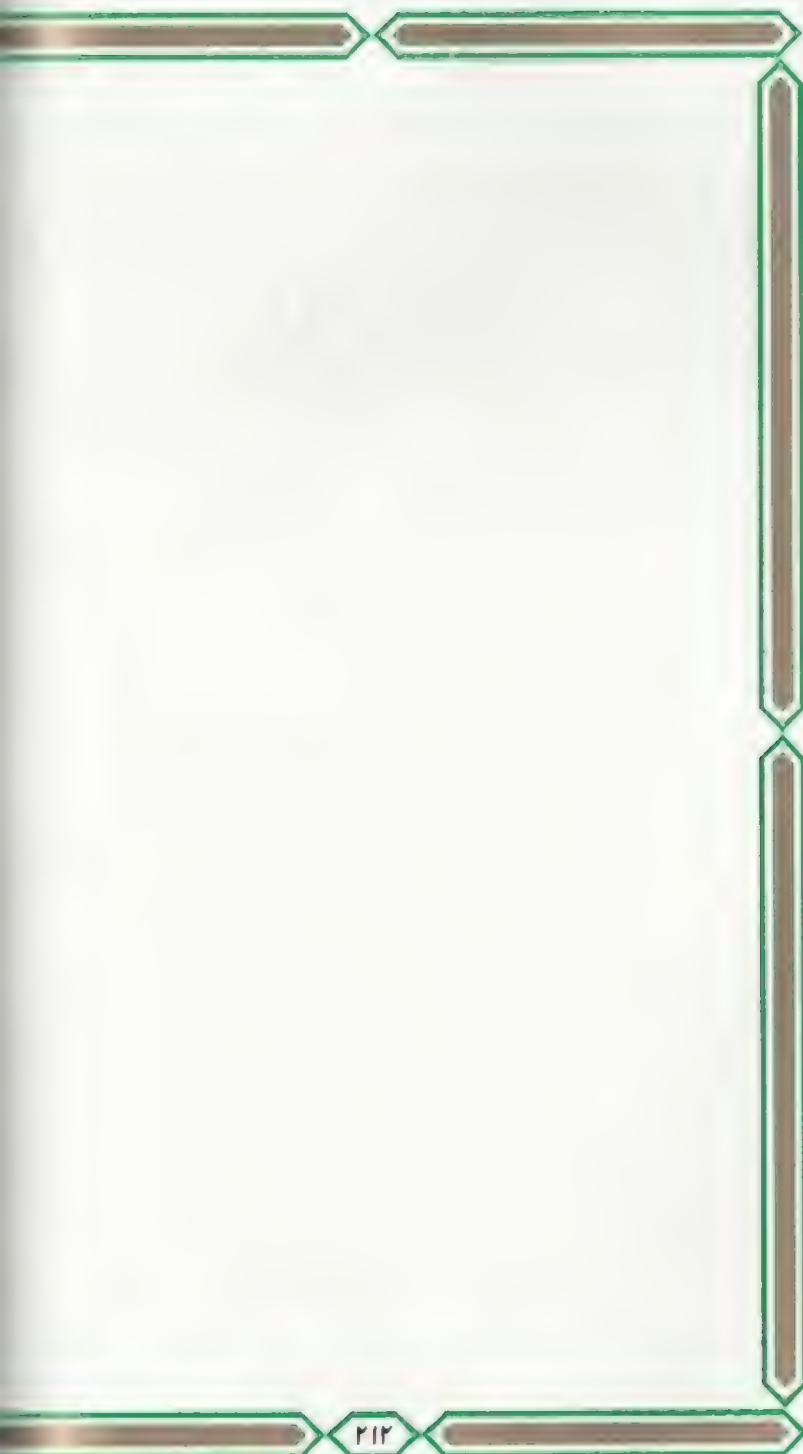
رحمت کی جنبش اور دستِ رحمت کے اٹھنے کے بعد بلاء، و باء، قحط، مرض اور الم کو کہیں ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ، جن کی بارگاہِ نبوت میں قدسی ارمغانِ صلوات لے کر آتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام بلکہ تمام مخلوق میں واحد ہیں کہ خدا جن کی رضا چاہتا ہے:

یٰنٰی مصطفٰی ﷺ نہیں وسعتِ کائنات میں
 نہ کہیں ہفت چرخ میں، نہ کہیں شش جہات میں
 ان ﷺ کے غلام کو نہیں خوف و خطر، غم و ملال
 حشر کے واقعات میں، دہر کے حادثات میں

(علیم ناصری)

وَالْقَحْطِ

فلک پہ ابر رہا منتظر کہ حکم تو دیں
چلا وہ سن کے خراماں، درود تساج میں ہے

وَالْقَحْطِ

لب ایسے جن پہ جھوٹی بات کوئی آ نہیں سکتی
دُعا گر کوئی فرما دیں تو خالی جا نہیں سکتی

(احسانِ دانش)

صحیحین و دیگر کتب احادیث میں یہ مضمون بہ اسانید کثیرہ وارد ہے کہ عہد رسالت میں مدینے میں قحط پڑا، خطبہ جمعہ کے موقع پر حضور رحمت للعالمین ﷺ سے بارانِ رحمت کے لیے دُعا کی درخواست کی گئی، ابر رحمت خود انتظار میں تھا کہ ہمیں بھی ان کے قدموں تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بنے، رحمتِ عالم ﷺ نے بارگاہِ خداوندی میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دُعا کی۔

ادھر اٹھائے نہ تھے ہاتھ التجا کے لیے
ادھر سے دستِ کرم بڑھ گیا عطا کے لیے

(ادیبِ رائے پوری)

اور بارانِ رحمت شروع ہو گئی۔ چشمِ عالم نے دیکھا کہ بارش اس کثرت سے ہوئی کہ دوسرے جمعہ کے موقع پر حضور ﷺ کی بارگاہِ یکس پناہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! اب تو بارش کی کثرت کے سبب مکان گرنے لگے، آپ ﷺ دُعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ آپ ﷺ نے تبسم فرمایا اور آسمان کی جانب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چاروں طرف اشارہ فرمایا اور دُعا فرمائی:

اللّٰهُمَّ حَوِّالِیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا

ترجمہ: یا اللہ ہمارے اطراف پانی برسنا ہمارے اوپر نہ برسنا۔

رحمتِ عالم و عالمانِ مکی ﷺ کے اشارے کے ساتھ بادل چھٹ گیا اور صاف آسمان گول دائرے کی طرح نظر آنے لگا۔ مدینے میں بارش رک گئی، اس پاس جاری رہی۔ قحط دفع ہوا، خشک سالی خوشحالی میں بدل گئی۔

(بخاری شریف جلد اول، ص ۱۴۰-۱۴۱-۵۰۶)

قحطِ عام الرمادہ کے موقع پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر بارش کے واسطے اس طرح دُعا فرمائی:

”خدا یا پہلے ہم رسول ﷺ کا وسیلہ لے کر حاضر ہوتے تھے اور اب ہم حضور اکرم ﷺ کے عم محترم کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ان کے طفیل ہمیں سیراب کر دے۔“ (بخاری شریف جلد پہلی، ص ۵۲۶)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بارش کے لیے دُعا:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابن عبدالمطلب منبر پر تشریف لائے اور منبر شریف پر رونق افروز ہو کر دُعا کے لیے بارگاہِ خداوندی میں ہاتھ پھیلا دیے۔ یکا یک آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارانِ رحمت نے سارے علاقے کو سیراب کر دیا چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت نے اسی واقعے کو اس طرح نظم فرمایا:

حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار واقعہ بارش پر:

۱- امام کے دُعا مانگنے پر بھی خشک سالی بڑھتی ہی گئی لیکن عباس رضی اللہ عنہ کے شرف و عزت کے طفیل ابر نے سیراب کر دیا۔

۲- وہ (عباس رضی اللہ عنہ) حضور ﷺ کے چچا اور آپ ﷺ کے والد کے حقیقی بھائی ہیں، انھوں نے تمام لوگوں کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کی وراثت پائی ہے۔

۳- ان کے طفیل میں خدا نے ملک کو زندہ کر دیا اور نا اُمیدی کے بعد پھر تمام میدان سرسبز ہو گئے۔

”استیعاب“ میں تذکرہ عباس رضی اللہ عنہ ابن عبدالمطلب میں درج ہے کہ یہ بارش اتنی غیر متوقع ہوئی کہ لوگ خوشی میں ڈوب کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیتے اور ساتھ ساتھ کہتے: یا ساقی الحرمین، یا ساقی الحرمین، مبارک، مبارک۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ابن ہشام:

اسی واقعے کو ابن ہشام نے اپنی ”سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ میں پیش کیا ہے جس کا انداز یہ جداگانہ ہے لیکن بات عشق کی ہے، محبت کی ہے، تعظیم کی ہے، نسبت کی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بن عبدالمطلب سے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے محبت تھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں نذر کیا جسے میں نے تفصیل اور تبصرے کے ساتھ ”مقلوۃ النعت“ میں شامل کیا ہے، فی الواقع ”قصیدہ نور“ ہے۔ دویم ان کی باہمی محبت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ جب قیدیوں کو لباس تقسیم کیے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تد اور شخصیت کے مالک تھے، کسی کا لباس آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر موزوں نہ ہوا۔ عبد اللہ بن ابی جو منافق اور شدت پسند تھا اور جس کی منافقت کی داستان طویل ہے اس وقت وہ بھی موجود تھا۔ اس کا قد بھی طویل تھا۔ اس نے اپنا کرتا اتار کر پیش کیا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہم قد تھا۔ جب عبد اللہ بن ابی فوت ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ واقعہ محفوظ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کر عبد اللہ بن ابی کی لاش کو پہنانے کے لیے عطا فرمایا اور اس طرح اس کے احسان کا بدلہ یا معاوضہ ادا کر دیا۔

اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے ایسا جملہ زبان مبارک سے ادا فرمایا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا اور قیامت تک تاریخ اسلام کا حصہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آپ رضی اللہ عنہ کا مکے میں مقیم رہنا بہتر ہے، خدا نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ پر ہجرت ختم کرے گا۔“

ابن ہشام اس واقعہ قحط اور اربوباراں کو اس طرح بیان کرتا ہے:

باران رحمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا رضی اللہ عنہ کو یاد کرنا:

مدینے والوں پر قحط کی بلا نازل ہوئی تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جا کر بارش کے لیے دعا فرمائی۔ پھر

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اتنی بارش ہوئی کہ آس پاس کے لوگ ڈوبنے کے ڈر سے شکایت لے کر پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

(یا اللہ ہمارے اطراف پانی برسا ہمارے اوپر نہ برسا)

پھر مدینے پر سے ابر پھٹ کر اس کے اطراف میں بصورت دائرہ ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَوْ اَدْرَكَ ابُو طَالِبٍ هَذَا الْيَوْمَ لَسَرَهُ

اگر آج ابوطالب علیہ السلام ہوتے تو اس سے انھیں خوشی ہوتی۔

آپ ﷺ سے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! گویا آپ ﷺ (ابوطالب کے) اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

وَابْيَضَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثَمَالُ الْيَتَامَى، عَصْمَةُ لِلْارَامِلِ

ترجمہ: جو ایسے روشن چہرے والا ہے کہ اس کے وسیلے سے بارش طلب کی

جاتی ہے۔ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا اور یتیموں کی پناہ گاہ۔

آپ ﷺ نے سن کر فرمایا: اجل (ہاں)۔

(ابن ہشام جلد اول، ص ۳۰۰)

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا:

انانی عطش و سخاک اتم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم

برسن ہارے، رم جہم رم جہم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا

ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی کی تحقیق:

عربی کے فاضل محقق ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی، جنھیں عربی لغات کا وسیع مطالعہ اور نعتیہ عربی ادب میں ان کی تحقیق ایک مقام رکھتی ہے، وینا کی مختلف یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ”عربی میں نعتیہ کلام“ کے زیر عنوان اردو میں ایک

بہت تصنیف فرمائی جس کے مطالعے کے بعد ان سے ملاقات کا اشتیاق بڑھ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد حرم شریف (کعبہ) میں عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک محترم جناب مولانا نیاز عس مسلم (حمد و نعت کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں) تشریف لائے اور اسی شب نماز عشاء ایک عرب بزرگ کی قیام گاہ پر ڈاکٹر صاحب سے شرف نیاز بھی حاصل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابوطالب علیہ السلام کے مندرجہ بالا شعر پر جو مزید تحقیق کے گل کھلائے اس سے یہ اور بھی مہک اٹھے اور میں اس مہک کو آپ تک پہنچائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس تشریح کا پورا پورا لطف آپ بھی حاصل کریں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

اس شعر میں دو لفظ ”ثمّال“ اور ”عصمة“ آئے ہیں جن کا مفہوم ایک لفظ میں بیان کرنا مشکل ہے، دوسرے اس شعر میں کچھ اور حسن بھی ہے اس کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ ”ثمّال“ (بالکسر) فریادرس، سہارا، جس پر شدت اور مصیبت کے وقت بھروسہ کیا جائے، کو کہتے ہیں۔ ”لسان العرب“ میں اس کی مثال یوں دی ہے: ”فلاں شخص فلاں قوم کا ثمّال ہے“ یعنی وہ اس کا ایسا ستون ہے جس پر اس کی عمارت قائم ہے۔ ابوطالب علیہ السلام کے شعر میں نبی اکرم ﷺ کو ”ثمّال الیتامی“ کہا گیا ہے یعنی ”قیموں (بے سہارا افراد) کے آپ ﷺ ہی سر پناہ ہیں۔“ آگے چل کر ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں:

اسی طرح ”عصمة“ کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی روک، بچاؤ، حفاظت کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں فلاں عورت اپنے باپ کی عصمت میں ہے یا اپنے شوہر کی عصمت میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس عورت کے لیے ڈھال اور سپر ہے، کوئی بری نگاہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی ضروریات کا وہ کفیل ہے اور اس کے ناموس کا وہ محافظ ہے۔ یہ عورت، جو اپنے عاصم سے محروم ہو چکی ہے، آپ ﷺ اس کے عاصم ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

لَا تَعْصِمُكَ اَنْفُوكَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ مَنْ تَرٰحِمَ

”آج اللہ کے حکم سے بچانے والی کوئی شے نہیں البتہ وہ شخص بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا ہو۔“

ڈاکٹر عباس ندوی کا بیان یہاں ختم ہوا۔

ابن نباتہ مصری کا تذکرہ:

ابن نباتہ مصری، جن کا پورا نام جمال الدین محمد بن محمد ہے، نہایت ہی پرگو شاعر تھے اور آپ نے قصیدہ ”بانت سعاد“ کے وزن پر اور اسی قافیے میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ ”بانت سعاد“ وہ مشہور قصیدہ ہے جسے کعب بن زہیر بن زبیر بن ابی سلمیٰ بن رباح نے لکھا تھا اور جسے سن کر حضرت دوعالم رضی اللہ عنہ نے چادر مبارک عطا فرمائی تھی، اسی لیے اسے قصیدہ بردہ (چادر) بھی کہا جاتا ہے لیکن حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے اور اس میں تمیز کے لیے کعب بن زہیر کے قصیدے کو ”بانت سعاد“ کہا جاتا ہے۔ یہ مقبول بارگاہ ہوا اور عرب میں شیوخ و صوفیاء اپنی مجالس کا آغاز ہی اس قصیدے سے کرتے ہیں۔ بات آگے جارہی ہے لیکن میرا ذوق چاہتا ہے کچھ اور عرض کر دوں۔ ڈاکٹر زکی مبارک اور ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی تصانیف میں یہ حوالہ شامل کیا ہے، لکھتے ہیں:

”کعب بن زہیر کا قصیدہ صوفیاء اور مشائخ کے حلقوں میں کافی مقبول ہے۔ میں نے سنا ہے اسکندر یہ میں ایک صوفی بزرگ، جن کا حلقہ بہت وسیع ہے، اپنی مجالس کا افتتاح ہمیشہ اس قصیدے سے کرتے ہیں۔ ان سے جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کعب کے قصیدے کی کیا حقیقت ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ میں اس کو اور اس کے پسند کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس روز سے میرا معمول ہے کہ ایک بار دن رات میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔“

(ڈاکٹر زکی مبارک: المدائح النبویہ فی الادب العربی، ص ۸۵)

ابن نباتہ مصری کے ذکر میں اس مقدس اور بابرکت قصیدے ”بانت سعاد“ کا ذکر نکل آیا، یقیناً اس کا فیضان ہمیں اور آپ کو اپنے دامان کرم میں لے گا۔ ابن نباتہ حضرت ابوطالب علیہ السلام کے اس شعر کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اس شعر میں يستسقی الغمام کو بجائے مجہول صیغے کے معروف صیغے میں پڑھتا ہوں یعنی يستسقی الغمام جس کے یہ معنی ہوئے خود بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے صدقے برسنے کی اجازت چاہتا ہے۔

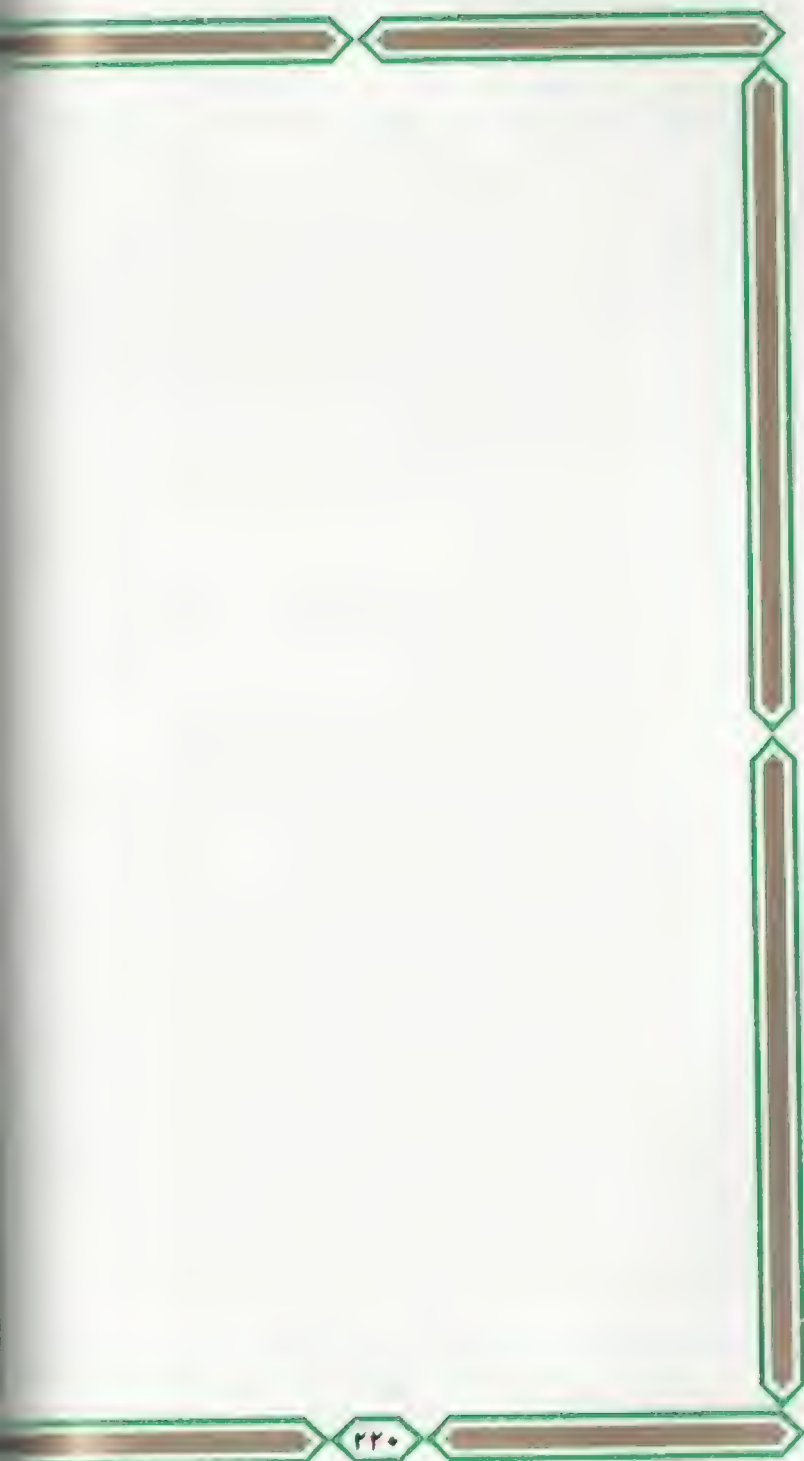
وہ حسنِ دو عالم ہیں، ادیبِ ان کے قدم سے
صحرا میں اگر پھول کھل آئیں تو عجب کیا

حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس شعر کی قبولیت کی بھی یہ سند ہے جس پر اتنے
اے گزرے۔ ”مشکوۃ النعت“ میں یہ قصیدہ اردو ترجمے کے ساتھ اسی لیے پیش کیا کہ اس
اعلامِ اہل علم اور شاعری کی لذت سے آشنا حضرات کر سکیں۔ عربی ادب میں یہ بلند پایہ
قصیدہ ہے جس کے اشعار کی تعداد چورانوے ہے۔ عربی شاعری کے دیگر محاسن کے ساتھ
ان اشعار کی تعداد سولہ ہے جو خالص نعت کے ہیں اور حبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے
مکھڑے ہیں۔

وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قانونِ قدرت کے مطابق یہ نظامِ فطرت چل رہا
ہے، جس کا کوئی عمل بھی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی واقعہ قابلِ قبول نہیں ہے،
اس بارش کے واقعے پھر بادل چھٹ جانے اور اطراف میں برسنے پر کیا نظریہ پیش کریں
گے؟ یا وہ سرے سے اس کا انکار کر دیں یا اپنے فلسفے سے دست بردار ہو جائیں۔
اور علیہ السلام نے پوتے صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر بارانِ رحمت کی دعا مانگی:

تاریخ ابنِ ہشام اور سیرت کی مستند کتب اٹھا کر دیکھیے اس چہرہ والی کی عظمت و
شان کا منظر جب مکے میں بارش کے لیے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت
ابو طالب علیہ السلام نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن تھے، خانہ کعبہ کی دیوار
کے ساتھ لگا کر کھڑے کر دیا، پھر اس چہرہ انور کی طرف دیکھا اور اس حسین چہرے کا واسطہ
لے کر اللہ سے دعا مانگی اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابرِ کرم بھیج دیا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
مہربانی کا عالم کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ خاموش کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ تو
دعا کی لیے ہاتھ اٹھائے اور نہ زبان سے کچھ کہا لیکن بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ شاید میر حسن
دہلوی کے پیشِ نگاہ یہی واقعہ ہو جو یوں بیان کرتا ہے:

بغیر از لکھ اور کیے بے رقم
چلے حکم پر اس کے لوح و قلم

وَالْمَرَضِ

لعاب دہن سے اندھے بھی ہو گئے بیٹا
شفاء جو اس میں تھی پہاں درود تاج میں ہے

وَالْمَرَضِ

بر دامنِ طیبہ است دعائے تو گہر ریز
(محمد افضل فقیر) آب است و صفا و تراب است و شفا ہا

حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بن سعد کا بیان:

حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بن سعد فرماتے ہیں کہ فتحِ خیبر کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ
ابی طالب کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ رحمتِ عالم ﷺ مسیحاؤں کے میخانے انھیں بلایا۔

"فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فی عینہ و دعالہ

فبرء حتیٰ کان لم یکن بہ وجع۔"

"اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور دعا فرمائی تو وہ فوراً

تندرست ہو گئے، گو یادِ چشم ہوا ہی نہ تھا۔" (بخاری شریف، ص ۶۰۶)

حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی بات کو اپنے اشعار میں یوں

کہا کرتے ہیں:

وعلى من رمد به روية

(قصیدہ نعمانیہ) فی خیبر فشفی بطیب لماک

"اور خیبر کی لڑائی میں جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آشوب ہوا تو

آپ ﷺ کے لعابِ مبارک لگانے سے اسی وقت شفاء ہو گئی۔"

حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کا بیان:

رُمیت بسهم يوم بدر ففُفقت عینی فبصق فیہا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و دعالی فما آذانی منها شیئی۔

"بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا۔ حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈال

دیا اور دعا فرمائی، پس مجھے اس تیر کے لگنے کی ذرا بھی تکلیف نہ رہی اور آنکھ بالکل درست ہو گئی۔“ (خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۶۰۵)

جنگ بدر میں ابو جہل نے حضرت مسعود بن عفراء رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور اس کو ملا دیا، وہ اتنی لمبے جڑ گیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کٹا ہی نہیں تھا۔

فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصقها فلصقت۔ (شفا شریف جلد اول، ص ۲۱۳)
بخاری اور شفاء شریف کے حوالے:

غزوہ خیبر کے دن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اکوع کی پنڈلی پر ایسی ضرب لگی جو اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شہید ہو گئے، فرماتے ہیں:

فاتيت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنفث فیہ ثلاث نفثات فما اشتیکتها حتی الساعة۔

”میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے تین مرتبہ اس پر دم فرمایا، پھر پنڈلی میں کبھی در نہیں ہوا۔“

(بخاری شریف جلد دوم، ص ۲۰۵)

”شفاء شریف“ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جنگ احد میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا بن حصین کو لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے سینے پر ایک تیر لگا تھا۔

فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه فبرء۔

”حضور ﷺ نے لعاب دہن لگایا، وہ فی الفور اچھے ہو گئے۔“

(”شفاء شریف“، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ)

نہایت اختصار کے ساتھ ”دافع المرض“ کی تشریح میں یہ چند حوالے پیش کیے گئے، مزید حوالوں سے گریز کیا گیا، ورنہ آپ ﷺ کی ۲۳ سالہ زندگی میں ایسے واقعات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان تمام کو یکجا کیا جائے تو یہ بھی ایک ضخیم کتاب ہوگی۔ شدید سے شدید ضرب، گہرے سے گہرا زخم، نسیان کا مرض، بینائی غرض کوئی مرض، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جس میں کوئی شخص یہ تکلیف لے کر خدمت اقدس ﷺ میں آیا ہو اور علاج سے محروم رہا ہو۔

تمام واقعات کے حوالے بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، توفانی علی الموہب، خصائص الکبریٰ اور ان تمام کتب سے لیے گئے ہیں۔

یہاں ایک مرتبہ پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ وہ واحد ہستی ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب ﷺ بنایا اور اپنے فضل و کرم کے تمام خزانے لٹانے کا اختیار عطا فرمایا۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی اپنے محبوب ﷺ کو یہ مقام دنیا و آخرت، دونوں جگہ، عطا فرمادیا تو اب کوئی واقعہ بطور حوالے کے پیش کرنا ایک تو سعادت کے لیے دوسرے قاری کے علم میں اضافے کے لیے ہے ورنہ آپ ﷺ ان تمام حوالوں کے بغیر صاحب جو دستا، صاحب لطف و کرم ہیں اور آپ ﷺ کی زبان سے جو بھی نکل گیا وہ پورا ہو گیا۔

نہ جانے کتنے عالم ہیں، ہر اک عالم انھیں کا ہے:

حضور ﷺ کس کس عالم میں ہیں اور کس طرح ہیں؟ یہ جاننا ممکن نہیں۔ ایک عالم ارواح، جہاں کی خبر قرآن نے ہی دی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام سے آپ ﷺ ہی کے لیے عہد لیا گیا؛ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور بن کر؛ ایک حضرت ابوالبشر علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے اسم کی صورت میں عرش پر؛ ایک وہ ستارہ جسے حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ سے دیکھا کرتے، اور پھر وہ تمام عالمین جن کا ذکر نہ قرآن میں آیا ہے نہ ہی رحمت للعالمین ﷺ نے کسی سے ان عالمین کا، جو خفی ہیں، ذکر کیا تو اب ایسے کوئی جانے مگر بندگانِ خدا، مخلوق اور امتیوں کے ساتھ ان کے دو عالم ہیں: ایک یہ دنیا جہاں وہ تشریف لا کر صراطِ مستقیم بتا گئے، خدا سے تعلق جوڑ دیا۔ دوسرا وہ عالم جب یہ عالم آب و خاک و دھواں بن کر اڑ جائے گا۔ روزِ محشر سب انھیں کے پیش ہوں گے۔ یہاں خدا کے پیش ہونے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی ذات روزِ محشر بھی بے پردہ نہیں ہوگی، سامنے تو آپ ﷺ ہی ہوں گے، اور گزشتہ اوراق میں روزِ محشر آپ ﷺ کی قیادت، مراتبِ اعلیٰ اور بلند درجات کا اور اختیارات کا ذکر تفصیل سے کر چکا۔ یہاں یہ بات غور فرمائیے کہ ہر عالم میں، جہاں سرکارِ ﷺ ہیں، مراتب و اختیارات یکساں ہیں۔ دنیا میں چونکہ ہدایت و تربیت کے لیے آپ ﷺ تشریف لائے اس لیے آپ ﷺ کے ظاہرِ عمل سے، جن میں شدید مصائب اور دکھ بھری زندگی، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ﷺ یہاں صاحب اختیار کم تھے اور عالم بالا میں اختیارات بڑھا دیے جائیں گے۔ اسے یوں سمجھیے کہ طائف میں کیا نہ

گزری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت روح الامین علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ طائف کے پہاڑ ان بدبختوں پر پلک دیں کہ وہ لوگ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب یہ اختیار ہاتھ میں پہنچایا نہیں لیکن آپ ﷺ نے اپنے رب کے سامنے یہ بتایا کہ یہ پہاڑ ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط و توانا نہیں جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر قرآن مضبوط، غیر متزلزل اور محمد پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس وقت، اے رب، قادر مطلق تو نے اس قلب کو جو قوت اور طاقت بخشی کہ وہ اسے اپنے اندر جذب کر گیا تو اب یہ پہاڑ جیسے مصائب کا برداشت کرنا دشوار نہیں۔ ایسے کئی مقامات دنیاوی زندگی میں آئے لیکن چونکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک تربیت گاہ تھی جہاں ان میں عزم و حوصلہ، ہمت اور بہادری، صبر و ضبط، ایثار و قربانی اور تمام اوصاف سے امت کو سنوارنا تھا اس لیے ان اختیارات کا مظاہرہ اگر نہیں کیا تو صاحبان ایمان اس بات سے باخبر تھے اور ہیں، لیکن جو دل بینا نہیں رکھتے وہ اس منزل و مقام تک رسائی نہیں پاتے۔

اختیارات مصطفیٰ ﷺ:

آپ ﷺ نے دنیا میں یہ بھی کر کے دکھایا کہ ایک حکم قرآن میں آگیا، اب اس کے مطابق دیسا ہی کرنا ہوگا، شریعت میں کسی دوسرے راستے کی گنجائش نہیں لیکن آپ ﷺ نے اپنی منشاء سے، اپنی مرضی سے اس حکم کو بدل دیا اور اجازت خصوصی مرحمت فرمادی۔ یہ بات قابل فہم تو نہیں معلوم ہوتی لیکن واقعات تصدیق کرتے ہیں۔ میں ان کی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ شبہات دور ہو جائیں اور واقعات کی مثال بھی حدیث ہی سے دوں گا۔ یہاں ایک جملہ معترضہ ”اپنی منشاء“ اور ”اپنی مرضی“ کہا ہے تو یہ جان کر کہا ہے کہ نبی ﷺ کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کب اس کی اجازت لی تھی۔ آپ اور میں کتنے ہی بڑے مفسر و محقق ہو جائیں، کتنی ہی کتابیں گھول کر پی جائیں پھر بھی یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ یا رسول اللہ ﷺ، قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے مگر آپ ﷺ نے اسے بدل دیا، یا اس میں کسی خاص بندے کو خاص رعایت دے دی تو کیا کوئی وحی نازل ہوئی، استغفر اللہ ربی۔ کس میں جرأت ہے کہ یہ سوال کر سکے۔ اگر سوال اٹھانے والے تھے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں تھے۔ جب ان میں کسی کی جرأت نہ ہو سکی تو اب آپ اور میں بے

چون وچرمانے کے لیے مجبور ہیں۔ ہمارا اس پر قطعی ایمان ہے جو قرآن نے فرمایا: وَمَا يَنْفَعُ عَنِ السَّيْئَةِ إِلَّا الْإِذْنُ مِنَ اللَّهِ۔ جب خدا نے یہ تصدیق کر دی کہ میرا محبوب ﷺ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو کچھ اس کا رب فرماتا ہے وہی کہتا ہے۔ رب نے کب کیا کیا فرمایا، ضروری نہیں تھا کہ وہ قرآن کی آیات میں ڈھل جائے، مثلاً: قَاتِلُوا سَيِّئِينَ أَذْنٰى كٰى مَنَزَلٍ مَّرْحُوبٍ اور محبوب ﷺ کے درمیان گفتگو ہوئی، کلام ہوا لیکن کسی کو اس کی خبر نہ دی گئی اور اشارہ یہ دیا کہ کلام ہوا ضرور۔ ان مندرجہ بالا امور کو پیش نظر رکھ کر اب ذرا ان احادیث کو ملاحظہ فرمائیے:

جسے چاہیں جیسا نواز دیں:

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلیل فرماتے ہیں، آپ نے اپنی تعنیف خصائص الکبریٰ میں ایک باب وضع فرمایا: باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بانہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام۔

”باب اس بیان کا کہ خاص نبی ﷺ کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں، جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔“

حدیث صحیحین میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کے ماموں ابو بردہ رضی اللہ عنہ بن نیاز نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں، عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ادھ تو میں کر چکا۔ اب میرے پاس چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اجعل مکانہ ولن یجزی عن احد بعدک۔ ترجمہ: اس کی جگہ اسے کر دو اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمھارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

ارشاد الساری فی شرح بخاری میں اس حدیث کے نیچے ہے:

خصوصیتہ لہ لا تکن لغیرہ اذ کان لہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان یخص من شاء بما شاء من الاحکام۔

ترجمہ: نبی ﷺ نے ایک خصوصیت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لیے کہ نبی ﷺ کو اختیار تھا جسے چاہیں، جس حکم

سے چاہیں خاص فرمادیں۔

طبقات ابن سعد میں اسماء رضی اللہ عنہا بنت عمیس سے روایت ہے کہ جب ان کے شوہر
اول جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سید عالم ﷺ نے ان سے فرمایا: تَسْلَبِي ثَلَاثًا
اصنعی ما شئت۔ تین دن سچا کر سے الگ رہو پھر جو چاہو کرو۔ یہاں حضور ﷺ نے ان
کو اس حکم عام سے استثناء فرمادیا کہ عورت کو شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ واجب ہے۔

حدیث: ابن السکن رضی اللہ عنہ بن ابی نعمان از دی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک
عورت کو پیام نکاح دیا۔ سید عالم ﷺ نے فرمایا: ”مہر دو۔“ اس نے عرض کی: میرے پاس
کچھ نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اما تحسن سورة من القرآن فا صدقها السورة
ولا يكون لاحد بعدك مهرأ۔

”کیا تجھے قرآن کریم کی کوئی سورۃ نہیں آتی؟ وہ سورۃ سکھانا ہی اس کا مہر کر
اور تیرے بعد کسی اور کو یہ مہر کافی نہیں۔“ (رواہ سعید بن منصور رضی اللہ عنہ)

حدیث مشہور میں ہے کہ سید عالم ﷺ نے نماز عصر کے بعد نماز سے ممانعت فرمائی:
فيه عن عمرو عن ابی هريرة وعن ابی سعيد بن الخدري كلها
فی الصحيحين وعن معوية فی صحيح البخاری وعن عمرو
بن عنبسة فی صحيح مسلم رضى الله تعالى عنهم۔

خود اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس ممانعت کو حضور اقدس ﷺ
سے روایت کرتی ہیں۔

رواہ ابو داؤد فی سننہ با اینہم ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ عصر کے بعد دو رکعت
پڑھا کرتی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ اُمّ المؤمنین کی خصوصیت تھی۔ سید عالم ﷺ نے ان
کے لیے جائز کر دیا تھا۔

احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان تمام کا یہاں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، ان
احادیث کے پیش کیے جانے کے بعد اختیارات مصطفیٰ ﷺ کی بات زیادہ واضح ہوگئی۔ تمیز
حق و باطل پھر بھی سب پر یکساں نہیں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

وَالْأَلَمِ

کہاں کا رنج و الم، اُن مَسْکِیْنِہ کے نام لیواؤ
ہر ایک درد کا درماں درود تساج میں ہے

وَالْآلَمِ

ورد ہے جب سے ترانام رسول عربی ﷺ
رنج ہے کوئی نہ آلام رسول عربی ﷺ

(ادیب)

اپنا ایمان سلامت رکھیے:

جن کے غلاموں کو اللہ نے اعجازِ میحائی دیا ہو، مخلوقِ خدا کے رنج و آلام دور کرنے
میں اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ پچھلے اوراق میں جن احادیث کے حوالوں سے رحمتِ دو جہاں
کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوا، ان کے اختیارات کی ایک ادنیٰ سی جھلک دکھائی گئی، اس کے بعد
اس موضوع پر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ﷺ کی اس
طاقت، عظمت اور بڑائی پر کسی کو اعتراض ہے تو ہوا کرے، مگر وہ ہم سے اور آپ سے گلہ
کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اسے چاہیے کہ وہ رب محمد ﷺ کی بارگاہِ قدس میں حاضری کا
اربعہ نکالے اور پھر وہاں یہ سوال اٹھائے کہ اس نے اپنے حبیب ﷺ کو اتنے اختیارات
یوں عطا فرمائے کہ جو چاہے، جیسا چاہے کر دے۔ دن کو رات چاہے تو آفتابِ غروب
ہو جائے۔ آفتاب کی تو حقیقت ہی کیا کہ حضورِ سیدنا غوثِ الاعظم ﷺ کا فرمان ہے کہ
روزانہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اب یہ قول بھی حیرانی
کا باعث ہوگا۔ ابھی تک تو ہم تمام کے آقا و مولیٰ ﷺ کے اختیارات کی بات تھی، غلاموں
کے اختیار کی خبر ہی نہ تھی اس لیے ہم کسی معترض سے الجھتے نہیں، جو ان ﷺ سے، ان ﷺ
کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ان ﷺ کی آل علیہم السلام سے، ان ﷺ کے
اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے، ان ﷺ کی ہدایت پر، ان ﷺ کے نقشِ قدم پر چلنے اور

چلانے والے علماء، صوفیاء اور مشائخ ہیں ان کی بات کہتے ہیں۔ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے؟ یہ اندر کی بات ہے، دلوں کے سودے ہیں، پھر ان کا کرم بھی ہے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک اہل تحقیق نے، اہل سیر نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تاکہ ان کی صدیوں کی محنت رائیگاں نہ ہو اور آپ کا ایمان ضائع نہ ہو۔

فلسفہ رحمت باری:

یہ لفظ الم کیا معنی رکھتا ہے؟ لغت کیا کہتی ہے؟ حالات کیا بتاتے ہیں؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اگر ظالم اور جابر سلطان ہو تو اس کی رعایا کے خوشحال ہونے کا کوئی حوالہ تاریخ دیتی ہے؟ اگر معاشرہ بغیر کسی سلطان کے ہے لیکن طاقتور انسان اپنی قوت اور جبر کے بھر سے پورے معاشرے پر حاوی ہیں کیا کسی ایسے معاشرے میں چین اور سکون کی مثالیں دی جاسکتی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ ہرگز نہ آتے، نہ کوئی داعی انقلاب آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے، ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم السلام کا مسلسل آنا اس کے پیار اور اپنے بندوں سے محبت کی روشن دلیل ہے۔ سمندر سے پانی بھاپ بن کر اس وقت اڑتا ہے جب اس کی موجوں پر آفتاب کی تیز اور گرم شعاعیں پڑتی ہیں، دریائے رحمت بھی اسی وقت جوش میں آتا ہے جب کفر و ضلالت اور معصیت کے سبب معصوم اور نیک طینت انسان کچلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن سے بہتر کوئی نہیں۔ اپنے حبیب ﷺ سے قرآن بار بار خطاب کرتا ہے اور پھر اس امت کی اصلاح کے لیے، جس میں ہم اور آپ ہیں، تاریخ کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ اے حبیب ﷺ! آپ ﷺ انھیں بتائیں کہ جب ظلم اور جہل حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ہم (ذات باری) کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انھیں نمرود کا حال سنائیے، انھیں فرعون کے واقعات سے باخبر کیجیے۔ انھیں بتائیے کہ طوفان نوح علیہ السلام کیسا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا گزری تھی۔ انھیں یہ بھی بتائیے کہ عاد و ثمود کتنی طاقتور قوم تھیں مگر ان کا حشر کیا ہوا۔ اے میرے حبیب ﷺ! انھیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جنھوں نے ہماری باتیں مان لیں اور ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کی ہم نے انھیں کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا۔ جب ہم مہربان ہوتے ہیں تو ہمارے کرم کی انتہاء نہیں ہوتی۔ ذرا ہمارے

آدم کی ایک نشانی بہشت بریں کے متعلق انھیں اپنے الفاظ میں بتائیے۔ انسان جن نعمتوں کا
 مستحق نہیں کر سکتا وہ نعمتیں ہم نے ان کے لیے بنائی ہیں اور اے میرے پیارے
 حبیب ﷺ! ہماری ان تمام باتوں کو سن کر بھی یہ آپ ﷺ کو جھٹلائیں تو پھر انھیں یہ بھی
 سمجھائیے کہ آپ ﷺ مالک و مختار ہیں، ہر شے پر قادر۔ ہمارے جمال کو پسند نہ کرنے والوں
 کے لیے ہمارے جلال کا بھی نقشہ دکھائیے۔ عذاب کیا ہوتا ہے؟ جہنم کیا ہے اور کیسی ہے؟ یہ
 بھی انھیں بتا دیجیے۔ گویا قرآن کریم ایسی تاریخ ہے جس سے زیادہ معتبر دنیا کی کوئی تاریخ
 نہیں، قانون سازی کا ایسا اہتمام جو اقوام عالم کے چارٹر سے بدرجہا بہتر ہے، سزا و جزاء
 کے اصول و قاعدے، زندگی گزارنے کا سلیقہ، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب۔ اب
 اس کتاب اور صاحب کتاب ﷺ کی آمد کے بعد کفر و ضلالت کا زور ٹوٹ گیا، معصیت
 کے بادل چھٹ گئے، دنیا کا سارا نظام ہی بدل گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف
 آوری بنجر زمین پر ایسی بارش تھی کہ اس قدر ایمان کی ہریالی چھائی کہ مشرق و مغرب کے
 یکتان، جہاں ایمان و اخلاص کا کوئی پودا نہ تھا، سبزہ زار محبت بن گئے۔ ۲۳ سالہ حیات
 نبویہ کا یہ ایسا انقلاب کہ بڑے بڑے فلسفی حیران اور تاریخ داں انگشت بدنداں۔ انسان تو پھر
 انسان ہیں، رحمت عالم ﷺ کا لطف و کرم تو شجر و حجر پر بھی ہوا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی آپ
 ﷺ نے کرم فرمایا جس کی مثالیں تاریخ میں مستند حوالوں سے دی گئی ہیں۔

اعلان حق اور قریش کا غیظ و غضب:

جب تاجدار مدینہ نے مکہ میں غار حراء سے باہر آ کر حق کا اعلان کیا، توحید باری
 تعالیٰ سے روشناس کرایا، بتوں کی پرستش ترک کر دینے کا مشورہ دیا تو قریش کے غیظ و غضب
 کا جو عالم تھا وہ رنج و الم کی داستان کا ایک رخ ہے۔ چند ٹھنی بھر صاحبان نے جس استقلال
 اور استقامت کا مظاہرہ کرنے میں اپنے اوپر کیے جانے والے جو رستم برداشت کیے وہ
 امتحان بھی بڑی دردناک ہے اور غلامی کے دور میں طلوع آفتاب نبوت سے پہلے کفر و
 حسد کی تاریکی میں کمزوروں پر جو مظالم ہوتے تھے، غلاموں کا جو حال تھا وہ تصورِ عالم کا
 سراخ تھا۔ رحمت عالم ﷺ جب تشریف لائے تو تصویر کے دونوں رخ بدل گئے، غلامی
 کی زنجیریں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئیں، عرب کے بدو سلاطین زمانہ کے مقابل اس شان سے

آئے کہ ان کے احترام میں تخت خالی ہو گئے اور تاج قدموں میں رکھ دیے گئے۔ لیکن یہ سب کچھ چٹکی بجاتے نہیں ہوا۔ یہ ہوا حنا جب پتھر پر پیسی گئی، اور حنا کے پتھر پر پیسے جانے کی تاریخ ہی اسلام کا وہ شاندار کارنامہ ہے کہ دنیا اسی بات پر توجہ ان ہے کہ عرب کے سخت کوشش سخت جان کیسے ایک انسان کے قابو میں آ گئے۔

ہم نے دامن جو ترا تھام لیا، تھام لیا:

قربان جائیے ان عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ پر، ان وفا کیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جنہوں نے کلمہ حق اختیار کیا اور اس کی اشاعت و حفاظت میں اپنا سب کچھ وار دیا۔ سرکارِ ابد قرآنِ مصطفیٰ ﷺ نے اپنا عشق بھی دیا اور معرفتِ الہی کا جام بھی ایسا پلا دیا کہ وہ گراں سے ٹکرا جانا ان کا مشغلہ بن گیا، طاقت کا نشہ ہرن کر دیا، غرور سرنگوں ہو گیا جسے قائم رکھنے کے لیے قریش نے جو مظالم ابتدائی عہد میں ڈھائے، مثل آتش پتی ریت پر بدن کو ننگا کر کے گھسیٹے، سینے پر زنی پتھر رکھ دیتے، آگ جلا کر جسم کو داغتے، اس قدر پشت پر دے برساتے کہ کھال ادھڑ جاتی، تھک جاتے تو سستاتے پھر دے برساتے، لوہے کا کھڑا آگ پر گرم کر کے سر پر رکھ دیتے۔ مرد و خواتین پر یکساں ظلم ہوتا مگر نہ جانے اس نورانی چہرے والے نے کیا کر دیا کہ اب یہ تمام ناقابلِ برداشت اور جان لیواریح و الم باعثِ لذت بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بن عفان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت حمادہ رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، بن یاسر، ان کے والد رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا (جو اللہ کی راہ میں ظلم کے ہاتھوں پہلی شہید ہیں)، اُم عنیس رضی اللہ عنہا، زبیرہ رضی اللہ عنہا، النہدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا۔ یہ چند نام ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کے چہرے کو اپنی جاں نثاری، جاں سپاری، اطاعت گزاری اور قربانی سے روشن و تابناک بنا دیا۔

اشاعتِ دین میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب:

یہاں ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا اب اثر اس لیے نہیں ہوتا اور ویسی کامیابی نہیں ہوتی جیسی اس مبلغِ اعظم ﷺ

مہد میں ہوئی، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مبلغ نہیں رہا۔ یہ بات اپنی جگہ کہ اللہ کے رسول ﷺ کی تبلیغ میں اور ہماری آپ کی تبلیغی کوششوں میں نمایاں فرق ہے، اس بات میں شک نہیں ہے، لیکن میری رائے میں اس کا ایک سبب اور ہے، ذرا تاریخ پر نظر ڈالیے: حضور ﷺ کا زمانہ عالمِ اسلام کے گرد جولوک تھے، اور جو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ تمام قریش کے سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے اور سب اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والی ہستی تھی۔ یہی اچھی طرح واقف تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے حق کو پہچان لیا تھا اور معرفتِ حق کا بار بے تھا اسے بھی پہچان لیا تھا اس لیے اس گروہ کو اللہ کے رسول ﷺ سے اس درجہ محبت ہوئی تھی کہ شمع پر جس طرح پروانے کرتے ہیں اس طرح اپنی جان نثار کرتے تھے۔ اس محبت کو جلنے کے لیے میدانِ بدر، میدانِ احد اور خیبر کے واقعات کا ایک سرسری مطالعہ کرنا بھی تو شمع اور پروانے کی حقیقت سے بھی زیادہ محبت کا چہرہ نظر آئے گا۔ دوسری طرف ان کی محبت کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ نخلِ تبلیغ ہر اس دور میں بار آور ہوا جہاں حضور ﷺ کے زمانہ فرمانے کے بعد محبت کا جذبہ اسی طرح قائم رہا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب، اہل بیت اطہار علیہم السلام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور ایسے دیگر حضرات کے عہد کا جائزہ لیں۔ اللہ کا رسول ﷺ بظاہر درمیان میں نہیں ہے لیکن اس سے محبت کا وہ رشتہ مضبوطی سے قائم ہے تو تبلیغِ اسلام بھی ایسی ہی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے اور جس دور میں یہ رشتہ محبت ہاتھ سے چھوٹ گیا وہاں تاریخ نے بھی مسلمانوں کی طرف سے منہ موڑ لیا، اس کا نتیجہ جدا ہو گیا کیونکہ مسلمان کی تاریخ اور ہے اور سلاطینِ زمانہ کی تاریخ اور ہے۔

یہ چنانہ پر اعتراض:

جب عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تو انسان کیسی بہکی، بہکی باتیں کرتا ہے، اس کا اندازہ ان بات سے کیجیے کہ ہمارے ایک مہربان نے تحریر کیا کہ درخت (حنانہ) بھلا کس طرح روکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رونے کے لیے احساس، پھر دل و دماغ، پھر رونے کی آواز کے لیے پیپہڑوں اور نظامِ تنفس اور گلے کے نظامِ جسمانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کچھ

ایک درخت میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر معجزہ تو کفار و مشرکین کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا مسجد نبوی ﷺ کے ماننے والوں اور جاں نثاروں سے بھری ہوئی تھی پھر اس معجزے کی کیا ضرورت تھی؟

یہ خیالات ڈاکٹر برق نے اپنی کتاب ”دوا اسلام“ میں صفحہ ۷۳۳ پر شدید اعتراض کی صورت میں پیش کیے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کو کیا جواب دیں، وہ تو خود ہی متضاد باتیں کر رہے ہیں: ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، اس کی ضرورت وہاں نہیں تھی کہ وہ مجمع کفار و مشرکین کا نہیں بلکہ جاں نثاروں کا تھا، دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نظام تحفہ و پیچیدہوں کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ ہمیں وہ شعر پھر یاد آ گیا جو کسی جگہ آغاز میں ایسی ہی کسی شخصیت کے لیے پیش کیا تھا:

آں کس کہ نداند و بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدال دہر بماند

دوا اسلام کی بجائے ایک اسلام:

کاش ڈاکٹر صاحب نے دوا اسلام کی بجائے ایک اسلام، جس میں قرآن نازل ہوا، اس کا مکمل مطالعہ کیا ہوتا۔ جہاں فرعون اور اس کی قوم جب ہلاکت سے ہمکنار ہوئی تو قرآن نے کہا:

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (تو ان پر آسمان اور زمین نہیں روئے)

اب یہاں آسمان اور زمین کے نظام تحفہ کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

وَأَنَّ مِنْهَا لَمَنَ يَفْطِنُ مِنْ حُشْيَةِ اللَّهِ (۱/۸)

(اور ان (پتھروں) میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں)

اسی طرح ایک اور جگہ:

نَاذِرُنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ مِّنْ أَيْمَنِكَ يَا شِعْءُ مُنْصَدِّعًا مِّنْ حُشْيَةِ اللَّهِ

ترجمہ: اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا۔

سرسید احمد خان کا بھی یہی تصور تھا بلکہ وہ تو بہت آگے نکل گئے۔ ان کی تفسیر قرآن، جو اصل نہ کر سکے، پڑھیے اور دیکھیے وہ کیا کیا سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ انھوں نے بہت سی باتوں کا شروع سے انکار ہی کر دیا۔ آیات بہت ہیں، جن کے مزید حوالے دیے جاسکتے ہیں، لیکن اس طوالت کی ضرورت نہیں۔

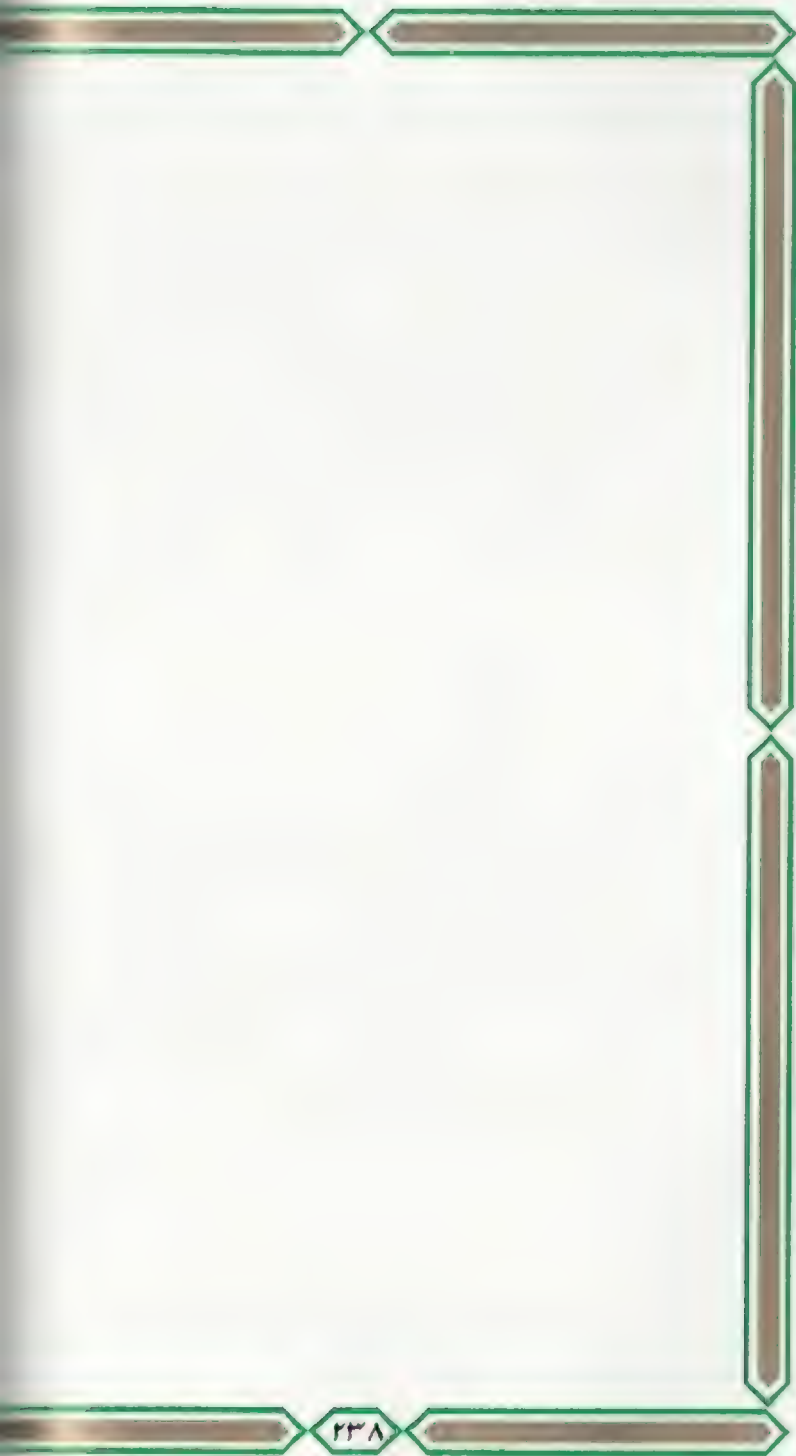
اسن حنانہ کا واقعہ جو ڈاکٹر برق کی فہم سے بالاتر ہے:

”ابھی مسجد نبوی ﷺ کا منبر تیار نہیں ہوا، اس کی جگہ کھجور کا ایک ستون ہے۔ حضور ﷺ نے عالم ﷺ اپنی پشت مبارک لگا کر وعظ فرماتے ہیں۔ جب منبر شریف تیار ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس پر اپنی نشست بنالی۔ کھجور کے اس درخت کو آپ ﷺ سے قرب کی اس بات پر نبی نے اتنا غمزہ کر دیا کہ وہ زار و قطار رو دیا۔“
 مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ:

اسن حنانہ در ہجر رسول ﷺ
 نالہ می زد بچو ارباب عقول

”آپ ﷺ نے جب رونے کی آواز سنی تو آپ ﷺ منبر شریف سے اتر گئے اور اسن حنانہ کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ سرکار مدینہ ﷺ نے فرمایا: خدا کی قسم، اگر اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک یوں ہی گریہ کرتا۔ پھر آپ ﷺ نے اسے کنوا کر منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا اور اس طرح اپنے محبوب ﷺ کا قرب ابدی اسے نصیب ہو گیا۔“

(زرقاتی علی المواعظ جلد چہارم، ص ۱۳۸، بخاری شریف)

إِسْمُهُ

مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ

مَنْقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ابوالبشر علیہ السلام نے اسے عرش پر لکھا دیکھا
تھا اس قدر وہ نمایاں، درود تاج میں ہے

تلاشِ رُتبہ زاغِ البصر میں چشمِ خیال
رہا نصیب میں حراماں، درود تاج میں ہے

شریکِ کلمہ طیب، مقامِ اسمِ حبیب ﷺ
یہ رفعتِ شریفِ قرآن درود تاج میں ہے

دیا ہے لوح کو اعزاز اور قلم کو شرف
وہ اسمِ صاحبِ قرآن درود تاج میں ہے

اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَّرْفُوعٌ مَّشْفُوعٌ مَنْقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ممکن نہیں اس نام کی توصیف زباں سے
مل جائے اشارہ کوئی آیات قرآن سے
(ادیب)

بعض ہستی پیش آمادہ اسی نام سے ہے:

قرآن کے بعد اس اسم مبارک کی تعریف میں حضرت حسان وکعب، ابن رواحہ، نابضہ
سعدی وصرصر و ابن جابر و برقی، بوصیری و شوقی، حافظ و خاقانی، عرفی و رومی رضوان اللہ علیہم
الرحمۃ زمرہ خواں رہے۔ سنائی، سعدی و جامی، قدسی و خسرو، رضا، بھٹانی، حالی و اقبال رحمۃ
اللہ علیہم اجمعین نوا پیرا ہوئے کہ جن کے قلب عشق محمد مصطفیٰ ﷺ کا نشیمن بنے اور یہ سلسلہ ہر دور،
بہد اور خطہ زمین پر جاری ہے۔

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

بعض ہستی پیش آمادہ اسی نام سے ہے

حضور رحمت للعالمین ﷺ کے اسم مبارک پر گزشتہ اوراق میں بھی تحریر کیا گیا لیکن
بعض باتیں اسمہ کے زیر عنوان پیش کرنی تھیں اس لیے انھیں یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسم
ﷺ اپنے وصف اور اپنی تعریف کے پھیلاؤ میں اتنا وسیع ہے کہ زمین و زماں اور ملکین و
انساں سب اس کے دائرہ میں محدود ہیں۔ ایک میں ہی نہیں، اس پر ایسی ایسی ہستیاں، جنھیں
مانہ بحر العلوم کہتا ہے، وہ علوم کا بحر ہوتے ہوئے بھی اس نام اقدس کی مکمل تشریح کے حق سے
بہرہ برآ نہیں ہو سکے، البتہ اس سعادت سے محروم نہیں رہے کہ جو کچھ ملا اور جہاں جہاں

سے ملا وہ موتی قرطاس پر چن دیے۔ اس فقیر کو سعادت میسر آئی ہے کہ درود تاج کے
دیپے سے یہ بھی جو کچھ حاصل کر سکا، پیش کر رہا ہے۔

امام الائمہ المحدث الشیخ احمد بن محمد ابن ابی بکر الخطیب القسطلانی الشافعی رحمہ اللہ نے
اپنی مشہور زمانہ تالیف ”المواہب اللدنیہ“ میں اس موضوع ”اسم محمد“ (ﷺ) پر عالمائے
بحث کی ہے اور بقول میرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ یہ سمجھتے ہوئے کی ہے:

خدا در انتظار حمد ما نیست

محمد ﷺ چشم در راہ ثنا نیست

اور عریضیام کی اس فکر پر:

از جان و جهان و ہر چہ در عالم ہست

مقصود توئی و بر محمد ﷺ صلوات

یعنی جمیع ماسکان و مایکون کا آپ ﷺ مقصود ہیں۔ یا محمد ﷺ آپ
درود و سلام۔ احمد مجتبیٰ محمد ﷺ کے ان اسماء مقدس و مبارک کے بیان میں، جو آپ ﷺ کے
کمالات و صفات منیفہ پر دلالت کرتے ہیں (منیفہ کے معنی کمال میں اپنے غیر سے زیادہ)
علامہ نے علم کے موتی بکھیر دیے ہیں، مثلاً: فرماتے ہیں:

”تم جان لو کہ اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسم لغت میں وہ کلمہ ہے جس کو عرب نے

مسمیٰ کے مقابلے میں وضع کیا ہے۔ جس وقت کلمہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اس

تعریف میں چار چیزوں کی مراعات ضروری ہے: ایک اسم، دوسرا مسمیٰ بفتح

میم ثانی (یعنی میم پر زبر)، تیسرا مسمیٰ بکسر میم ثانی (یعنی دوسرے میم پر

زیر)، چوتھا تسمیہ۔“

یہ بحث عالمانہ بھی ہے اور دلچسپ بھی، لیکن یہاں اس بحث کو پیش کرنا غیر ضروری
ہے البتہ جو بات اسمہ (محمد ﷺ) کا بقیہ حصہ تھا اسے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے
پیش کرتا ہوں، اگرچہ علامہ شیخ محمد یوسف بنوری مدظلہ نے اپنی تصنیف ”معارف السنن“ کی
تیسری جلد کے صفحہ ۳۲۳ پر اپنے مستقل عنوان ”ما ہو افضل بقاع الارض“ کے تحت اس

منسوخ پر ان الفاظ میں فیصلہ دیا ہے:

هی الفضل من السموات والعرش والکعبة..... وقول
السروجی من الحنیفیه لم نجد من تعرض لهذا فی مذهبنا۔
ترجمہ: قبر اطہر سات آسمانوں، عرش مجید اور کعبۃ اللہ..... سے افضل ہے
اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

اندازہ فرمائیے کہ جب قبر اطہر کا مقام یہ ہے، یعنی ان سات آسمانوں تک کسی کی
مانی نہیں، عرش مجید کے مقام و مراتب کا جاننا ممکن نہیں اور کعبۃ اللہ کی فضیلت سے آگہی کا
وہی دعویٰ اور نہیں تو اسم ذات اقدس ﷺ کے کمال و اوصاف کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ بات
اس سعادت سے بہرہ ور ہونے کی ہے کہ وہ اس حق سے عہدہ برآ ہو جائے کہ حتی المقدور
ہر دکھائے۔

حضور ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے
اپنے فرزند کا نام کیا رکھا ہے تو آپ نے فرمایا محمد ﷺ۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اے
عبدالمطلب علیہ السلام! یہ نام کس لیے رکھا؟ کیوں کہ یہ نام تو آپ کے باپ دادا میں اور نہ ہی
آپ کی قوم میں کسی کا ہوا ہے تو آپ (عبدالمطلب علیہ السلام) نے جواب میں فرمایا:
”میں یہ امید کرتا ہوں کہ کل اہل زمین میرے فرزند کی مدح کریں۔“

اس نام مبارک کے رکھنے کے اسباب بیان کرتے ہوئے اس خواب کی حدیث کو علی
التمیذانی العابر نے اپنی کتاب (البیان) میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ عبدالمطلب علیہ السلام نے
تحقیق اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ایسی زنجیر چاندی کی ان کی پشت سے نکلے کہ ایک
طرف اس کی آسمان میں ہے اور ایک طرف زمین میں ہے، اور ایک طرف اس کی مشرق
میں ہے اور ایک طرف اس کی مغرب میں ہے۔ پھر وہ زنجیر ایسا درخت ہو گئی جس کے ہر
پتے پر نور تھا اور یکایک میں نے اہل مشرق اور مغرب کو دیکھا گویا وہ اس سے لٹک رہے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے یہ خواب ایک کاہنہ سے بیان کیا، اس نے
عبدالمطلب علیہ السلام کو ایسے مولود سے تعبیر دی کہ ان کے صلب سے ہوگا اور اہل مشرق و مغرب
اس کا اتباع کریں گے اور اہل آسمان اور اہل زمین اس مولود کی مدح کریں گے۔

اس لیے دادا نے پوتے کا نام محمد ﷺ رکھا۔

”استیعاب“ میں ابن عبد البر نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور محمد بن جبیر بن مطعم نے بھی اپنے والد سے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں محمد ﷺ ہوں، میں احمد ﷺ ہوں، میں حاجی ﷺ ہوں کہ میرے سبب اللہ تعالیٰ کفر، منادے گا، اور میں وہ حاشر ﷺ ہوں کہ میرے آثار قدم پر آدی حشر کیے جائیں گے اور میں عاقب ﷺ ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ یہ حدیث شیخین سے بھی روایت ہوئی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ آدمی میرے قدم کے نشان پر اور میرے زمانے اور میری رسالت میں حشر کیے جائیں گے، یعنی جو بات ابو الجارث (جناب عبد المطلب کو ابو الجارث کہہ کر بھی مخاطب کیا جاتا تھا) نے کہی تھی کہ میں نے یہ نام اپنے باپ دادا اور قوم کی روایات سے ہٹ کر اس لیے رکھا کہ اہل آسمان اور اہل زمین اس مولود کی مدح کریں گے اور کاہنہ نے جو تعبیر خواب دی تھی کہ اہل مشرق اور مغرب اس مولود کا اتباع کریں گے، اس حدیث سے یہی بات سامنے آئی۔ اس حدیث کے درست ہونے کی تصدیق امام بخاری کی ”تاریخ صغیر“ اور ”اوسط“ سے، حاکم کی ”مستدرک“ سے اور ابو نعیم کی ”دلائل النبوة“ سے بھی ہوتی ہے۔ ان سب کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔

مزید یہ بات بتاتا چلوں کہ رحمت عالم ﷺ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں (ان لی خمسة اسماء: حدیث)، پھر علماء نے آپ ﷺ کے ناموں پر تحقیق کی اور وہ کثیر ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ اس پر تفصیلی بحث ”المواہب اللدنیہ“ میں بھی ہے اور دیگر علماء محققین نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اب یہ آپ کے ذوق مطالعہ کی بات ہے کہ آپ ان تفصیل سے اپنے آپ کو آگاہی بخشیں۔

قاضی ابوبکر ابن العربی نے اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں قرآن و حدیث سے تفحص کے بعد اسمائے مبارکہ کی تعداد تین سو تک بتائی ہے، لیکن بعض صوفیائے کرام کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے اسمائے مبارکہ باعتبار صفت ایک ہزار ہیں، یعنی تمام اسمائے مقدسہ جو وارد ہوئے وہ اوصاف مدح ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اسم کا اطلاق صفت پر

ایسے کیا جاتا ہے کہ صفت اسم پر غالب ہوتی ہے، یا اسم اور صفت دونوں ذات کی تعریف میں مشترک ہوتے ہیں اور ذات کو اس کے غیر سے تمیز دیتے ہیں۔

امام قسطلانی رحمہ اللہ نے اسم محمد ﷺ اور اسمائے صفاتی کی جو بحث ”المواہب اللدنیہ“ میں دوسری جلد میں کی ہے اور ایک ایک اسم صفت کے معانی و مطالب جس تحقیق سے بیان کیے ہیں وہ ایک سو نوے صفات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اتنا لکھ کر بھی وہ لکھتے ہیں:

”تم جان لو کہ ہم کو کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سب اسمائے شریفہ کی کامل شرح لکھیں۔“

اس تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں تو درود تاج میں جو اسمائے صفات اور القاب شامل ہیں اس میں سے بیشتر اس تفصیل میں شامل ہیں۔

اسمائے نبی کریم ﷺ بھی ایک ایسا موضوع ہے جسے اگر پھیلا یا جائے تو ایک کتاب کی صورت بن سکتی ہے، یعنی آپ ﷺ کے اسمائے مبارکہ، جن کا ذکر خود آپ ﷺ نے بیان فرمایا، دویم قرآن کریم میں جو آپ ﷺ کے صفاتی اسمائے مبارکہ ہیں اور جن کی تلاش علماء تحقیق نے فرمائی اور وہ اسمائے مبارکہ صفاتی جو آپ ﷺ کی صفات پر مبنی ہیں اور جو قرآن کریم و دیگر صحائف سادی مثلاً انجیل، تورات اور زبور میں وارد ہوئے؛ اور جو ان مقدس کتابوں کے علاوہ ہیں۔ جو کچھ یہاں پیش کیا وہ اختصار سے، انشاء اللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ان صفحات کو یکجا کر کے اپنے محترم قارئین کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔

اسمائے مبارکہ صفاتی ہزار ہوں یا کم و بیش ان اسماء کی تشریح علمائے تحقیق نے جس جس انداز سے فرمائی ہے وہ محبتوں اور عقیدتوں کا وہ سفر ہے جو قاری کو اپنی منزل سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں علامہ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے جب کہ دیگر محدثین نے بھی اس فرض سے بخوبی عہدہ برآ ہونے کی سعی فرمائی ہے۔ لیکن حضرت امام قسطلانی رحمہ اللہ الشافعی کا اپنا ایک منفرد انداز ہے جسے مکمل تو نہیں بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے سرکار مدینہ ﷺ کے اسمائے مبارکہ کو حروف معجم پر ترتیب دیا ہے۔ حرف الف سے آپ ﷺ کے اسماء کی تعداد ستر ہے جو پیش خدمت ہے:

الابر بالہ، احمد، اطیب الناس ربحا، امام الخیر، الابطحی،
 احید، الساعز، امام المتقین، اتقی الناس، العالی، امام
 المرسلین، الاجود، آخذ الصدقات، العالم بالہ، امام النبیین،
 اجود الناس، الآخر، اکثر الناس تبعاً، الامام، الاحد، ارحم
 الناس بالعباد، الاکرم، الامر والناهی، الاحسن، الازھر، اکرم
 الناس، الآمن، احسن الناس، الاصدق فی اللہ، المص، امنه
 الصحابه، الامین، الامی، انعم اللہ، الاول، اول شافع، اول
 مشفع، اول المؤمنین، اول من تنشق عنه الارض، اول
 المسلمین، الارقی، الاجل، الاحشم، الارجح، الارحم،
 الاسد، الاشنب، اصدق الناس لهجة، الاطیب، الاعظم،
 الساعز، الاکیل، الامجد، امام العالمین، امام العالمین، امام
 الناس، الامان، الامة، الم، المر، اسعی، النور، المتجود،
 الاواه، الاولی، اول مرسل، آية الله۔

صرف یہی نہیں کہ اسمائے صفات کو تلاش کیا اور پیش کر دیا بلکہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
 ہر اسم کی تشریح بھی پیش کی ہے، مثلاً یہاں صرف ”الامین“ کی شرح کا حوالہ پیش کرتا ہوں:

الامین: اس اسم شریف کو ابن فارس نے ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ
 اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ وحی ہیں اور طاعتِ الہی پر قوی ہیں۔ فعلیل بمعنی
 فاعل ہے، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
 الا تاتمنونی وانا امین من فی السماء یاتینی خیر من السماء صباحاً ومساءً۔
 اللہ نے فرمایا: انہ لقول رسول کریم، ذی قوۃ عندہ ذی العرش مکیں مطاع ثم
 امین۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر مفسرین کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ اس جگہ رسول سے
 مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے صغیرین میں اس لیے امین تھا کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم باوفا، صادق القول اور قاذورات اور پلیدیوں سے پاک تھے۔ قریش نے چنائے کعب کے

یہاں تھا: هذا الامين وضمینا۔ (مزید تفصیل ہے لیکن اختصار سے اتنا ہی پیش کرتا ہوں۔) اسی طرح حرف الباء کی تختی ہے جس میں آپ ﷺ کے اسمائے صفاتی البر سے ان کو ذکر البینہ پر ختم ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر اسم کی شرح ساتھ ساتھ ہے جو الیاء سے ختم ہوتی ہے۔ صرف یہ ہی نہیں، مزید احادیث سے جن اسمائے مبارکہ پر تحقیق ہوئی ہے یہ ہیں۔ الغرض اس ذات اقدس کے جس طرح اوصاف حمیدہ کی تعداد معلوم نہیں ان کے اسمائے صفات کی تعداد کا تعین بھی ممکن نہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ کے معجزات پر علماء، شعراء، اہل علم و دانش نے اپنے اپنے طریق سے بہت کچھ لکھا لیکن یہ بات کسی نے کہیں نہیں لکھی کہ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی تعریف میں سارا جہان لکھ رہا ہے اور لکھتا رہے گا لیکن تعریف کا حق پھر بھی ادا نہ کر سکے گا کیا یہ معجزہ نہیں؟ وہ شاعر خوش بخت حضرت امام بوصیری رضی اللہ عنہ ہی ہیں جنہوں نے فرمایا:

ان من معجزاتک العجز عن
وصفک اذ لا یحدہ الاء حصاء

آپ ﷺ کے اوصاف بیان نہ کر سکتا بھی آپ ﷺ کے معجزات میں سے ہے جب کہ شاریات ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

گنبد سبز کے سایے میں ہیں اشعار بوصیری رضی اللہ عنہ
دے رہا ہے وہ ثناء گوئی کو رتبے کیا کیا

حمیدہ امام بوصیری رضی اللہ عنہ کا مقام:

سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ حضرت امام بوصیری رضی اللہ عنہ کے مشہور قصیدہ بردہ کے اشعار مسجد نبوی ﷺ کے گنبدوں میں کندہ ہیں، اس قصیدے کے اوج مقدّر کا کیا کہنا آج بھی جوار رحمت میں ہے۔

اسی لیے مصنف درود تاج نے آپ ﷺ کے اسم مبارک کی تعریف میں یہ اضافہ خاص طور پر فرمایا کہ لوح و قلم پر بھی یہ نام مکتوب ہے۔ اسے اتنی بلندی و رفعت دی گئی کہ کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا گیا اور پھر اس اسم مبارک کا نقش لوح اور قلم دونوں پر ہے۔

ایک صاحب، جنہیں امام الصوفیاء اور مجتہد العصر بھی لکھا جاتا ہے ان کا نام محمد جمال پھلواروی ہے، نہ جانے ان کے خیال میں اچانک کیا آیا درود تاج پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ اعتراض بغرض اشاعت کراچی کے ایک ماہنامے کو دے دیے اور اس نے بھی اسے اپنے عقیدے کی مضبوط دلیل سمجھ کر بڑے طمطراق سے شائع کر دیا۔ ہم کسی کے علم کا پردہ فاش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، خدا کی ذات ستار العیوب ہے لیکن ہم کیا کریں کہ اس کا جواب اگر نہ دیں تو ہزاروں معصوم ذہن انہی کی طرح عصبیت علمی کا شکار ہو جائیں گے اور درود تاج کے متعلق ان کے جذبات پاکیزہ بری طرح مجروح ہوں گے۔ موانا روم رحمۃ اللہ نے اپنی مثنوی شریف میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا:

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنہ پاکاں زند

یعنی جن کے دلوں میں خدا کے نیک بندوں سے بغض پوشیدہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ان کی پردہ درمی منظور ہوتی ہے تو وہ انہیں اپنے نیک بندوں کے حق میں طعنہ زنی پر مایل کر دیتا ہے۔ درود تاج پر جہاں جہاں بھی اعتراض ہوئے، وہ کتنے اور کن حضرات نے کیے ہیں، معلوم نہیں اور ان تمام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں البتہ جو اعتراض علمی ہو تو اس کا جواب دینا کافی ہے کیونکہ ابھی تو مستقبل میں بھی یہ سلسلہ ممکن ہے جاری رہے۔ اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ رد اعتراض سے گریز کیا جا رہا ہے اس لیے درود تاج پر کیے گئے پہلے اعتراض کا جواب پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ملتان شہر کی وہ عظیم المرتبت ہستی، جنہیں غزلی دوراں اور رازی زماں کے خطابات دیے گئے تھے، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ نے بھی پھلواروی صاحب کے اعتراضات کا اس انداز سے جواب تحریر فرمایا کہ پھلواروی صاحب کی علمیت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔

پھلواروی صاحب کا پہلا غیر علمی اعتراض:

پھلواروی صاحب کہتے ہیں عربی میں ”مشفوع“ اسے کہتے ہیں جو مجنون ہو یا اسے بد نظر لگی ہو یا وہ طاق سے جفت کیا گیا ہو۔ یہ سارے معنی بے محل ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ

اللہ نہ ہو، لیکن یہاں یہ معنی لینا بھی صحیح نہیں۔ آنحضور ﷺ ”شافع“ ہیں۔ ”شفیع“ یعنی شفاعت کرنے والے، مقبول الشفاعت ہیں، مشفوع لہ نہیں۔ نعوذ باللہ آنحضور ﷺ کی کون شفاعت کر سکتا ہے؟

یہ ہے پھلواروی صاحب کا عالمانہ اعتراض جو کسی بھی قاری کی نظر سے گزرے تو وہ تاج کی عربی عبارت کی کمزوری کا تصور اس کے عقیدہ محبت اور ایمان کی کمزوری کا سبب بن جائے۔

یہ پہلا اعتراض ہے، مزید اعتراضات قاری کو دل برداشتہ کر دیں اور وہ اس کی ادوات سے کنارہ کش ہو جائے۔

علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب:

حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پھلواروی صاحب کا یہ اعتراض پڑھ کر میری حیرت کی انتہاء نہ رہی، نا طبقہ سرگرم یہاں ہے اسے کیا کہیے کہ انھوں نے لفظ مشفوع سے حضور ﷺ کی ذات پاک سمجھ لی حالانکہ درود تاج میں ذات مقدس کے لیے نہیں بلکہ لفظ مشفوع حضور ﷺ کے اسم مبارک کے لیے استعمال ہوا ہے (مجھ جیسا طالب علم بھی حیرت میں ہے کہ لفظ مشفوع سے پہلے اسم آیا ہے تو مشفوع لفظ سے حضور ﷺ کی ذات پاک کے معنی نکالنا یقیناً خبطِ عقل کا نتیجہ ہے)۔

ذات مقدس یقیناً مشفوع لہ نہیں، نہ حضور ﷺ نظر بد لگے ہوئے ہیں، نہ ذات مقدسہ کے حق میں ”مجنون“ کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ معنی یہاں متصور ہی نہیں تو ان کے ذکر کی یہاں کیا ضرورت پیش آئی؟

مشفوع کی لغوی بحث:

علامہ فرماتے ہیں: صاحب درود تاج نے رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ کو نہیں بلکہ اسم مبارک کو مشفوع کہا ہے، جو الشفع سے ماخوذ ہے، الشفع کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف اس کی مثل کو ملانا اور طاق کو جفت کرنا۔ قرآن پاک کی سورہ الفجر میں ہے: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (پ ۳۰: قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی)۔ لغت کی مشہور کتاب ”المجد“ میں شفع، هفعا

کے تحت مرقوم ہے:

شفع الشئ صيره شفعاى زوجاً بان يضيف اليه مثله۔

(المجدد ص ۳۹۵ طبع بیروت) یعنی شفع الشئ کے معنی ہیں: ”اس نے شے کو شفع یعنی

جفت کر دیا“ بایں طور کہ ایک شے کی طرف اس کی مثل کو ملا دیا۔

ایک اور مثال: اسی طرح ”اقرب الموارد“ میں ہے:

شفع۔۔۔ شفعا صيره شفعاى زوجاً اى اضاف الى الواحد۔

ثانياً۔۔۔ يقال كان وتراً فشفعه باخر اى قرنه به۔

(اقرب الموارد ص ۵۹۹ جلد ۱) یعنی شفعاً شفع کے معنی میں: ”اس نے کسی چیز کو شفع

کر دیا یعنی اسے جفت بنا دیا یعنی ایک کی طرف دوسرے کو ملا دیا۔ اہل عرب کا مقولہ ہے کہ وہ طاق

تھا، اس نے دوسرے کو اس کے ساتھ ملا کر جفت کر دیا یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔“

علامہ مزید فرماتے ہیں: ”درود تاج میں لفظ مشفوع، الشفع سے ماخوذ ہے اور الشفع

متعدی ہے اس کا اسم مفعول مشفوع ہے۔ (قاری صاحبان کو یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ

متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کے لیے اسم مفعول ضروری ہو۔) مشفوع جو

مقرون اور جفت کے معنی میں ہے اور اسمہ مشفوع کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں،

اذان میں، تکبیر میں اپنے اسم مبارک کے ساتھ اپنے حبیب ﷺ کا مبارک نام ملا دیا۔ یہ

مقرون کے معنی ہیں۔ اور اذان و اقامت میں اسے ”وتر“ یعنی طاق نہیں رکھا گیا بلکہ اسے

جفت بنا دیا گیا۔ مؤذن اور کبیر، اذان و تکبیر میں حضور ﷺ کا نام ایک بار نہیں بلکہ دوبار

پکارتا ہے اور یہی طاق کو جفت بناتا ہے۔

”اسم الہی کے ساتھ حضور ﷺ کے نام کا متصل ہونا اور اذان و تکبیر میں

حضور ﷺ کے نام کا دوبارہ پکارنا اسمہ مشفوع کے معنی میں اور یہ بالکل واضح، بر محل اور

مناسب ہیں، انھیں نامناسب اور بے محل قرار دینا کج فہمی اور نادانی ہے۔“

قارئین کرام! قرآن کریم میں أَصْبَحُوا لِلَّهِ وَآصْبَحُوا لِلرَّسُولِ کی تکرار بھی آپ کی نظر

سے گزری ہوگی، اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر یہ نام اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے نام

کے ساتھ آیا ہے، ذوق مطالعہ ہو تو دیکھ لیں۔

علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ پھلواروی صاحب کے لیے ارشاد فرمایا ہے، آپ تک

۱۰۱:

”اگر کوئی ایک چشم دو طرفہ بازار سے گزرے اور یہ کہے کہ شہر تو بہت خوبصورت ہے،
 اور ایک ہی طرف ہے تو جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ بازار تو دونوں طرف ہے،
 اور ایک بازار بند ہے تو کیا کیا جائے۔“

پھلواروی کا دوسرا اعتراض منقوش پر:

پھلواروی صاحب فرماتے ہیں: ”پھر نام مبارک اسمہ کا منقوش فی اللوح ہوتا تو
 لیکن منقوش فی القلم ہونا زالی سی بات ہے، اگر منقوش فی اللوح بالقلم ہوتا تو
 پھر بھی واضح ہو جاتی۔“

اب حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی جواب مرحمت فرماتے ہیں:

”پھلواروی صاحب نے یہاں بھی شک کرکھائی کہ اس لوح و قلم کا قیاس دنیا کی تختی اور
 پر کر لیا اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ ”نام مبارک کا منقوش فی اللوح ہونا تو سمجھ میں آتا
 لیکن منقوش فی القلم ہونا زالی سی بات ہے۔“ الحمد للہ لوح میں اسم مبارک کا منقوش ہونا تو
 آپ کی سمجھ میں آگیا البتہ قلم میں منقوش ہونا صرف اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ
 آپ نے قیاس مع الفارق سے کام لے کر یہ سوچا کہ قلم لکھتا ہے، اس پر لکھا نہیں جاتا مگر آپ
 کی یہ سوچ اس عالم بالا تک نہیں پہنچ سکتی جہاں لوح و قلم تو درکنار ساق عرش پر بھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک منقوش ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ خطاب سے مرفوعاً مروی ہے:

كان مكتوباً على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله -

اس حدیث کو طبرانی، حاکم، ابوسعید اور بیہقی نے روایت کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے:
 تفسیر فتح العزیز، پارہ ۱، ص ۱۸۳، طبع نول کشور، لکھنؤ، بھارت۔ روح المعانی جلد اول، جز ۱، ص
 ۲۳۔ روح البیان جلد پہلی، ص ۱۱۳، طبع بیروت۔ خلاصۃ التفاسیر جلد اول، ص ۲۹، طبع انوار

محمدی، لکھنؤ۔ اسی طرح ذر منشور میں بھی ہے (بحوالہ خلاصۃ القامیر)۔ ایسی صورت میں
 مکیؑ کے اسم گرامی کے قلم میں منقوش ہونے کو زالی بات کہنا بجائے خود زالی ہی بات ہے۔
 آخر میں علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”اسم مبارک کا لوح میں مکتوب ہونا
 مکیؑ کے لیے کوئی وجہ فضیلت نہیں، لوح میں تو ہر چیز مکتوب ہے، حضور مکیؑ کی فضا
 عظمیٰ اور اہم ترین خصوصیت تو یہ ہے کہ نشانِ عظمت کے طور پر صرف لوح نہیں قلم پر بھی
 مبارک ثبت و منقوش ہے، بلکہ ساقِ عرش پر بھی حضور مکیؑ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔
 حضور مکیؑ کی اس رفعتِ شان کی ایک جھلک ہے جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے ”و رفعة
 لك ذكرك“ میں فرمایا۔ اگر پھلواروی صاحب اس کا انکار کریں تو ہمارے نزدیک
 یہ انکار بد کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا جب کہ آیت قرآنیہ اور اس کی مطابقت میں
 مذکورہ بھی حبیبِ کبریا علیہ التحسین والثناء کی عظمت و رفعتِ شان کا اعلان کر رہی ہے۔
 صاحبِ درود تاج نے حضور مکیؑ کے اسم مبارک کے منقوش فی اللوح والقاء
 ہونے کا ذکر اسی نشانِ عظمت و رفعت کے طور پر کیا ہے جسے پھلواروی صاحب نہیں سمجھ سکتے۔
 (علامہ کا بیان یہاں ختم ہوا)

زر قانی علی الموابہب میں رقم ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا

اے میرے بیٹے! میرے بعد خلیفہ ہو۔ پس خلافت کو تقویٰ کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ
 پکڑے رہو اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے متصل نام محمد (مکیؑ) کا ذکر کرو کیونکہ میں نے
 ان مکیؑ کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے جب کہ میں روحِ وطین کے درمیان
 تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں نام محمد (مکیؑ)
 لکھا ہوا نہ ہو۔ رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل، ہر بالا خانے اور برآمدے
 پر اور تمام حوروں کے سینے پر، جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر، شجرِ طوبیٰ اور سدرۃ المنتہیٰ کے
 پتوں پر، پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں میں نام محمد مکیؑ لکھا ہوا دیکھا ہے لہذا تو
 کثرت سے ان کا ذکر کیا کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

اقبل آدم علی ابنہ شیث فقال ای بُنی انت خلیفتی من بعدی

جعلها بعمارة النور والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاذا ذكر الى
 صبه اسم محمد فاني رايت اسمه مكتوباً على ساق العرش و
 اسابن الروح والطين ثم انى طفت السموات فلم ارفى
 السموات موضعاً الا رايت اسم محمد مكتوباً عليه وان ربي
 اسكنى الجنة فلم ارفى الجنة قصراً ولا غرفة الا وجدت اسم
 محمد مكتوباً عليه ولقد رايت اسم محمد مكتوباً على نحر
 الحور العين وعلى ورق قصب الحمام الجنة وعلى ورق الشجرة
 طوبى وعلى ورق سدره المنتهى وعلى اطراف الحجب وبين
 اعين الملائكة فاكثروا ذكره فان الملائكة من قبل تذكره فى
 كل ساعاتها۔ (زرقانى على المواهب)

یہ بیان حضرت آدم علیہ السلام کا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جتنا دیکھا، یا جتنا دکھایا
 انھوں نے بیان کر دیا، اب خدا ہی جانے کہ اس کے محبوب ﷺ کا نام کہاں کہاں
 تمام جہات تو اس نے کسی پر نہیں اٹھائے، حضرت ابوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے کیا
 صورت شعر کہا:

اے کہ نامت را خدائے ذوالجلال
 زد رقم بر جہم عرش بریں

ہندوگان خدا تک اسرار عرش و فرش یا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے پہنچے یا نبی آخر
 ماں ﷺ کے ذریعے، پھر نبی کو بھی جتنا حق سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اور اس میں رحمت عالم
 ﷺ نے جتنا مخلوق میں بتانا مناسب سمجھا۔ لوح و قلم کے متعلق بے شمار خیالات ذہن انسانی
 میں آئے اور بہت سوں نے اپنی اپنی فکر کے مطابق سمجھا اور جو سمجھا وہی دوسروں کو سمجھایا۔
 اللہ کا مقام جدا ہے۔ انھوں نے جو دیکھا وہ دیکھا، پھر دکھانے والے نے اجازت دی تو
 اور نہ مہربان ہو گئے۔

روح محفوظ پر کیا کیا تحریر ہے:

حضور نبی کریم ﷺ کو، جو ”ماکان و ما یکون“ کے عالم ہیں، آپ ﷺ نے

قرآن کے حوالے سے بتایا: كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ (ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے)۔

لَا حَبَّةَ فِي خُصَلَتِ الْإِنْرِيضِ وَلَا رَاْصٍ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كُتُبٍ مُبِينٍ
ترجمہ: کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو اور کوئی تراورہ
خشک چیز مگر لوح محفوظ میں ہے۔

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور لوح محفوظ کا ذکر:

حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ لوح و قلم کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں:

فان من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

ترجمہ: یا رسول اللہ ﷺ بے شک دنیا و آخرت آپ کی بخشش سے ہیں اور

لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ ﷺ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ”شفاء شریف“ کی شرح لکھی ہے، آپ شرح قصیدہ
بردہ شریف میں کہتے ہیں:

و علمهما يكون نهراً من بحور علمه و حرفاً من سطور علمه۔

ترجمہ: اور لوح و قلم کا علم آپ ﷺ کے علم کے دریاؤں میں سے ایک نہر

اور آپ ﷺ کے علم کی سطروں میں سے ایک حرف ہے۔

گزشتہ اوراق سے ایک مرتبہ پھر یہ کلمات دہراتا ہوں: ”اہل اللہ کا مقام جدا ہے۔

انہوں نے جود دیکھا وہ دیکھا، پھر دکھانے والے نے اجازت دی تو بتایا ورنہ مہر بر لب ہو گئے۔“

حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مجدد الف

ثانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے:

”علامہ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کے معلم خاص تھے،

حضرت نے ان کی پیشانی کو بنظر خاص دیکھا تو بصیرت و کشف کی نگاہ سے معلوم ہوا کہ ان کی

پیشانی پر ”شقی“ (بد بخت) لکھا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادگان

یہ کیفیت بیان کی۔ صاحبزادے متمسک ہوئے کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت و سعادت سے بدل دے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہم نے لوح محفوظ میں لکھ فرمائی تو وہاں بھی شقی ہی لکھا تھا۔ پھر آپ نے گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قضائے مہم کو بدل دیا اور شقاوت کا لفظ سعادت سے بدل گیا۔“

ایک قدم اور آگے اس بیکر و روحانیت کا ذکر جن کا قول، جب تک سلسلہ ولایت ہے، خداؤں میں گونجتا رہے گا:

قدمی هذه على رقبه كل ولي الله۔

(میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے۔)

وئے زمین پر اس قول کو سنتے ہی سب سے پہلے جس ہستی نے سر جھکا یا وہ مشائخ کبار سے تھے اور حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں اٹھائیس سال بڑے تھے، الشیخ علی بن الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ طریقت حضرت ابو الوفاء رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ طریقت ملا تھا۔ آپ انتہائی ادب سے اٹھے، قریب ہوئے، آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر رکھ لیا اور آپ کے خرقہ عالیہ کو اپنے سر پر ڈال لیا۔

”زبدۃ الاسرار و ہجۃ الاسرار“، جو مناقب و حالات قطب ربانی، غوث صدیقی، حضرت سید محمد الدین ابی محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں تصنیف لطیف ہے اور جس کے مصنف شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف حریر الاثمی الشطونی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں:

وعزة ربي ان السعداء والاشقياء يعرضون على وان

عيني في اللوح المحفوظ وانا غائص في بحر علم الله۔

ترجمہ: مجھے رب العزت کی قسم! بے شک سعدا (نیک بخت) اور اشقیا (بد بخت) مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوح محفوظ میں دیکھتی ہے، میں علم الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

قرآن وحدیث اور اقوال سلف صالحین کے بعد اب مزید بحث کی گنجائش نہیں، جیسے

جیسے آپ ان حضرات کا قرب حاصل کرتے جائیں گے آپ پر انکشافات کا دائرہ بھی پھیل جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں لوح اور قلم کی جسمیت نہیں نہ کوئی تختی ہے نہ کوئی قلم ہے، یہ تمثیل ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں: ”علم لوح اور ارادہ قلم۔“ اللہ جب اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور جسے بیان کی اجازت ملتی ہے وہی بولتا ہے۔

آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت شاہ سلیمان پھلواروی، جو معترض جناب جعفر شاہ پھلواروی کے مرشد بھی ہیں اور پدر بزرگوار بھی، جنہوں نے اپنی کتاب ”صلوٰۃ و سلام“ میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سید ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے درود تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں زیارت کے وقت پیش کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کے لیے منظور عطا فرمائیے کہ یہ ایصالِ ثواب کے وقت ختم میں پڑھا جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ (صلوٰۃ و سلام، ص ۱۳)

یہاں اس حوالے کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ ”بانت سعاد“ (پہلا قصیدہ بردہ) پیش ہوا تو جس لفظ کو آپ نے مناسب نہ سمجھا نکال دیا اور اس کی جگہ خود اپنی طرف سے لفظِ مرحمت فرمایا تو جب مولانا شاہ قاری سلیمان شاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اجازت لی اور درود تاج پیش فرمایا، اتنی بے شمار غلطیاں، جن کا انتخاب جناب جعفر شاہ پھلواروی نے گنویا، رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توجہ نہ فرمائی اور دیا کا دیا ہی قبول کر لیا اور موصوف کے والد بزرگوار کو اجازتِ مرحمت فرمادی۔ نعوذ باللہ۔ آپ غور کریں تو یہ گستاخی کہاں تک پہنچی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔

ہم تو عاشقوں کی زبان پہچانتے ہیں اور عشق جو بولتا ہے، وہ کچھ بھی بولے، جھوٹ نہیں بولتا۔ عاشق نے کہا:

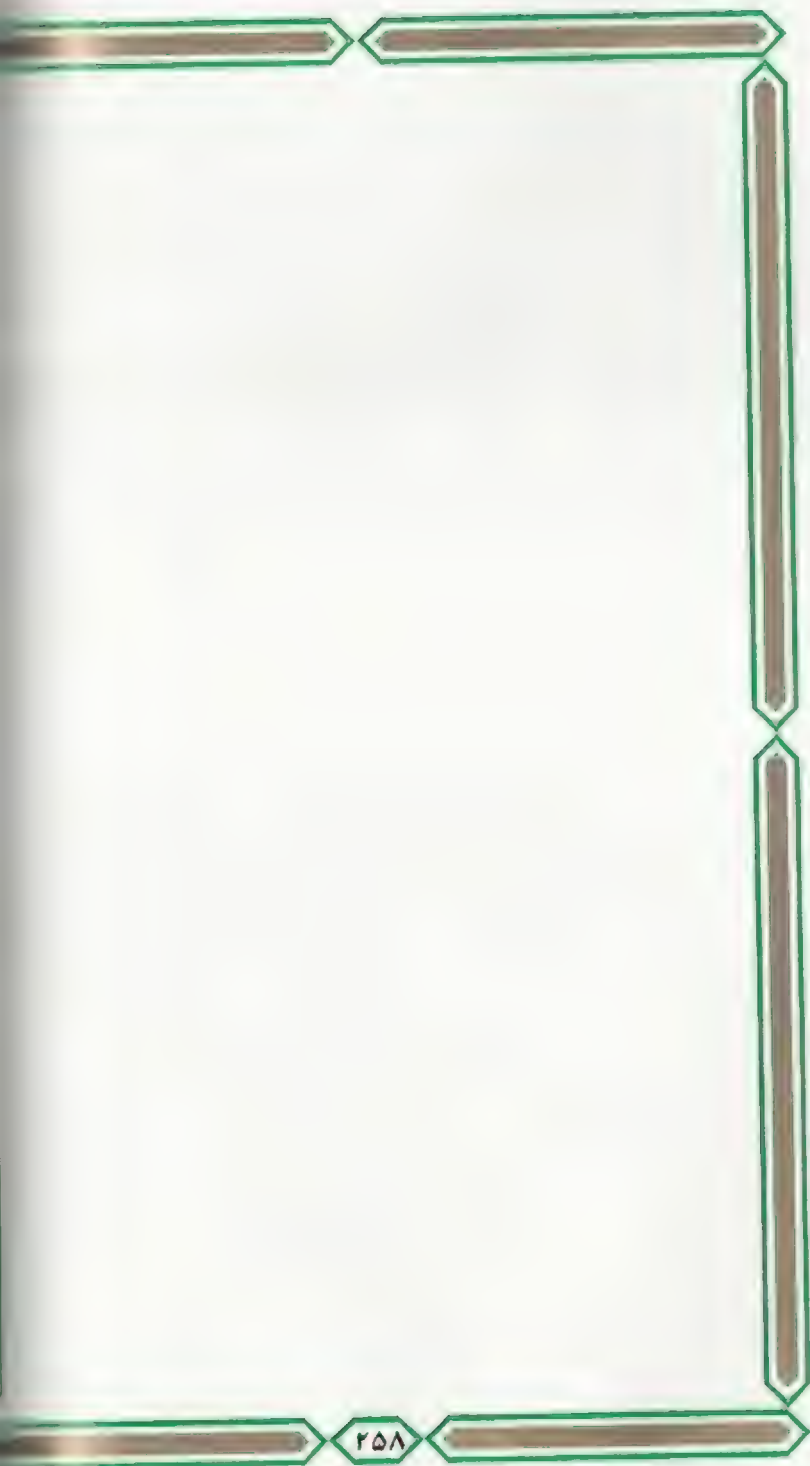
لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب
گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

(اقبال)

اور ہم نے مان لیا!

سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

عرب ہو یا کہ عجم ، ہے انھیں ﷺ کی سرداری
یہ اوج شوکتِ ایماں درود تاج میں ہے

سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

اولادِ آدم ﷺ مشرق و مغرب ترے:

وہ، جنہیں بزمِ ہست و بود کا مسند نشین کہیے یا انھیں گلزارِ کنِ فکاں کی بہارِ حسیں کہیے۔
 انہیں سلطانِ انبیاء و شہنشاہِ مرسلین کہیے یا انھیں اس روئے زمین پر بسنے والے بیکسوں کا ولی
 مبین کہیے۔ وہ چشمہ جو دو سٹا، وہ آبیہ مہر و وفا رحمتِ تمام بن کر آئے تو مشرق بھی ان کی
 رحمت کے زیرِ سائبان آیا؛ جس طرح مغرب پر وہ جلوہ گلن ہوئے، عرب نے ان کے قدم
 سے اور عجم نے اس گرد کوئے بطحا کو اپنی آنکھ کو سرمہ بنایا۔

جس کا رب، مشرق و مغرب کا ہے رب، اس کا حبیب ﷺ
 رحمتیں سایہ گلن اس کی ہیں، مشرق مغرب
 کیا عرب اور عجم، دونوں جہاں ان ﷺ کے ہیں
 کون کہتا ہے حدیں ان کی ہیں مشرق مغرب

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو سرداری عطا فرمائی تو عرب و عجم ہی نہیں تمام
 روئے زمین پر، تمام اولادِ آدم علیہ السلام کے لیے سرداری کا شرف بخشا۔

بخاری شریف کی حدیث ہے اور، جو مسلم شریف میں بھی ہے، جس کے راوی
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں:

انا سید ولد آدم يوم القيامة۔ (میں روز قیامت اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار ہوں)

(۸۔)

خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو اپنی مثنوی ”منطق الطیر“ میں فرماتے ہیں:

خواجگی ہر دو عالم تا ابد
کرد وقف احمد مرسل مکیؐ احد

یعنی دونوں عالم کی خواجگی مولائے کریم نے احمد مرسل مکیؐ کے لیے وقف کر دی اور تا ابد کر دی۔ کیا خوبصورت شعر خواجہ فرید الدین عطار ہرقلیہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے۔
فرماتے ہیں:

ہر دو گیتی گرد خاک پائے تست
در گھیمے خفته چہ جائے تست

دونوں عالم آپ مکیؐ کی گرد خاک پا ہیں۔ یہ مقام آپ کا ہے اور (دوسرے مصرعے میں قرآن کا انداز بیان اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں) اے کھل میں سوئے ہو۔ کیا مقام ہے آپ مکیؐ کا۔

لفظ عجم اور لغت:

لفظ عجم کی لغوی تعریف: یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کے معنی ہیں حروف پر نقطہ دینا، حروف کے اعراب کے ہیں۔ اس میں ج پر جزم ہے۔ لفظ ”عجم“ میں ج پر ع کی طرح فتح (زبر) ہے، یہاں جیم ساکن نہیں ہے یعنی وہ ملک جو سوائے عرب کے ہو، مردم غیر عرب کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ ایک معنی چھو ہارے، انگور اور ہر چیز کی گٹھلی اور بیج کے بھی ہیں۔ نجی: جو شخص عرب کا باشندہ نہ ہو، اکثر مراد ایرانی و فارسی ہوتی ہے۔ ایک لفظ عجم ہے یہاں ع پر ضمہ (پیش) اور ج ساکن ہے۔ اس کے معنی کند زبان لوگ، ملک عجم کے باشندے، گونگے لوگ۔ (لغات کشوری، مطبع نول کشور، لکھنؤ)

عربی اور عجمی کی تفریق اور اہل عرب:

عرب و عجم کی تقسیم صرف جغرافیائی حدود پر ہی نہیں ہے بلکہ اہل عرب نے جو شرائط عرب اور غیر عرب کی رکھیں وہ یوں ہیں: اول یہ کہ ان کی زبان عربی ہو، دوم یہ کہ وہ عربوں کی اولاد سے ہوں، سوم یہ کہ ان کا مسکن سر زمین عرب ہو، یعنی غیر عرب اگر عرب میں آباد

بی نہیں کہلائے گا، یعنی وہ جزیرۃ العرب کے رہنے والے ہوں؛ جن میں یہ اوصاف
ہائیں صرف انھیں کو عرب کہا جائے گا۔

دویم علاقائی تقسیم یعنی عرب کہاں سے کہاں تک اپنی حدود رکھتا ہے: جزیرۃ العرب
علاقہ بحیرہ قلزم سے لے کر بحیرہ بصرہ تک اور یمن میں حجر کی آخری حدود سے لے کر شام
اور یمن حدود تک کچھ اس طرح سے کہ سرزمین یمن کا علاقہ تو شامل ہو لیکن ملک شام کا علاقہ
نہ ہو۔ اسی بنیاد پر عرب مؤرخین نے عربوں کو تین طبقات میں تقسیم کر دیا ہے: عرب باندہ،
عرب حارہ اور عرب مستعربہ۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے ”مشکوٰۃ النعت“)

عرباء اور فلسفہ عرب و عجم:

وہ ہستی، جس نے رنگ و نسل کا ایک ایک بت پاش پاش کر دیا، عالم انسانیت کو ایک
نامہ ان بنادیا، اسی لیے سید عاصم گیلانی نے کہا:

غلط کہ ان کا تعلق فقط عرب سے ہے

نبی ﷺ کے فیضِ دوامی کو ربط سب سے ہے

۱۰۔ ضیاء محمد ضیاء کہتے ہیں:

نور چکا حرا تا حرم آپ ﷺ کا

فیض پہنچا عرب تا عجم آپ ﷺ کا

کعبہ انس و جاں بارگہ آپ ﷺ کی

آستان، قبلہ گاہ اُمم، آپ ﷺ کا

مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا منفرد انداز ہے۔ آپ نے عرب و عجم پر خوبصورت

شعر کہا، فرماتے ہیں:

اے عربی نسبت و اُمی لقب

بندہ تو ہم عجم و ہم عرب

گردِ سرتِ اُمی و یثربی

خاکِ درتِ مشرقی و مغربی

حضور ﷺ آپ ﷺ کا نسب عربی ہے اور آپ ﷺ کا لقب اُمّی ہے لیکن عرب ہو کہ عجم سب آپ ﷺ کے غلام ہیں، آپ ﷺ کے حلقہ بگوش اُبطحی بھی ہیں اور یہ والے بھی، آپ رضی اللہ عنہ کے در کی خاک مشرقی بھی ہے اور مغربی (یہاں خاک سے مشہوم خاک کے ہیں) بھی۔

اب ذرا قدسی رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیے، جن کی مشہور نعت ہے ”مرحبا سیدی مدنی العربی وہ کیا کہتے ہیں؟ قدسی رضی اللہ عنہ عرب و عجم کی حدود کو توڑ کر آپ ﷺ کی رسالت پناہی میں خطے کے انسانوں کو بصد عجز و نیاز لا کر پیش کرتے ہیں:

بر در فیض تو استادہ بصد عجز و نیاز

رومی وطوسی و ہندی، حلبی و عربی

دروود تاج کی نغمگی اور حسن ترتیب الفاظ:

دروود تاج کے مصنف نے جو حسن ترتیب کا مظاہرہ کیا ہے وہ کمال فن ہے اور اہل کمال کی انتہاء ہے۔ جو حضرات بصد خلوص و بصد شوق و اعتقاد اس کا ورد کرتے ہیں غالباً ان کی نظر اس حسن ترتیب پر نہ گئی ہو جسے میں یہاں پیش کرتا ہوں۔

سید العرب و العجم سے پہلے فی اللوح و القلم ہے جو سید العرب و العجم کا ہم وزن اور ہم قافیہ ہے، بعد ازاں فی البیت و الحرم ہے۔ یہاں ذرا ان کے اوپر نظر ڈال لے تو چار الفاظ قافیہ بعد میں ہیں۔ پھر پہلے چار ہم قافیہ الفاظ کا آغاز اگر اسمہ سے ہو رہا ہے تو دوسرے اسمہ قافیہ چار الفاظ کا آغاز جسمہ سے ہوتا ہے اور اسمہ و جسمہ بھی آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ اس ترتیب کو یوں دیکھیے تو حیرت ہوگی:

اسمہ..... مکتوب، مرفوع، مشفوع، منقوش..... فی اللوح و القلم

سید العرب و العجم

جسمہ..... مقدس، معطر، مطہر، منور..... فی البیت و الحرم

کوئی صاحب زبان ہی اس عبارت کے حسن تک پہنچتا ہے یا عاشق کا دل اس ضربات پر رقص کر سکتا ہے۔ آپ درود تاج کی تمام عبارت پر غور فرمائیں تو یہی مہتمم

کسی نفیسی از اول تا آخر پائیں گے۔ ہم قافیہ الفاظ کا انتخاب ابتداء سے انتہا تک ہے اور اس التزام میں کہیں مجروح نہیں ہوئی ہے۔ تمام درود تاج میں حضور ﷺ کا ارک محمد (ﷺ) دو مرتبہ آیا ہے۔

آپ ﷺ کے القاب کی جملہ تعداد اڑسٹھ ہے۔ یہ دو مرتبہ جو اسم مبارک علیحدہ علیحدہ شامل کر لیں تو ستر ہیں۔ کہیں دس قافیے مسلسل ہیں کہیں آٹھ۔ سیدنا مولانا سے ”نور“ سور اللہ“ تک یہی کیف اور نفیسی ہے۔ یہ فیض بھی اسی مبدائے فیض کا عطا کردہ اور یہ لہجہ ان نے بخشا ہے۔

حضرت امام بوصری رحمہ اللہ نے قصیدہ بردہ شریف میں عرب و عجم کا ذکر اس خوبصورتی سے کیا کہ دل نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پیش ہونے سے رہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں:

محمد ﷺ سید الکونین والنفلیں

والفریقین من عرب ومن عجم

ترجمہ:

ہو محمد ﷺ پر سلام، اللہ نے دی سروری
آخرت، دنیا، عرب، انساں، عجم، جنات کی (ہلال صدیقی)

درود تاج میں جو اوصاف بیان ہوئے اگرچہ ایک ذرہ ہے ان کی مدح و ثناء و امت و مراتب کے بیان میں لیکن ہم گناہ گاروں کے لیے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا شکر اس
جاں ہا کر ہی ادا ہو سکتا ہے، ورنہ جگر نے کہا ہے:

کے عقل تو اس رسد بہ پایاں

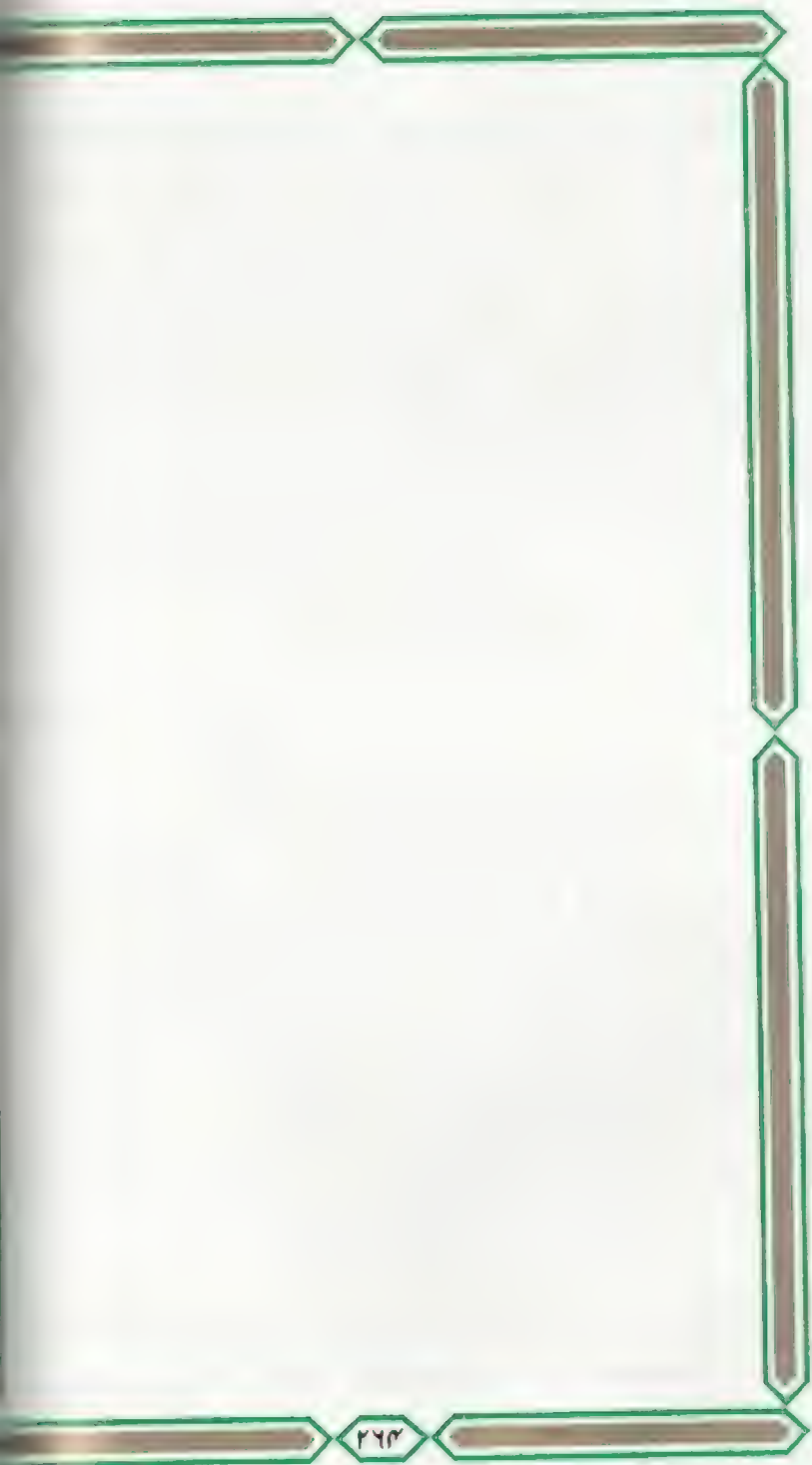
ہم عشق ہنوز نارسیدہ

لولاک لما خلقت الافلاک

در مدح تو جان ہر قصیدہ

بہا متل کا کیا مقام جو آپ ﷺ تک پہنچ سکے، عشق خود بھی ابھی اس منزل میں نارسیدہ

ہے کہ آپ ﷺ کی تعریف ہر قصیدے کی جان بس لولاک لما کی حدیث ہے۔

جِسْمِ مُقَدَّس

بلند عرش ہے لیکن حضور ﷺ مجھ میں ہیں
مدینہ اس پہ ہے نازاں، درود تاج میں ہے

جِسْمُ مُقَدَّسٍ

جس نے جسید اطہر ﷺ کا لمس پایا وہ شے صاحبِ کرامت ہوگئی:

وجہ وجود کائنات، باعثِ ایجادِ کل، صاحبِ لولاکِ لہا کے جسیدِ اطہر و منور کے لیے اعزاز ہے کہ زمین سے یہ طاقت سلب کر لی گئی کہ وہ آپ ﷺ کے جسیدِ مقدس کو نقصان پہنچائے۔ آپ ﷺ کے جسیدِ اقدس سے جس شے کو لمس مل جاتا تو وہ اپنی قدر و قیمت میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی۔ پہلے وہ کمترین ہوتی تو لمسِ مبارک پا کر دنیا کی بہترین شے ہو جاتی۔ سرِ اقدس پر عمامہ مبارک ہو یا نعلینِ پاک جو قدموں میں ہو، شانہ اقدس پر پڑی ہوئی گھیم ہو یا چادرِ مبارک کہ خدائے قدوس قرآن میں اس کا ذکر کرے، دستِ کرم میں تھا ہوا عصا ہو یا انگشتِ مبارک سے لپٹی ہوئی انگشتی، لب ہائے گہر بار کا بار بار لمس پانے والا آبِ خورہ یا سینہ اقدس کے ہزار بو سے لیتا ہوا کرتا۔ ہر وہ شے، جس نے آپ ﷺ کے جسیدِ اطہر کا لمس پایا، وہ شے صاحبِ کرامت ہوگئی۔ کبھی کسی شاخ کو اٹھا کر دیا تو وہ رات کی تاریکی میں مشعلِ نور ہوگئی اور کبھی میدانِ جنگ میں شاخ اٹھا کر دی تو وہ تلووار بن گئی، کبھی راہ میں پڑے ہوئے گناہ اور بے قدر پتھر اٹھائے تو کلمہ گو بن گئے۔ اس جسیدِ مقدس کا احوال کوئی کیا بتا سکے کہ اندھیرے میں مسکرا دیں اور دندانِ مبارک ظاہر ہو جائیں تو رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوزنِ گمشدہ مل جائے۔ آپ ﷺ کے جسیدِ اطہر میں وہ روحِ مقدس رکھی گئی جسے انوار و اسرارِ خداوندی کی جلوہ گاہ ہونا تھا۔ اس جسیدِ مقدس کی پاکیزگی کا مرتبہ کس اوج پر ہوگا جس میں وہ قلبِ منور و مطہر تھا جس نے اس بارگراں کو اٹھایا جسے اٹھانے کے لیے آسمان وزمین اور کیا کہسار، تمام نے اپنا اپنا اظہارِ عجز کر لیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو یہ شانِ عطا کی کہ انھیں ہر طرح کے جسمانی عیوب سے

پاک و منزہ رکھا۔ اگر کسی بھی نبی علیہ السلام میں کوئی جسمانی ساخت کا عیب پایا جاتا تو اس کے ماننے والے اسی عیب کو ان کے انکار نبوت کے لیے دلیل بنا لیتے، جسمانی عیب قبول حق میں حجاب بن جاتا۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے اس بیان کی دلیل کے لیے ایک درخواست پیش کرتا ہوں۔ انبیائے کرام کے حسن و جمال اور جسمانی عیوب سے پاک ہونے کی تعریف خود خورشید رسالت ﷺ نے کس طرح فرمائی:

حضرت سعید بنی شہ: بن المسیب کی روایت:

فقد روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصف لنا صحابه ابراهيم و موسى و عيسى فقال اما ابراهيم فلم ار رجلا قط اشبه بصاحبكم و اما صاحبكم اشبه به منه ، و اما موسى فرجل آدم طويل رب جعدا اقنى كانه من رجال شهنوة و اما عيسى بن مريم فرجل احمر بين القصير و طويل سبط الشعر كثير خيلان الوجه كانه خرج من ديماس تخال راسه يقطر ماء وليس به ماء اشبه رجالكم به عروة بن مسعود۔

”حضرت سعید بنی شہ: بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا: ”فرمایا: میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی کریم ﷺ سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تمہارے نبی کریم ﷺ کے ہم شکل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام گندم گوں، سرخی مایل، طویل القامت، چھریے بدن والے تھے۔ ان کے بال گھٹکھریا لے اور ناک اونچی تھی گویا وہ بنی ازد کے ایک قبیلے شہوہ کے ایک مرد تھے۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی رنگت سرخ تھی، آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، آپ علیہ السلام کے بال سیدھے تھے، چہرے پر تل تھے، گویا بھی حمام سے باہر نکلے ہیں۔ سر پر پانی

کے قطرے معلوم ہوتے تھے حالانکہ وہاں پانی کا نشان بھی نہ تھا۔ تمھارے
مردوں میں سے عروہ بنی شمر بن مسعود شکل و صورت میں ان سے مشابہ ہیں۔“
(خاتم النبیین جلد اول، ص ۴۶۲)

اس حدیث کی بدولت آپ یہ جان سکے کہ ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ کی مشابہت
حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور ﷺ کے ہم شکل
تھے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ دویم حضرت عروہ بنی شمر بن مسعود صحابی رسول ﷺ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام سے شکل و صورت میں مشابہت رکھتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی ملاحظہ کیجیے، وہ فرماتے ہیں:

”قد روى الدار قطنى من حديث انس بن مالك خادم رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ان النبي عليه الصلوة والسلام قال ما
بعث الله تعالى نبياً الا احسن الوجه، حسن الصوت و كان نيكم
احسنهم صوتاً۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک خادم رسول ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی
اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت
چہرے والا، دلکش آواز والا۔ اور تمھارے نبی ﷺ کا چہرہ سب سے زیادہ
خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔

(بحوالہ خاتم النبیین جلد اول، ص ۲۶۴)

۱۔ نبی ﷺ ابلی ہالہ اور اُمّ معبد رضی اللہ عنہا: یزداں دگرے نہ آفریدہ:

آپ ﷺ کے حسن و جمال پر تو لاکھوں صفحات صرف شعرائے کرام نے بھر دیے،
فتر کے دفتر ختم ہو گئے، اس پر آئندہ اوراق میں شمس الضحیٰ اور بدر الدجی کے زیر عنوان بہت
کچھ مطالعے میں آئے گا یہاں آپ ﷺ کے قد و قامت جس قدر مقدس کی بات ہو رہی ہے۔
جان اللہ! کسی آنکھیں تھیں وہ جنھوں نے یکبارگی انھیں دیکھا اور قصیدہ کہہ دیا، سر تاپا

آپ ﷺ کا حلیہ بیان کر دیا۔ ہماری تاریخ میں یوں تو تمام شعرائے عہد رسالت ﷺ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے بیان کو تاریخی اہمیت حاصل ہوگئی ہے۔ ایک اُمّ معبد بنی سنیچا جنھوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چند لمحوں کے لیے دیکھا اور دوسری ہستی ہند بنی اللہ، ابی ہالہ۔ ہند بنی اللہ، ابی ہالہ کے فرزند تھے اور ابی ہالہ اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ابی ہالہ کے ایک فرزند تولد ہوئے، ان کا نام ہند تھا۔ یہی وہ ہند بنی اللہ، ابی ہالہ ہیں۔ اُمّ معبد بنی سنیچا نے آپ ﷺ کا جو احوال اپنے شوہر سے بیان کیا وہ تاریخ میں نشر کا شاندار قصیدہ بن گیا، ہزار ہا قصائد پر بھاری ہو گیا۔ ادھر ہند بنی اللہ، ابی ہالہ نے جو تصویر کشی کی اس کے راوی خود ان کے صاحبزادے اور ابی ہالہ کے پوتے تھے جن کا نام سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھا جنھوں نے یہ نثری قصیدہ روایت کیا۔

ہند بنی اللہ، ابی ہالہ کے متعلق، اور ان کے علم و فضل کے متعلق، کہا جاتا ہے کہ ان میں خداوند قدّوس نے گہرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت کو پردہ اٹھا کر دیکھنے والی آنکھوں کی: جس پر نظر ڈالتے ظاہر سے باطن تک نگاہ اتر جاتی۔

”ضیاء النبی ﷺ“ کے مصنف فرماتے ہیں: ہند بنی اللہ، ابی ہالہ جس شخصیت، جس واقعے یا جن امور کی بابت اپنی رائے کا اظہار فرماتے وہ سیر حاصل، جامع اور حقائق پر مبنی ہوتی، اس طرح کہ ان کے دریافت کرنے والے کو مزید استفسار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ آپ ﷺ کے جسد اطہر کی تعریف اس طرح بیان فرماتے ہیں:

ہند بنی اللہ، ابی ہالہ کا بیان حلیہ مبارک حبیب خدا ﷺ:

سَنَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ عَنْ حَلِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -

میں نے اپنے ماموں ہند بنی اللہ، بن ابی ہالہ سے رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک کے بارے میں استفسار کیا۔

وَكَانَ وَضَافًا وَأَنَا أَرَجُو أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا اتَّعَلَّقَ بِهِ -

آپ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ قصہ، ﷺ کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔

قال :

انھوں نے کہا:

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخمًا مفخمًا
رسول الله ﷺ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان
دکھائی دیتے تھے

يتألا لا وجهه تلالو القمر ليلة البدر
حضور ﷺ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح چودھویں رات کا چاند
اطول من الربوع واقصر من المشذب
چھوٹے قد والے سے لمبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم

عظیم الہامہ

سر مبارک بڑا تھا

رجل الشعوان

گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے

انفرفت عقیقة فرق

اگر مومے مبارک الجھ جاتے تو حضور ﷺ مانگ نکال لیتے

والا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه

ورنہ حضور ﷺ کے گیسو کانوں کی نو سے نیچے نہ جاتے

اذا هو وفرة

کانوں کی نو تک آویزاں رہتے

ازهر اللون

چہرے کا رنگ چمکدار تھا

واسع الجبین

پیشانی مبارک کشادہ تھی

ازج الحواجب سوا بغ من غیر قرن

ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے

بینہما عرق یدرہ الغضب

دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی

اقنی العربین

ناک مبارک اوچھی تھی

لہ نور یعلوہ ویحسبہ من لم یتاملہ اشم

اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اوچی ہے

کت اللحیة

داڑھی مبارک گھنی تھی

ادعج سہل الخدین

دونوں رخسار ہموار تھے

ضلیع الفم اشنب

دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے

مفلج اللسان

دندان مبارک کھلے تھے

دقیق المسربة

بالوں کا خط، جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا، وہ باریک تھا

کان عنقه جید دمیة فی صفاء الفضة

گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو

معتدل الخلق بادناً متماسکاً

تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال آشکارا تھا

سواء البطن والصدر

شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا

مشیح الصدر

سینہ مبارک کشادہ تھا

بعید ما بین المنکبین
 دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا
 ضخم الکرا دیس انور المتجدد
 ہڈیوں کے جوڑ بخیم
 موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط
 سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا
 عاری الثدیین ما سوی ذلک
 اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا
 اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر
 انوں بازوؤں، دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اُگے ہوئے تھے
 طویل الزلذین
 دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی
 رحب الراحة شثن الکفین والقدمین
 ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پُر گوشت تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے
 سائل الماطراف اوقال سائن الماطراف سبط العصب
 تمام اندام ہموار تھے
 خمصان الاخمصین
 دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا
 مسیح القدمین ینو عنہما الماء اذا زال زال ثقلہما ویخطو تکفؤاً
 جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کے رکھتے
 ویمشی ہوناً ذریع المشیۃ
 آہستہ خرام مگر تیز رفتار
 اذا مشی کانما ینحط من صلب
 جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں

واذا التفت التفت جميعاً
جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمہ تن ملتفت ہوتے

خافض الطرف
نگاہیں جھکی ہوئی ہوتیں

نظرة الى الارض اطول من نظره الى السماء

آپ ﷺ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی بہ نسبت آسمان کی طرف آپ ﷺ کی نگاہوں کے

جل نظره الملاحظة

آپ ﷺ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا

يسوق اصحابه

آپ ﷺ حسن تدبیر سے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شاہراہ ہدایت پر چلاتے

ويبدأ من لقيه بالسلام

جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام کرتے

ہندوئی اللہ: الٰہی ہالہ نے اپنے حافظے، اپنی یادداشت اور بالخصوص انداز بیان کی ادبی مہارت کے ساتھ پہلے روئے انور پھر قامت، سر اقدس، گیسوئے مبارک، روئے تاباں کی رنگت، جبین سعادت، ابرو، جنھیں ہمارے شعراء محراب حرم کہتے ہیں، اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ، پائے اقدس، خرام نبوت، رفتار التفات، نگاہیں، حسن نظر، حسن تدبیر نہایت اہتمام سے، اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تعریف کی ہے۔ پیر کرم شاہ ازہری نے اپنی تصنیف ”نبیاء النبی ﷺ“ میں اور دیگر سیرت نگاروں نے اپنی کتب سیر و سیرت میں اسے بعد اہتمام پیش کیا ہے۔

امّ معبد رضی اللہ عنہا کا نثری قصیدہ:

امّ معبد رضی اللہ عنہا کا بیان اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے جب رحمت عالم ﷺ ہجرت کا آغاز فرماتے ہیں، رفیق غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر غار ثور سے باہر آتے ہیں اور بعد احتیاط مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راہ میں امّ معبد رضی اللہ عنہا کا مکان آ جاتا

آپ ﷺ دودھ کی تلاش میں امّ معبد رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے ہیں۔ وہ اپنی
 بیوی ظاہر کرتی ہے۔ ایک بیمار بکری، جس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں، آپ ﷺ اس پر
 دھیرے دھیرے تھن دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں، وہ حیران و ششدر دیکھتی رہ جاتی ہے۔
 آپ ﷺ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے۔ امّ معبد رضی اللہ عنہا کا شوہر
 بیاں چرا کر واپس ہوتا ہے تو اس کی حیرانی کا عالم ہی اور ہوتا ہے۔ وہ ناقابل یقین
 صورت حال کو دیکھ کر پوچھتا ہے۔ امّ معبد رضی اللہ عنہا سارا حال سنا دیتی ہے۔ جب وہ اس ہستی
 کے متعلق مزید دریافت کرنا چاہتا ہے تو امّ معبد رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ
 کر پیش کرتی ہے وہ یہ قصیدہ ہے جس پر ہزار قصیدے قربان۔ آپ چونکہ عربی زبان سے
 واقف نہیں اس لیے اس کا ترجمہ آخر ترجمہ ہی رہے گا۔ بہر حال، میں عربی متن اور اردو ترجمہ
 دونوں پیش کرتا ہوں:

فقالت :

امّ معبد رضی اللہ عنہا کہنے لگی:

رایت رجلاً ظاهراً الوضائۃ ، حسن الخلق ، ملیح الوجه
 میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت
 اور چہرہ ملیح تھا

لم تبعہ ثجلة ولم تذریہ صعلة
 نہ رنگت کی سفیدی اس کو معیوب بنارہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں
 نقص پیدا کر رہا تھا

قسیم ومسیم

بڑا حسین، بہت خوبرو

فی عینہ دعیج و فی اشفاره وطف
 آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لالہ تھیں

وفی صوته صہل
 اس ﷺ کی آواز گونج دار تھی

احول اکحل

سیاہ چشم، سرگیں

ازج، اقرون

دونوں ابرو باریک اور لمبے ہوئے

فی عنقه مطع

گردن چمکدار تھی

وفی لحيه كثافة

ریش مبارک گھنی تھی

اذصمت فعليه الوقار

جب وہ خاموش ہوتے تو پُر وقار ہوتے

واذا تكلم سما و علاه البهاء

جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پُر نور اور بارونق ہوتا

حلو المنطق

شیریں گفتار

فصل لا نزر ولا هذر

گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بے ہودہ

كان منطقه خرزات نظم يتحدرن

گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے

ابھی الناس واجملهم من بعيد

دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارع اور جمیل نظر آتے

واحلاهم واحسنهم من قريب ربة

اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے، قدر درمیانہ تھا

لا تشنوه عين من طول
نه اتا طول كد آنكهول كو برا لگے

لا تقتحمه عين من قصر
نه اتا پست كد آنكهول تے سمجھنے لگیں

غصن بین غصنین فهو انضر الثلاثة منظرًا و احسنهم قدا
آپ ﷺ دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز و شاداب
اور قد آور ہو

له و لفاء يحفون به
ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے

وان قال استمعوا لقوله
اگر آپ ﷺ انھیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے

وان امر تبادروا الى امره
اگر آپ ﷺ انھیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجالاتے

محفود، محشود

سب کے مخدوم، سب کے محترم

لا عابس ولا مفند

نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی

نبی کریم، افضل الصلوٰۃ و اطیب التسليم کے خدا داد حسن و جمال کے بارے میں دو چار یا
اس میں کی یہ رائے نہ تھی بلکہ ہر وہ شخص، جس کو قدرت نے ذوق سلیم کی نعمت سے نوازا ہوتا، وہ
سن مصطفوی ﷺ کی دلربائیوں سے اسی طرح مسحور ہو جایا کرتا اور ہر ایک اپنی زبان سے
بے ساختہ یہی بیان کرتا۔

اوصاف و کمالات جسید اطہر مکیؑ:

ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف میں بھی آپ مکیؑ کا حلیہ تحریر ہے جسے حضرت کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور تاریخ میں آپ مکیؑ جسید اطہر کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تین باتیں خصوصیت کی تھیں: ایک آپ مکیؑ جسم سے جو خوشبو آتی وہ مشک و عنبر سے تیز ہوتی تھی کہ آپ مکیؑ مدینے کی کسی گلی سے گزرتے تو صحابہ کرام علیہم اجمعین جان لیتے کہ حضور مکیؑ کا اس جگہ سے گزر ہوا ہے۔ (اس کی تفصیل زیر عنوان ”مطر“ میں دی گئی ہے۔)

دوسری بات کہ کبھی آپ مکیؑ کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھتی تھی۔ تاریخ اس اہم واقعہ کی گواہ ہے، اور یہ بات یقیناً درست ہے کہ کبھی وہ جانور ہے جو غلاظت پر بھی بیٹھتی ہے، بھلا حق تعالیٰ کو یہ کیوں کر گوارا ہوتا کہ وہ آپ مکیؑ کے جسم مطہر پر بیٹھے؟

بے سایہ و سائبان عالم:

تیسری بات، جس کا تعلق بھی جسم سے ہے، وہ ہے آپ مکیؑ کا سایہ۔ آپ مکیؑ کا سایہ نہ ہونے کے موضوع پر ترمذی شریف، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام نسفی رحمہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تفسیر مدارک، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور علامہ حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ، حضرت ذکوان تابعی رحمہ اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، امام قاضی عیاض رحمہ اللہ، علامہ امام شہاب الدین خفاجی مصری رحمہ اللہ، مولانا رومی رحمہ اللہ، مولانا بحر العلوم رحمہ اللہ، امام احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ، حضرت امام محمد زرقانی رحمہ اللہ، علامہ حسین بن محمد دیا بکری رحمہ اللہ، امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ، علامہ سلیمان جمل رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ حتیٰ کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ حضور نور مجسم مکیؑ کا سایہ نہ تھا۔ اس مضمون پر خاص تحقیقی کام دو جلدوں میں لاہور کے راجہ رشید محمود نے شائع کر دیا ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ اس پر تحقیق و تصدیق چاہیں وہ ان

۵۰ مطالعہ کر لیں:

۶۸ خصائص الکبریٰ جلد پہلی، ص	۱۰ شریف: کتاب الدعوات
۲۳۲ شفاء شریف جلد پہلی، ص	۲۳۱ ارک، ص
نسیم الریاض	۱۷۶ مسائل للفقاری جلد، ص
کتاب الخمیس فی احوال انفس نفیس	۲۲۰ فی علی المواہب جلد چہارم، ص
فتوحات احمدیہ	۴۷ شمل سمنادی جلد پہلی، ص
افضل القرئی	۱۰ شریف فی نوادر الاصول
مکتوبات امام ربانی	۲۶ راج النبوت، ص
تفسیر عزیزی: سورہ والنحی	۲۱ والموتی والقبور، ص
شکر النعمۃ بذکر رحمۃ الرحمۃ، ص ۳۹	۸۵ الساوک، ص

”نور من نور اللہ“ کے زیر عنوان حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی سایہ پر دلیل ملاحظہ

فرمایا۔

جسم مقدس کی شرح میں یہ ناچیز یہاں تک پہنچا لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود سے پہنچتا ہوں: کہاں تک پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی اور بھی صفات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں البتہ اگر عاشقوں سے کچھ معلوم کرنا چاہیں تو یہ شاعر کبھی اس لٹ میں نہیں الجھتے کہ سایہ تھا یا نہ تھا، یہ اپنے مفتی سے فتویٰ مانگتے ہیں اور وہ جو فتویٰ دیتا ہے اسے اس طرح خوبصورت لفظوں میں ڈھالتے ہیں کہ سن کر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ کتنے اوراق آپ کی نظر سے گزرے، اب ذرا یہاں دیکھیے میر حسن دہلوی کو مفتی قلب نے کیا فتویٰ دیا:

یہ تھی رمز جو اس صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا
کہ رنگِ دوئی واں تک آیا نہ تھا
نہ ہونے کے سایے کے تھا یہ سبب
ہوا صرف پوشش میں کعبے کی سب
وہ قد اس لیے تھا نہ سایہ گلن

کہ تھا گل وہ اک معجزے کا بدن
 وہ ہوتا زمیں گیر کیا فرش پر
 قدم اس کے سایے کا تھا عرش پر
 ہوا اس کا سایہ لطیف اس قدر
 نہ آیا لطافت کے باعث نظر
 جہاں تک کہ تھے یاں کے اہل نظر
 سمجھ مایہ نور کل المص
 سمجھوں نے لیا پتلیوں پر اٹھا
 زمیں پر نہ سایے کو گرنے دیا
 سیاہی کی پتلی کا ہے یہ سبب
 وہی سایہ پھرتا ہے آنکھوں میں اب
 وگرنہ یہ تھی چشم اپنی کہاں
 اسی سے یہ روشن ہے سارا جہاں
 نظر سے جو غائب وہ سایہ رہا
 ملائک کے دل میں سایا رہا

میر حسن نے بہر حال دس اشعار میں بہت خوبصورتی سے یہ بات کہی، لیکن جیسا کہ
 میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فارسی شعراء دو مصرعوں میں بڑے سے بڑے مضمون کو سمیٹ لیتے
 ہیں، مثلاً: مشہور شاعر فیضی کا یہ شعر دیکھیے:

اُمّی و دقیقہ دانِ عالم
 بے سایہ و سائبانِ عالم

ان دو مصرعوں کے اندر تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ مکیؒ کے اُمّی ہونے اور یکے بعد
 دیگرے آپ مکیؒ کے دنیاوی سرپرستیوں کا اٹھ جانا، اُمّی ہو کر علوم جہان پر چھا جانا اور
 سارے عالم کے سائبان کی حیثیت پالینا، ان تمام واقعات کو کتنے مختصر یعنی کوزے میں دریا کی

۱۱۱۔ مر سے دی جاسکتی ہے۔ تشبیہات کا بادشاہ میر انیس اپنا ایک مخصوص انداز رکھتا ہے،
 متعلق تین شعر دیکھیے:

بے سایہ جو مشہور وہ سلطانِ عرب ﷺ ہے
 پیشِ عقلا وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے
 ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے
 دنیا میں کسی سایے کا سایہ کہو کب ہے
 ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانِ جہاں تھا
 بے سایہ ہے یہ جاں کی طرح، سایہ کہاں تھا

اسی مضمون میں مندرجہ بالا سطور میں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے چکا
 ہے۔ آپ نے علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ”شفاء شریف“ کی شرح ”نسیم الریاض“ لکھی
 ہے۔ دو شعر:

ماجر لظل احمد اذیال
 فی الکرامة کما قد قالوا
 هذا عجب وکم به من عجب
 والناس بظله جمیعاً قالوا

اب ترجمہ دیکھیے: سایہ احمد ﷺ کا دامن بسبب حضور ﷺ کی کرامت و
 فضیلت کے زمین پر نہ کھینچا گیا، اور تعجب ہے کہ باوجود اس کے تمام آدمی ان کے سایے میں
 آرام کرتے ہیں۔
 انھیں اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔

PAP

مُعْظَر

مہک رہے ہیں سب القاب عطرِ گل بن کر
یہ ذکرِ جانِ بہاراں درودِ تاج میں ہے

مُعْطَر

آیہ کائنات کا معنی دیر یاب تو
(اقبال) نکلے تری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو

کدو کے قافلوں کا رخ ہے طیبہ کی طرف:

وہ جن مصلیٰ کی زلف کے گھستاں کے رگ و پے میں لہو کا رنگ دوڑے، وہ
مصلیٰ کا نام سن کر رنگ و بو کے قافلے طیبہ کا رخ کر لیں، شیم سحری جن مصلیٰ کی زلفوں
پر برائی کرے، وہ جن مصلیٰ کی زلف کی خوشبو سے تشبیہ دیے جانے پر مشک و عنبر فرش
اربابینہ بن جائیں، ان مصلیٰ کے جسد اطہر کی خوشبو کا تذکرہ احادیث نبوی اور تاریخ کے
مقامات پر مہک رہا ہے کہ جس پر قلم اٹھاتے ہی روح معطر ہو جاتی ہے اور سانس مشک بار بن
جاتی ہے۔ اسی کا ذکر کرنے چلا ہوں:

عنادل چھوڑ کر آئے چمن اپنا اسی جانب
(ادیب) گلِ مرقد سے آقا مصلیٰ کی اٹھی جب لہر خوشبو کی

اور یہ صرف شاعری نہیں بلکہ تاریخ کا وہ اہم یادگار واقعہ ہے جب مادرِ حسین
رضی اللہ عنہا اور جگر گوشہ رسول مصلیٰ خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا قبر
رضویہ پر تشریف لائیں تو اشکبار ہو کر یہ شعر فرمایا:

ما ذا علی من شتم قربة احمد مصلیٰ
الاً یشم مدی الزمان غوالیا

”جس نے ایک مرتبہ بھی خاک تربتِ مصطفیٰ ﷺ سونگھ لی تعجب کیا ہے وہ ساری عمر اور کوئی خوشبو نہ سونگھے۔“

جب خاک تربت کا یہ عالم ہے کہ جسدِ اطہر کا لمس پا کر اتنی معطر ہوگئی تو کیا کوئی دبا کرے اس جسدِ مقدس کی خوشبو کا؟ محدثین کرام اور شارحینِ احادیث و مفسرین نے اس موضوع پر عطرِ خیال میں قلم کوڈبو کر مہکتے الفاظ میں جو یادگار تحریریں چھوڑی ہیں ان میں امام ماجہ، احمد، بیہقی، جلال الدین سیوطی، ربیع، ابوالنعم، بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، شفاء شریف اور میرت نبوی ﷺ و شمائل کی تصانیف شامل ہیں۔ ان کے علاوہ صوفیاء و مشائخ اور اہلِ اہل نے اپنے اپنے مشاہدات و واردات جو قلمبند فرمائے ان کے ایک ایک لفظ میں روحِ وحدت و غنچہ خلوت کی مہک ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان:

ما مسست دیباجة ولا حریرا لین من کف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولا شمنت مسکا ولا عبرة اطیب من رائحة النبی ﷺ۔

ترجمہ: میں نے کسی ریشم اور دیا کو حضور ﷺ کے کفِ دست سے نرم نہیں پایا اور نہ کسی مشک و عنبر کی خوشبو کو آپ ﷺ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔

(بخاری جلد اول، ص ۲۶۳۔ مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۶)

پھول مہکے تو یہ محسوس ہوا
آپ ﷺ کا نام لیا ہو جیسے
(غیور احمد غیور)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ کا بیان:

”میں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آپ ﷺ مسجد باہر تشریف لائے تو میں بھی (جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ) ساتھ تھا۔ بچے آپ ﷺ کے ساتھ آئے تو آپ ﷺ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرتے، میرے

مار پر بھی آپ ﷺ نے ہاتھ پھیرا۔

فوجدت فی یدہ بردا و ریحاً کانما اخرجھا من جوفۃ عطار۔
 ”تو میں نے آپ ﷺ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی کہ
 گویا آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک عطار کے صندوقے سے نکالا ہے۔“
 (مسلم شریف جلد دوم، ص ۲۵۶)

مسلم شریف کے بعد بخاری شریف کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔
 حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فجعل الناس یاخذون یدیه فیمسحون بہا وجوہہم قال فاحذت
 یدہ فوضعتها علی وجہی فاذا ہی ابرد من الثلج اطیب رائحة من
 المسک۔

”حضور ﷺ نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ حضور ﷺ کے ہاتھوں کو
 پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے
 چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔“

حضرت وائل رضی اللہ عنہ بن حجر فرماتے ہیں:

قال انی النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بدلو من ماء
 فشرب من الدلو ثم مع فی البشر ففاح منه مثل رائحة
 المسک۔

”حضور ﷺ کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس
 میں سے پیا اور کھلی کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں سے
 کستوری کی سی خوشبو آنے لگی۔“

(زرقانی جلد ۴، ص ۹۴۔ ابن ماجہ، بیہقی، ابویعیم، خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۶۶۱)

حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ بن فرقہ، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں
 وصل کو فتح کیا تھا، ان کی بیوی حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عتبہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہم

چار عورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک عتبہ رضی اللہ عنہ کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوشبو
رہنے کی کوشش کرتی پھر بھی جو خوشبو عتبہ رضی اللہ عنہ کے وجود سے آتی وہ ہم سب کی خوشبوؤں
اچھی ہوتی۔

حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان:

حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ”خصائص الکبریٰ“ میں اس طرح
کرتے ہیں:

وكان اذا خرج الى الناس قالوا ما شمننا ريحا طيب من
ريح عتبة فقلنا له في ذالك قال اخذني في الشرى على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكوت ذالك
اليه فامرني ان اتجرد فتجردت عن ثوبي وقعدت بين يديه
والقيت ثوبي على فرجى فنفخت في يده ثم وضع يده على
ظهري و بطنى يده فعقب بي هذا الطيب من يومئذ۔

”اور جب وہ لوگوں میں جا بیٹھتا تو لوگ کہتے کہ ہم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں
سوکھی جو عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سے اچھی ہو۔ ایک دن ہم نے اس سے
(عتبہ رضی اللہ عنہ سے) اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ
ﷺ کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلے پڑے۔ میں نے آپ
ﷺ کی خدمت میں اس بیماری کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
کپڑے اتار دے۔ میں نے کپڑے اتار دیے اور ستر چھپا کر بیٹھ گیا۔ آپ
ﷺ نے اپنا مبارک لعاب دہن اپنے دست مبارک پر ڈال کر میری پشت
اور شکم پر مل دیا۔ اس دن سے یہ خوشبو مجھ میں پیدا ہوگئی اور بیماری جاتی رہی۔“

(خصائص الکبریٰ، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد دوم، ص ۸۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک فرماتے ہیں حضور ﷺ کبھی کبھی دوپہر کے وقت
ہمارے گھر تشریف لا کر آرام فرماتے۔ جب آپ ﷺ سو جاتے تو آپ ﷺ کو پسینہ آتا

نبی والدہ پسینہ مبارک کی بوندوں کو شیشی میں جمع کر لیتیں۔ ایک دن حضور اکرم ﷺ انہیں ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا: اے اُمّ سلیم! یہ کیا کرتی ہو؟ اب جواب دیکھیے:

قالت هذا عرفك نجعله في طيبنا و هو من اطيب الطيب۔
”انہوں نے عرض کیا: یہ حضور ﷺ کا پسینہ ہے، ہم اسے عطر میں ملا لیں گے، اور یہ تو سب عطروں اور خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔“

(بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۷)

سب راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں:

جب سرکارِ مدینہ، تاجدارِ حرم، منبعِ جود و سخا ﷺ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوں گے تو عشاق کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ وہ راستے مہک اٹھتے ہوں گے، وہ گلیاں مشکبار ہو جاتی ہوں گی اور ہوائیں عطرین ہونے کے لیے آپ ﷺ کے جسم کو چھوچھو کر جاتی ہوں گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مقام اصحاب رسول اللہ ﷺ میں اس رفعت کا حامل ہے وہ سیرت نگاروں سے پوشیدہ نہیں۔ یہ دونوں صحابی رسول ﷺ فرماتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الطريق۔

ترجمہ: حضور ﷺ جب مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزرتے تو لوگ اس گلی سے خوشبو پا کر کہتے کہ اس گلی میں حضور ﷺ کا گزر ہوا ہے۔

(دارمی، احمد بیہقی، ابونعیم، بزار، ابولعلی، دلائل النبوت، ص ۳۸۰، خصائص الکبریٰ،

سیوطی رضی اللہ عنہ، جلد اول، ص ۶۷، زرقانی جلد چہارم، ص ۲۲۲)

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا تصور انہیں کھینچ کر اسی رہ گزر پر لے جاتا ہے اور وہ مشکباری کرتے ہیں:

ان ﷺ کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں
جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں

مندرجہ بالا واقعے کی یہ شعر کس طرح ترجمانی کرتا ہے:

عنبر زمیں ، عنبر ہوا ، مشکِ تر غبار
ادنیٰ سی یہ شناخت تری رہ گزر کی ہے

کسی مادہ پرست کو یقین نہ آئے کہ وہ مادی نظام حیات کے اصولوں سے اس دور میں مغلوب ہے کہ روح بیمار ہو گئی ہے؛ کرامات و معجزات کا اعتبار یوں نہیں کہ وہ عقل انسانی کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے لیکن یہ روز روشن سے بھی زیادہ روشن حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کے درو دیوار اور اس سر زمین کی خاک مقدس اور وہاں کی ہواؤں میں مشک و عنبر کی خوشبو شامل ہے۔

لیکن اسے شامہ محبت سے ہی سونگھا جاسکتا ہے۔

شیخ الاسلام علامہ السبہودی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان:

وفاء الوفاء میں شیخ الاسلام السبہودی رحمۃ اللہ علیہ نے ابنِ بطال کا یہ قول نقل کیا ہے:
”جو شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہ اس کی خاک مبارک اور درو دیوار سے خوشبو محسوس کرتا ہے۔“

اس خیال کو ”یا قوت“ نے اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے:
”من جملہ خصائصِ مدینہ، اس کی ہوا کا خوشبودار ہونا اور وہاں کی بارش میں بوئے خوش ہوتی ہے جو کسی اور جگہ کی بارش میں نہیں ہوتی۔“
ایک شاندار حوالہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان:

جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوشبو عنایت فرمادیں۔ فرمایا: کل ایک کھلے مندہ الا برتن (شیشی) لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی لے آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں پسینہ ڈال دیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، پھر ارشاد:

مایا: اسے لے جا اور بیٹی سے کہنا اسے لگا لیا کرے۔

فكانت اذا الطيب به يشم اهل المدينة رائحة ذالك الطيب
فسمو بيت المطيبين۔

”پس وہ جب آپ ﷺ کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت مطیبین (خوشبو والوں کا گھر) مشہور ہو گیا۔“

(ابویعلیٰ طبرانی، ابن عساکر، زرقانی جلد چہارم، ص ۲۲۴، خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۶۷)

فصل میت کا واقعہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان:

جب نبی کریم ﷺ نے پردہ فرمایا تو آپ ﷺ کو تین صحابیوں نے غسل دیا جن میں ایک حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے، آپ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: جب میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غسل دیا تو:

سطعت منه ريح طيبة لم نجد مثله قط۔

”آپ ﷺ سے ایسی پاکیزہ خوشبو پھیلی کہ ہم نے اس کی مثل کبھی نہیں پائی۔“
حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”جذب القلوب“ میں اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں:

”وشبلی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یکے از علمائے صاحب وجدان است، می گوید کہ تربت مدینہ راتخہ خاص است کہ در بیچ مشک و عنبر نیست۔“

ترجمہ: حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب علم و وجدان ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں نہیں۔“

(جذب القلوب، ص ۱۰)

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است

اے خاک شہرے کہ دروے دلبر است (اقبال)

مُطَهَّر

زمین جن کے قدم چوم کر بنی مسجد
وہ ذکرِ پاکی داماں درود تاج میں ہے

مطہر

از رُخش گردو منور گر ہمہ جنت بود
وز لیش یابد طہارت گر ہمہ زمزم بود

(سنائی غزنوی)

طہارت بدنی و طہارت قلبی:

طہارت کی دو قسمیں ہیں: ایک ظاہری، دوسری باطنی۔ جس طرح طہارت جسمانی (ظاہری) کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح دل (باطنی) کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بدنی طہارت کے لیے پاک شفاف پانی چاہیے، دل کی طہارت کے لیے پاک توحید چاہیے جو ملوث نہ ہو۔ اکل حلال، صدق مقال، جملہ حواس کا معصیت سے پاک ہونا اور دل کا اوصاف ذمیمہ، بغض، حسد، کینہ جیسے تمام اوصاف سے پاک ہونا۔ مقام اُمید حاصل کرنا آب و خاک کا کام نہیں، اس کی جگہ تو صاف دل اور پاک جان میں ہے۔

توحید نہ کار آب و خاک است

کاں در دل صاف و جان پاک است

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّائِبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔)

دل کی طہارت کا معاملہ اتنا آسان نہیں، نبی کریم ﷺ، جن کی تشریف آوری ہی انس کے تزکیے کے لیے ہوئی تھی جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا، خود اپنے لیے فرمایا کرتے:

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ

(اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔)

اقسام طہارت تین ہیں:

بات بہت نازک ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں: اجمالاً طہارت تین قسم کی ہوتی ہے، جسم، لباس، وہ لقمہ جو حلال ہو۔ اگر اتنا ہو گیا تو سعادت کی منزل کی جانب یہ پہلا قدم ہوگا۔ حواسِ خمسہ جب خلاف و معصیت سے پاک ہو گئے تو انسان نے دوسرا قدم جانبِ منزل رکھا اور جب دل اوصافِ ذمیہ سے پاک ہو گیا تو وہ یہ تیسرا قدم ہے جہاں تو بہ کی حقیقت کھل گئی۔ ان مراحل سے جو گزرا، ان سعادتوں کو جس نے حاصل کر لیا وہ بندہ میکہ تھا۔ ہو گیا، بت خانہ تھا صومعہ ہو گیا، دیو تھا آدمی ہو گیا، خاک تھا زرخا لعل ہو گیا، شبِ تاریک روز روشن ہو گیا۔ یہاں اس شبے کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ لاکھوں آدمی، جو اسلام اور ایمان کے دعویدار ہیں، کلمہ گو ہیں مگر اس طہارت کے درجے سے گرے ہوئے ہیں، کیا یہ سب مسلمان نہیں؟ کیا ان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، بحکمِ ظاہرِ شریعت سب مسلمان ہیں کیونکہ اعتقاد کا مسئلہ بھی یہی ہے لیکن جب بات عالمِ باطن کی ہوگی تو اس عالم کے احکام کچھ اور ہی ہیں۔ جیسا کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہی، دوسرا کسی، ایسے ہی طہارت کی بھی دو صورتیں ہیں: خود بخود دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو ارح اور حواسِ خمسہ طہارت سے آراستہ ہو جائیں لیکن یہ فضلِ محض ہے، اسی کو کفایت کہتے ہیں۔ جسے چاہے جیسے نواز دے اور اس کے لیے خواص ہی مخصوص ہیں۔ دوسری صورت مجاہدہ و ریاضت ہے۔ ان سعادتوں سے مشرف ہونے والے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ہر حال میں یہ سمجھتا رہے کہ حق تعالیٰ دانا اور بیٹا ہے۔ اس کے بے حد فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”رقیب“ بھی ہے۔ جب بندہ اس صفت سے واقف ہو جاتا ہے تو اس بندے میں شرم پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس طرح اس کو جو سعادت نصیب ہوئی ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہزار پردے میں کوئی کام کیوں نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں ایک بزرگ کا مختصر واقعہ:

جب معرفتِ الہی حاصل ہوتی ہے:

ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ اس کی دلیل اور نشانی کیا ہے کہ آپ کو

نعت الہی حاصل ہے۔ آپ (بزرگ) نے فرمایا کہ جب برا اندیشہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو اندرون دل سے آواز آتی ہے: ”تجھے خدا سے شرم نہیں آتی۔“

بعض آسمانی کتابوں میں یوں بھی آیا ہے:

”اے میرے بندے تو نے لباسِ حیا پہن لیا ہے، جو عیوب تجھ میں ہیں ان سب کو اللہ سے چھپاؤں گا اور جس جس مقام پر تجھ سے گناہ سرزد ہوے وہاں کے باشندوں دل سے میں اس کو بھلا دوں گا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کو ای نہ گزرے اور لوح محفوظ سے بھی تیری برائیاں دھو دوں گا تاکہ حشر کے دن نہایت مائی کے ساتھ حساب کتاب میں اختصار کروں تاکہ تجھ کو حساب دینا آسان ہو۔“

بد گاہہ بندگانِ رب ہوئی ساری زمیں:

صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ اس کے علاوہ مسلم شریف، نسائی و ترمذی اب المساجد میں ہے کہ فرمایا رسول ﷺ نے:

”میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔“

خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے فرمایا:

خاک در عہدش قوی تر چیز یافت
مسجدے گشت و طہورے نیز یافت

خواجہ عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رونقِ بزم کون و مکاں کے عہد میں خاک کو جو احاطہ ملا، جو خلعت نصیب ہوئی کہ ایک قوی تر چیز مل گئی یعنی تمام روئے زمین مسجد (خدا کا مکان) بن گیا اور طہور بھی پایا۔ (طہور کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز یعنی جس سے دوسری چیز کو پاک کیا جائے۔ یہ اشارہ تنہم کی طرف ہے۔)

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، مذاہبِ عالم کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ مذہبِ اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنی عبادت کی رسوم ایک خاص عمارت میں، کوئی چار دیواری ہی کیوں نہ ہو، عبادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نہ جانے انھوں نے ذکرِ خدا کا چار دیواری میں مقید کرنا کیوں اختیار کیا۔ یہودی اپنے صومعوں (عبادت کے لیے مخصوص طرز

کی عمارتوں) میں ہی قربانی اور عبادت دونوں کرتے ہیں۔ اس عبادت گاہ سے ہر قربانی کر سکتے ہیں نہ خدا کا ذکر۔ اسی طرح عیسائی حضرات بھی مخصوص عمارتوں میں، ”چرچ“ کہا جاتا ہے، اپنے مخصوص انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ کیا جاپیہ ان کا کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کی پانی کا کوئی تصور اپنے مذہب میں نہ رکھتے ہوں۔ مسلمانوں کا خدا، جس نے ہر غلام کو آزاد کرا دیا، وہ پتھروں کی دیواروں میں خود کو کیوں رکھتا؟ وہ مسجد کے اندر بھی خدا ہے، مسجد کے باہر بھی خدا ہے۔ مشرق ہو کہ مغرب، دُشمن ہو، جبل ہوں، بحر و بر، مسجد ہو کہ کنشت (نصاری کی عبادت گاہ) ہر جگہ سجدہ کیا جاسکتا ہے۔

فَاَيُّهَا شُيُوْخُ الْاَقِيَمَ وَجِلْدُ الْبَدَنِ

جدھر منہ پھیرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے
ہر جا کَلِمِ سجدہ با آستان رسد

زمین کو یہ فخر و اعزاز رحمت للعالمین ﷺ کے قدم مبارک کی برکت سے ملے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان گرجا گھروں میں، جن میں تصاویر نہیں ہوتی تھیں، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔
(صحیح بخاری: کتاب الصلوٰۃ، سیرت النبی ﷺ جلد سویم، سلیمان ندوی ریزی)

آگ اور پانی پر بھی آپ ﷺ کی رحمت:

حضور رحمت للعالمین ﷺ کی رحمت للعالمین پر جس طرح زمین کا حق تھا کہ اسے مشرف باعزاز کیا جائے پانی کا بھی اتنا ہی حق تھا کیونکہ آپ ﷺ رحمت عالم ہیں، خاک اور آب دونوں کے لیے رحمت ہیں۔ ہوا اور آتش پر بھی آپ ﷺ کے احسانات اور کرم نوازیاں ہیں۔ ہوا کا ذکر تو جسم کی خوشبو کے عنوان سے گزر گیا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آگ دوزخ کی ہو یا دوزخ سے باہر کی آپ ﷺ نے اس پر بھی کرم فرمایا ہے۔ اسے آخر میں پیش کروں گا۔ پہلے آب: انسان کی سرشت میں، انسان کی تخلیق میں آب، گل کا ہی تذکرہ ہے اور ہوتا رہے گا۔ پانی کی اہمیت کائنات کے نظام میں کیا ہے؟ یہی موج بیکراں ہے یہی قطرہ شبنم ہے، مغفرت کے لیے یہی قطرہ اشک ہے، شجر کو برگ و بار

موجوں کا ترنم اور دریا کی روانی کے حسین حوالے بھی یہی، طوفانِ باد و باران،
گمنائیں یہاں تک کہ آب زم زم اور آب کوثر بھی یہی۔ پھر یہ مٹی کی طرح اپنا اعزاز
لیتا؟ مٹی کو یہ اعزاز صحبتِ قائمِ نعمت سے ملا، جیسا کسی شاعر نے کہا:

جمال ہم نشین در من اثر کرد

شاعر نے مٹی سے دریافت کیا تو اس قدر خوشبودار کیسے ہے کہ تجھ میں سے مشک و عنبر
ہو آ رہی ہے جس کی دل آویزی سے میں مست ہوا جاتا ہوں۔ مٹی نے سوال سن کر جواب
دیا تو ناچیز مٹی ہی تھی۔ جمال ہم نشین مجھ میں اثر کر گیا ورنہ میں پجاری سراپا خاک تھی۔
احباب کے مذاق کو دیکھتے ہوئے یہاں ترجمہ پہلے کر دیا، اب اشعار کا لطف اٹھائیے
یہ ترجمہ کیسا ہی ہوترا ہے (یہ ترجمہ بھی لفظی نہیں بلکہ محاوراتی رکھا ہے)۔

گلے خوشبوئے در تمام روزے
رسید از دستِ محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مٹکی یا عیبری
کہ از بوئے دلآویز تو مستم
بگفتا : من گلے ناچیز بودم
ولیکن بدتے با گلِ نخستم
جمال ہم نشین در من اثر کرد
وگرنہ من ہمہ خاکم کہ ہستم

جب ایک پھول نے اپنی صحبت سے مٹی کو خوشبودار دے دی تو غور فرمائیے کہ خالق
میں و فرشتوں کے محبوب مٹکی نے سجدے کے لیے اپنی جبینِ سعادت خاک پر رکھی ہوگی،
اور بار بار رکھی ہوگی، کہ بہ ملکہ، کہ بہ مدینہ، کہ بہ خیبر، کہ بہ بدر، کہ بہ جبلِ نور، کہ احد۔ تمام
اساتذہ قدم مبارک لبِ خاک کو بوسے کی اجازت دیتے ہوں گے اور جب رخِ شمسِ انجمنی کے
نور آفتاب کی شعاعیں بلائیں لینے کے لیے آتی ہوں گی تو ان کی تمازت سے جبینِ ناز سے
عرق نکلتا ہوگا۔ جب طائف میں زخموں سے چور بدن سے زمین پر خونِ اقدس فٹک رہا

ہوگا۔ جسے لرزتے ہاتھوں سے خاک طائف نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ ہاں ا
خالق ارض و سماء زمین کو قوت گویائی بخش دے تو وہی اپنے عز و شرف کا قصہ سناسکتی ہے
اگر خاک کو سرور کشور رسالت ﷺ نے سجدہ گاہ بنادیا تو اس پر سجدہ ریز ہو
کے لیے پاکیزہ آب سے وضو کی شرط لگا دی کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ انسان ہی نہیں
ہر وہ شے، جسے پاک کرنا ہو، وہ پانی سے اس پاکیزگی کو حاصل کرے گی۔ سارے جہاں
مظہر کرنے کا ذریعہ آب کو بنا کر طہارت کا اعزاز بخش دیا۔

جس وقت سرکارِ مدینہ ﷺ وضو فرماتے اس سے پہلے آب کی قدر و قیمت خود
کو معلوم ہوتی لیکن جب اسے دست و پائے رسول ﷺ کا لمس ملتا تو ایک لمحے میں اس
قدر و قیمت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وضو کے اس پانی کو ز
پر گرنے نہیں دیتے تھے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ آپ ﷺ کے
احمد حضرت اسلمیل رضی اللہ عنہ کے قدموں کی رگڑ سے آب زم زم جاری ہوا لیکن جب رحمت عالم
ﷺ نے پانی کو یہ قیمتی اعزاز بخشا تو زم زم کے دل میں یہ تمنا کیوں نہ اٹھتی کہ اسے ک
حضور ﷺ مجھے طلب فرماتے۔ مکے میں جب جب قحط پڑا آپ ﷺ کے وسیلے سے
مانگی گئی۔ آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے دعا مانگی۔ آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب
نے بارش کی دعائیں مانگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتی حرمین نے دعا مانگی۔ ابرہہ بن
طلب کیے جانے کا، آپ ﷺ کا دیدار کرنے کا، آپ ﷺ کے قدموں تلے اینٹ ل
جانے کا، آپ ﷺ کی گزرگاہوں پر بچھ جانے کا، کاش اس کی زبان ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ
کے محبوب ﷺ کے رو برو شہاء کرتا۔ بے زبان تھا، سعدی رضی اللہ عنہ کا شعر پڑھ کر خاموش ہو گیا

کاش ہر موئے من زباں بودے

در شائے تو یا رسول اللہ ﷺ

مصنف درود تاج نے جسم انسانی کے تمام پہلوؤں کو نگاہ میں رکھا ہے۔ مام
آدمی کے جسم میں ایک کثافت ہوتی ہے جو پسینہ بن کر اندر سے باہر آتی ہے، اسی
سادے پانی یا جادید طریقے (صابن) کے استعمال سے وہ بدن کو صاف کرتا ہے ورنہ بہت
جلد یہ کثافت بودیے لگتی ہے۔ امیروں، رؤساء، نوابوں، راجوں مہاراجوں اور سلاطین

انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار رکھنے کے لیے کثرتِ ناپانی سے دور کرتے وقت اس میں خوشبویات استعمال کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہوں گے۔ بادشاہ وقت ہو کر بھی کس قدر محتاجی ہے، کس درجہ بے بسی ہے کہ وہ اپنی بہاروں سے اپنی اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے پر مجبور ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بددلی طرح تھے۔

مسیح م اطمینان رکھیں کہ یہ کبھی نہ بیٹھی:

”جزہ دیکھیے کہ مکھی کو، جسے کسی بات کی تمیز نہیں کہ ابھی وہ کہاں ہے اور پھر وہاں سے کہاں، بادشاہ سلامت کی ناک پر جا بیٹھے، یہ شعور یا حکم کس نے دیا کہ وہ جسمِ اقدس نبیؐ پر بیٹھے، اور کبھی کوئی مکھی آپؐ کے جسمِ اقدس پر نہیں بیٹھی۔ وہ جس سے اس کے نوارے پھوٹتے، جس سے باہر آنے والا پسینہ اگر کوئی اپنے گھر لے جائے تو اس کی ناک میں اس گھر کا نام ہی ”بیتِ المصطفین“ ہو جاتا ہے۔ مکھی، جو ایک مخصوص نظامِ حیات کا حصہ ہے اور اسی دائرے میں رہ کر وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے لیکن کیا ہوا اسے قانونِ (Law of Nature) کے فلسفہ! ایک مکھی نے تمہارے اصولوں کا تار و پود بکھیر دیا! قانونِ فطرت وہاں ٹوٹا کہ کثافتِ مشک بن گئی، دوسرا قانونِ فطرت یہاں ٹوٹا کہ کثافتِ بن نہیں بیٹھتی۔ قانونِ قدرت کے ہم بھی قایل ہیں اور تم بھی، فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ قانونِ بن چکا، کن فیکون کہہ کر اب اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ زلزلہ اپنے گھر کا اسباب پر آسکتا ہے اس کے بغیر نہیں لہذا عذاب کے نزول کی باتیں قصے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اتفاق سے، جب خدا نے تنبیہ کی اور قانونِ قدرت کے مطابق ایسے طبعی امور کو نہ لڑا کہ زلزلہ آگیا (سر سید احمد خان کے نظریات)۔ مگر ہم طبعی امور کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ طبعی کو ”کن“ کہہ کر نظامِ حیات کا حصہ بنانے والی قوت کو علیٰ کُلِّ شئی قَدِير۔ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم غلط ہیں تو تم بتاؤ مکھی میں یہ تمیز کس نے دی، اتنی کمزور اور بے اثر کہ بھی ”لاء آف نیچر“ سے بغاوت کر دی اور اتنا طاقتور نظامِ حیات اس بغاوت سے باز نہ رکھ سکا!

چیونٹی کی ”لاء آف نیچر“ سے بغاوت:

بات صرف مکھی کی نہیں چیونٹی کی بھی ہے اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی قوتیں ہی مثال گئیں قانون شکنی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کر ایک چیونٹی نے شور مچا اپنے محفوظ مقامات پر چلو، ورنہ لشکر کچل دے گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انسانی قوت سماعت کے قانون کو توڑا کہ چیونٹی کی آواز سن لی اور پھر جواب دیا سبحان اللہ! اب چیونٹی نے جواب سنا بھی اور سمجھا بھی۔ دنیا کا کوئی سائنسدان اس واقعہ پر کمرے اور پھر اس کا جواب تلاش کرے۔ بات یہ تھی کہ چیونٹی کا معجزہ حضرت سلیمان کی نسبت سے رب نے دکھایا تو میرے آقا ﷺ تو سردار انبیاء علیہم السلام ہیں، روزِ قیامت حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کی شفاعت بھی سرکارِ مدینہ ﷺ ہی فرمائیں گے اس مکھی کا معجزہ دکھایا اور اس شان کا دکھایا کہ آپ ﷺ کی تمام زندگی میں آپ ﷺ مبارک پر کبھی کبھی نہ بیٹھی۔ اپنے محبوب ﷺ، جو مہبطِ جبرئیل امین علیہ السلام، صدر دیوان پیشوائے سب، امام الرسل ہیں، کے لیے کیا کچھ نہ کرتا۔ وہ ایسی ہستی کہ کثافت سے لے کر جو نفائش چمن کے قریب آتا تو بہارِ صد گلستاں بن کر لوٹتا۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار پینے تشریف لائے لیکن زمین منتظر رہی کوئی ایسا آئے کہ ابھی میرے آگے جھک جائے کہ اس کی بلندی میرے پستی سے ہے۔ مجھے میرے نے عاجز و مسکین بنایا ہے اس لیے فلک کا غرور دیکھ کر بھی میں خاکسار بن گئی ہوں۔ وہ نبی ﷺ آئے کہ عرشِ منت کرے میری۔

بس ایک رات کا مہماں انھیں بنانے کو

زمین سے عرش نے کی ہوں گی مٹیں کیا کیا

اور جب وہ آگیا تو زمین نے جتنا ناز کیا، وہ ناز کیا کسی نے کیا ہوگا! خواہ فرید العطار رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا:

نور اُو مقصود مخلوقات بود

اصل معدودات و موجودات بود

خاک در عهدش قوی تر چیز یافت
مسجدے گشت و طہورے نیز یافت

مغل بادشاہ اکبر کے مصاحب خاص فیضی، جو شعر کہنے میں جواب نہیں رکھتے تھے،
کہتے ہیں:

اسرارِ ازل خزینہ اُو
محرابِ ابد مدینہ اُو
زانوئے زمانہ بر زمینش
دامانِ فلک در آستینش

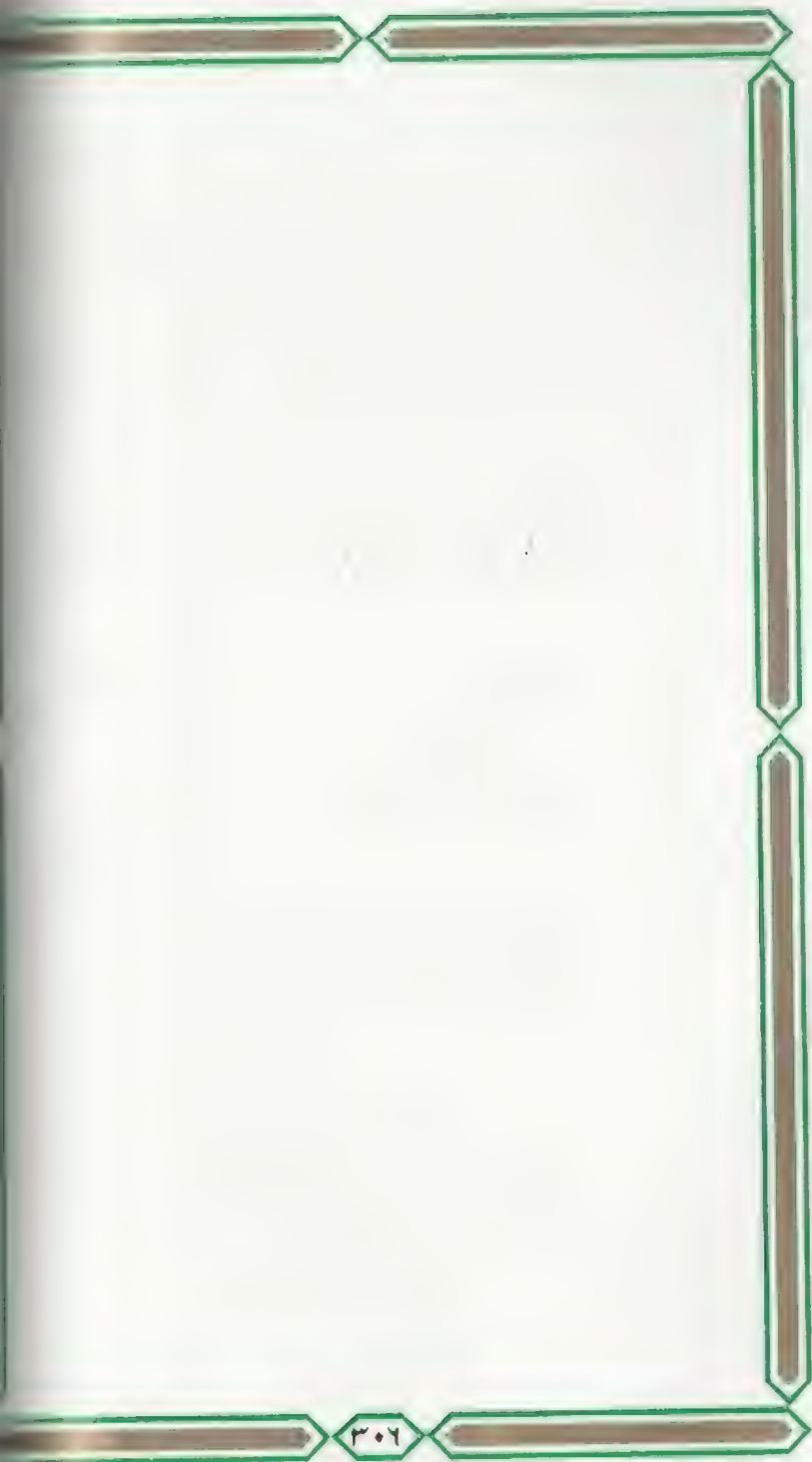
اور جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ انھوں نے بھی اس پر ختم کر دیا:

بر دفترِ جمال تو، تو ریت یک ورق
وز مصحفِ کمال تو انجیل یک رقم

مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ

وہ نور، جس کا اجالا محیط کون و مکاں
حرم میں تھا وہ درخشاں، درود تاج میں ہے

مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ

جاروب شعاعی لیے ہر صبح کو سورج
کرتا تری درگاہ میں جاروب کشی ہے
(حسان الہند اختر اعظم گروہی)

نور کی تعریف ”نور الہدیٰ“، ”مصباح الظلم“، ”نور من نور اللہ“ اور
”سور جمالہ“ میں نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو آئندہ اوراق میں آپ کے
واق مطالعہ کی تشنگی دور کر دے گی۔ نور جس طرح خود محدود نہیں اس کے معنی بھی محدود
نہیں۔ عالم ہو، فقیہ ہو یا فلسفی و شاعر، کسے باشد، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک دائرہ کھینچ دیا
اور فرمایا کہ جو کچھ اس دائرہ فکر میں ہے اسی کو نور کہتے ہیں۔ اس کی دلیل علمی یہ ہے کہ اللہ
عالی کا اپنے متعلق یہ ارشاد ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

اس نور کو، جسے عقل انسانی کے ذریعے پہچانا نہیں جاسکتا، جہاں ادارک عاجز اور
ادار کا صر، تخیل بے بس اور تصور لاچار ہے وہ اس حقیقت کو ذہن انسانی کے مطابق سمجھانے
کے لیے تمثیلی انداز بیان اختیار کرتا ہے کہ اب اس طرح سمجھ لو کہ میرا نور کیا ہے۔

سورہ نور کی آیات میں ارشاد ہو رہا ہے:

”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے

ایک طاق کی۔ اس میں ایک چراغ ہے۔ وہ چراغ ایک فانوس ہے۔ وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ روشن ہوتا ہے مبارک درخت زیتون سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ لگے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ (سورہ نور: آیت ۳۵)

”افصح العرب للشیخ“ کی صحبت کے اثرات:

اس کی تشریح سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ عہد رسالت مآب ﷺ میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف اہل زبان تھے بلکہ عربی لغات پر پورا عبور تھا۔ صرف دشوان کی جھولی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ گزشتہ اوراق میں پیش کر چکا ہوں جس میں حضرت عثمان بن عفانؓ نے ایک لفظ کے سچے پر فیصلہ دیا تھا کہ یہ قریش کے سچے لکھیں، اس طرح لغات عرب پر یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میری گزشتہ تصنیف ”مشکوٰۃ النعت“ میں طویل بحث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ وقت ”افصح العرب للشیخ“ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ انھیں اجازت بھی تھی کہ جو مسئلہ سمجھ میں آئے وہ دریافت کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن سے متعلق ہر اس مسئلہ جو قابل دریافت ہوتا، سرکارِ مدینہ ﷺ سے دریافت کرتے۔

اس صحبت کا اثر تھا کہ ان کے خطیب کے مقابل کوئی خطیب نہ ٹھہر سکتا، ان کے شاعر (دربار رسالت ﷺ) کے آگے عرب کے دوسرے شاعر اپنے دعووں سے دست بردار ہو جاتے۔ زبان و بیان کے تمام معرکے سر کرنے میں ان اصحاب رسول اللہ ﷺ کوئی دشواری نہیں تھی اس لیے کہ انھوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھا۔ ان سے تابعین اور پھر ان سے تبع تابعین تک یہ سلسلہ رہا۔ قرآن کریم کی تفاسیر کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ان میں انھی اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا جس کا تعین اس طرح ہوا:

۱۔ عربی زبان سے مکمل واقفیت۔

۲۔ عربی لغات پر عبور۔

۳۔ قواعد صرف و نحو کا بخوبی جاننا۔

۴۔ اصول تفسیر سے آگہی۔

آج ہمارے جو مفسرین قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں ان کے پیش نظر یہ تمام اصول ہیں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد جو آیات پیش ہوئیں ان کی جو تفسیر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمائی وہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بھی واضح کر دوں کہ عہد رسالتؐ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں قرآن و حدیث کی بابت کسی رائے کا نہ حوصلہ تھا نہ جرأت۔ ایسا مضبوط ایمان تھا۔ چنانچہ اس عہد میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بن عمرؓ نے یہ تفسیر فرمائی تو یقین کی منزل کو پہنچی، جو شک اور شبہ سے بالاتر فرماتے ہیں:

طابق تو حضور ﷺ کا سینہ اقدس ہے اور فانوس قلب مبارک ہے۔ چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی ہے نہ نصرانی۔ روشن ہے شجرہ مبارکہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ نور پر نور ہے یعنی نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور قلب مصطفیٰ ﷺ۔

(تفسیر خازن جلد سوم، ص ۲۲۳)

ایک اور قیمتی حوالہ کہ ان آیات کو ایک شعر میں سمیٹ کر تفسیر بیان کر دی:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مقام تاریخ میں، تفسیر اور احادیث کے ضمن میں اہمیت بلند پایہ ہے لہذا پہلا مقام تصدیق انھیں کو قرار دیا۔ بعض حضرات راویوں کی صحت پر مبنی میں الجھا کر اعتراض کا پہلو نکالتے ہیں جب کہ ایسے لوگ تفسیر کے بنیادی اصولوں پر بند بھی نہیں ہوتے۔ دنیاوی معاملات میں، خدا خواستہ، آپ کو اگر اپنی بے گناہی کے لیے کسی عدالت میں پیش ہونا پڑے تو آپ شہر کے بہترین قانون دان سے رجوع کریں گے۔ آپ اس وکیل کے ظاہری حسن و جمال اور قد و قامت کو نہیں دیکھیں گے، نہ اس کی مال لباسی اور خوش گفتاری پر غور کریں گے بلکہ مقدمے کی پیروی کے لیے اس کی مہارت، قابلیت، تجربہ اور بہترین نتائج تلاش کریں گے۔ اسی طرح جب قرآن مجہی کی بات ہوگی تو

آپ ایسی عالم شخصیت سے رابطہ کریں گے جسے عربی زبان، قرآن، علوم حدیث، اور زبان پر مکمل عبور حاصل ہو، اور کردار کی بلندی کہ زمانہ اس کا احترام اس کے علم و فضل اس کے بلند کردار کی وجہ سے کرتا ہو۔ قابلیت کے وہ تمام جوہر اس میں پائے جاتے اور جو تمام شکوک اور باطل افکار کا ابطال کرتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اور سورہ نور:

بعض شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا مقام علمی القاب و آداب کا محتاج نہیں ہوتا، ان میں برصغیر کی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جتنے علوم پر دسترس ہے وہ ان کے علمی تبحر کی سند ہے۔ ان کی نگاہ سیرت جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر دیکھی تو جھوم اٹھے، اور ان کا یہ جھوم ان کی عقیدت ہی کے سبب نہ تھا بلکہ اس کے بعد ”کنز الایمان“ کے اوراق پر جو لکھا وہ اپنی جان بے مثال ہے لیکن دو مصرعوں میں آپ رضی اللہ عنہ نے تمام آیات کے مفہوم کو موتیوں کی طرح جوڑ دیا ہے، فرماتے ہیں:

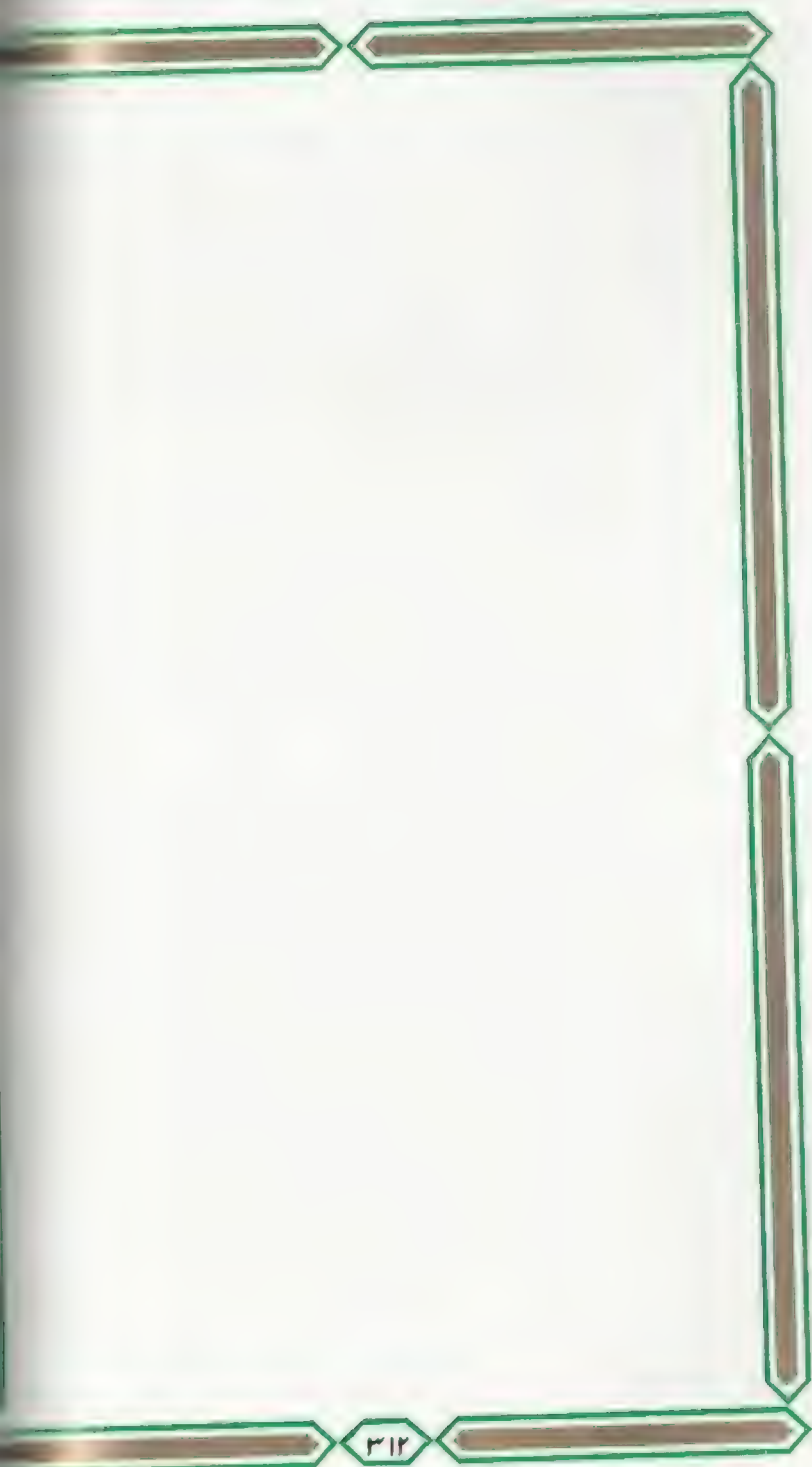
شمع دل ، مشکوٰۃ تن ، سینہ زجاجہ نور کا

تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ نور مصطفیٰ ﷺ مقصود کائنات، مقصود مخلوقات اور معدودات و موجودات کی اصل ہے اور اسی مخلوق میں بیت اللہ، بیت العلم، مسجد اقصیٰ و مسجد نبوی ﷺ دونوں شامل ہیں۔ جب آپ ﷺ وہاں جلوہ گر ہوئے آپ ﷺ کے سبب وہ مقامات منور ہو جاتے۔ نور کے متعلق آئندہ اوراق میں تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے یہاں اختصار ملحوظ ہے۔

شَمْسِ الصُّحٰی

رُخِ رسول ﷺ وہ شمسِ الصُّحٰی ، وہ چشمہ نور
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کے حیراں ، درود تاج میں ہے

شمس الصبحی

جمال روئے ترا ہر کہ دید حیراں شد
چہ صورتیست ترا ، لا الہ الا اللہ

محبوب رب ﷺ اور چشم اصحاب رسول ﷺ:

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جمال روئے تابان مصطفیٰ ﷺ کو الفاظ کے اپنے میں ڈھال سکے۔ لیکن فکر و خیال اور تصور کے لیے بلا شرف ہے کہ حتی المقدور ان کے جمال جہاں آرا کی تصویر حسرت دید میں بننے والے اشکوں اور جذبات عقیدت کے آں سے بنائے۔

اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کے حسن و جمال بالخصوص انور کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے اور بعض نے چودھویں کے چاند سے۔ اردو، فارسی حتیٰ عربی کے شعراء نے بھی اسی روایت کا تتبع کیا ہے۔ اس کے باوجود ہر ایک نے اپنے دل کے ارمان تو نکالے ہیں مگر جو حسن مستور ہے اس تک کوئی نگاہ پہنچ نہ سکی اور یہ خود قول نبی ﷺ ہے۔

پہلے یہ قول ملاحظہ کیجیے جو حسن بے مثال کے تذکرے میں جامعیت کا حامل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بن رواحہ کا قول ہے کہ حضور ﷺ کے وجود مبارک میں وحی، انجرات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک ہی آپ ﷺ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔

(زرقانی علی المواہب جلد چہارم، ص ۷۲)

لو لم یکن فیہ آیات مبینة

كانت بدیہتہ تكفی عن الخیر

(عبداللہ بن مسعود بن رواحہ)

تیری پیغمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے

بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری (جوش ملیح آبادی)

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ شاعر دربار رسالت ﷺ ہونے کے ساتھ کاتبِ نبوی بھی تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عام طور پر شاعر دربار رسالت کہا جاتا ہے لیکن شاعران دربار رسالت میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ (اسد الغابہ)

حضور نبی اکرم ﷺ نے ان خوبصورت الفاظ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اعزاز بخشا:

”خدا عبداللہ بن رواحہ پر رحم فرمائے۔ وہ انھیں مجلسوں کو پسند کرتے تھے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔“ (اصابہ جلد چہارم، ص ۶۶؛ سیرۃ الصحابہ جلد پنجم، ص ۱۳) شعراء نے تو حسن و جمال میں ربخ تاباں ہی کی بات کی ہے لیکن عبداللہ بن رواحہ حسن و جمال میں کیا کہتے ہیں:

الیا ہاشم الاخیار صبراً

لکل فعالکم حسن جمیل

”اے ہاشمی، جو صبر میں سب سے بہتر تھے، آپ ﷺ کا ہر کام نہایت حسین و جمیل تھا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

مارایت شیئاً احسن من رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ۔

ترجمہ: میں نے حضور ﷺ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب آپ ﷺ کے چہرے میں چل رہا ہے۔

(ترمذی، مشکوٰۃ، ص ۵۱۸)

جاں نثار ابنِ مصطفیٰ ﷺ میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کا ذکر گزشتہ اوراق میں

ہوتا ہے جن پر مظالم کی داستان بڑی دردناک ہے، جن کے صبر کا مقام بہت بلند ہے، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں سر بازار نیزہ مار کر اسلام کی تاریخ میں شہید کیا گیا۔ اس عاشق صادق نے فرمایا:

لو رایتہ رایت الشمس طالعة۔

”اگر تو حضور ﷺ کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج چمک رہا ہے۔“

(مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۷، داری)

شخص تبریز برقیہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ:

حضرت شمس تبریز برقیہ فرماتے ہیں، اور کیا خوب صورت بات کہی ہے، بہت کم ایسے شعر نظر سے گزرتے ہیں:

خورشید چوں برآمد، گفتم کہ زرد روئے

گفتا ز شرم زردیش رنگِ نزار دارم

فرماتے ہیں: آفتاب جب نکلا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا: یہ تجھے کیا ہوا، تیرا چہرہ زرد کیوں ہے (مخاورہ ہے چہرہ پیلا پڑ گیا)؟ جواب میں کہنے لگا: جمال روئے تابان مصطفیٰ ﷺ کی شرم سے میرا رنگ بیماروں کی طرح زرد پڑ گیا۔

وہ ہستی، جس کے جمال رخ کی شرح میں واقعی آیا، جس کی زلفِ عنبر بو، جس کی اہل مشکیں کے لیے نکتہ وائل بیان ہوا، وہ جمال جہاں آراء، وہ مصحفِ قرآن خود اپنے جمال کے لیے کیا فرماتے ہیں:

جمال و جمال پر حدیث:

فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمالی مستور عن اعین

الناس غیرۃ من اللہ عزوجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما

لفعلوا حین راوا یوسف۔

”حضور ﷺ نے فرمایا: میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے

غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے اور اگر آشکارا ہو جائے تو لوگوں کا حال

اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔“

(ذرا دشمنین فی مبشرات النبی الامین ﷺ، ص ۱۰۰)

یہ ہے حقیقت حسن و جمال مصطفیٰ ﷺ جسے حق نے غیرت کے سبب پوشیدہ رکھا
اب کوئی نگاہ کہاں جو خبر لائے گی!

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جمال مصطفیٰ ﷺ:

اب اہل معرفت، اہل دل اور اہل محبت کس انداز میں آپ ﷺ کے حسن و جمال
کی تعریف کرتے ہیں، دیکھیے: جن کا یہ قول ہے: قدمی ہذہ علی کل رقبۃ، جنس
زمانہ غوث اعظم، غوث الثقلین کہتا ہے وہ جمال حق کے لیے اس طرح فرماتے ہیں:

سقانی الحب کاسات الوصال

فقلت لخمرتی نحوی تعالیٰ

ساغر بھرے ہیں عشق نے بزم وصال کے

لا، جس قدر بھی ٹم ہیں، شراب جمال کے

وہ حسن و جمال مصطفیٰ ﷺ پر فارسی میں عجب ہی انداز سے فرماتے ہیں:

مکن بہر خدا عزم گلستاں باچنیں روئے

کہ دامن باغباں شرمندہ از گلزار خواہد شد

ترجمہ: خدا کے واسطے اس رخ روشن کو لے کر گلستاں کا ارادہ نہ فرمائیں،

جانتا ہوں کہ باغباں اپنے گل و گلزار کے رنگ و بو کو دیکھ کر شرمندہ ہو

جائے گا۔

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث تشبیہات پر:

اب ”چودھویں کے چاند“ اور ”روشن آفتاب“ کی علیحدہ علیحدہ روایتوں پر آیا

دلچسپ بحث پیش کرتا ہوں۔ امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ”الوقایہ

احوال مصطفیٰ ﷺ“ کے حاشیے پر درج ہے:

”فخر دو عالم ﷺ کے چہرہ اقدس کی نورانیت اور تابانی کے لحاظ سے چودھویں

کے چاند سے تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ نہیں دی ہے۔“

(حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت کی شرح میں،
امام جوزی رحمۃ اللہ نے پیش کی ہے، حاشیہ پر فرمایا۔)

تو چاند سے تشبیہ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چاند کو دیکھا جاسکتا ہے اور سورج کو
نہیں جاسکتا نیز چودھویں کے چاند سے آنکھوں کو جوازت حاصل ہوتی ہے اور دل کو
اور حاصل ہوتا ہے وہ سورج کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی فرق کو واضح کرتے
حضرت علیہ السلام نے فرمایا: ”انسا املح و اخیسی یوسف اصبح۔“ گویا حضرت
علیہ السلام کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ اس پر نظر جمانا محال تھا، ادھر نظارگی کو وہ ذوق و سرور
میل ہوتا کہ جو ایک نظر دیکھ لیتے تو پھر چہرہ اقدس سے نظر ہٹانے کو دل نہ چاہتا۔
انکھوں کے واسطے سے وہ صورت دلپذیر دل میں یوں نقش ہو جاتی کہ پھر وہاں غیر کی
کلیں باقی نہ رہتی اور ان کی زبان ان نعمات کے ساتھ یوں مترنم ہوتی:

آئینہ نیست دل کہ دہد جا بہ ہر کسے

ایں پارہ عقیق بنام تو کندہ است

یہ میرا دل کوئی آئینہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے چہرے کو اس میں جگہ دے۔ یہ تو عقیق کا
نہ ہے جس پر آپ علیہ السلام کا نام کندہ ہے۔ یہی بات حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ
فرماتے ہیں جو ان کے نعتیہ اشعار کا مقطع ہے:

عالم ز ماہ رویاں گر پُر شود، نہ بینم

با تو ز روز اوّل دارم رہ و فدا را

حسین چہروں سے اگر یہ عالم تمام پر ہو جائے لیکن میں تیرے سوا کسی کو نہ دیکھوں
اور ازل سے رہ و فدا تجھ سے اختیار کی ہوئی ہے۔

حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ کے بیان کا بقیہ حصہ:

”البتہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو سطوت و جلال کے لحاظ سے اور جہان کو انوار
و نور و مستطیر کرنے کے لحاظ اور ادراک حقیقت اور احاطہ کنہ ذات کے ناممکن
ہونے کے اعتبار سے سورج کے ساتھ تشبیہ دینا درست ہے اور صحیح ہے کیوں کہ اس آفتاب
الہی کے ادراک میں آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اس آفتاب رحمانی کے ادراک کنہ کی

حقیقت سے عقل خلق عاجز اور قاصر ہیں۔“ (ابن جوزی رحمہ اللہ)

روئے انور علیہ السلام کو آفتاب سے تشبیہ دینے کی بحث:

آفتاب سے آپ ﷺ کو صرف شعراے عرب ہی نے تشبیہ نہیں دی بلکہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جمال رب مصطفیٰ ﷺ کو دیکھ کر یہی کہا۔ کی شاعری میں جہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں وہاں یہ بات واضح تھی کہ جھوٹ کو شاعر کا طرہ امتیاز نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ شاعری میں جھوٹ کو ناپسند کیا جاتا۔ وہ فخر و مباہلہ شاعری ہو یا عشقیہ شاعری، بدوی زندگی میں سادگی تھی اس لیے جھوٹ کا گزرنہ تھا۔ کے مشہور عالم زبان عربی، ماہر لسانیات اصمعی نے غالباً کسی بغض یا عناد کے سبب حسان بن علی کی شاعری پر یہ الزام لگایا کہ اسلام میں داخل ہو کر ان کی شاعری بے مزہ ہے اور یہ بھی الزام لگایا کہ خود حضرت حسان بن علی نے کہا (استفسار پر) کہ میری شاعری حسن جھوٹ سے تھا جسے میں نے چھوڑ دیا۔ اس الزام کی عرب کی شاعری، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیانات اور ادب عربی کے ماہرین کے حوالوں سے تردید پچھلی تصنیف ”مکذوۃ النعت“ میں پچاس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔

بات یہ کہنا مقصود ہے کسی نے بھی اس روئے تاباں کو شمس الضحیٰ کلام میں شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ سچے لوگ تھے، صاحب ایمان بھی تھے اور بات یہ کہ صاحب عرفان بھی تھے اور جس کی صحبت اور غلامی سے یہ سب کچھ ملا تھا، جانتے ہوئے کہ وہ دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، ان کے منہ پر جھوٹی بات کہنے کی کس کو ہمت تھی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، حضرت علی احمد صابری رحمہ اللہ، حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمہ اللہ جیسی اور بے شمار شاعر گویاں وہ صاحب کمال تھے کہ لوح محفوظ پر جب چاہا نظر ڈالی اور دیکھ لیا چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین رحمہ اللہ اور پھر درجہ بدرجہ، منزل بہ منزل ہمارے عہد کے شعرا انھی حضرات کی تقلید میں شمس الضحیٰ اور بدر الدجی کہتے آ رہے ہیں۔ گویا اس آفتاب حسن و جمال خیرات ذکر اوپر سے تقسیم ہوتی ہوئی ہمارے عہد کے شعراء تک پہنچی ہے:

دل محضوں کبھی درد آشنا کے ساتھ بھی رہنا
اندھیروں میں رہا، بدرالدجی کے ساتھ بھی رہنا
شب تاریکِ بیم موج ہستی میں سفر کرنا
ذہن میں ہالہ شمس الضحیٰ کے ساتھ بھی رہنا (غیور احمد غیور)

حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بہترین انداز میں اس بات کو سمجھا دیا کہ ذاتِ حق کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کا ادراک ممکن نہیں۔ حواسِ خمسہ باطنی میں عقل و ادراک عاجز ہیں تو چشمِ آرزو کس طرح اس حقیقت سے آنکھ ملا سکتی ہے اور اس کی آفتاب میں بھی، اتنا نور نہیں جتنا حضور ﷺ کے جمال میں ہے اور پھر دونوں کو مل لاکر کیا نتیجہ پیش کرتے ہیں:

گر ز انوارِ رُخت یک شعلہ تابد بر فلک
از حیاء مستور گردد آفتاب اندر نقاب
(معین الکاشفی رحمہ اللہ، معاصر جامی رحمہ اللہ)

”اگر آپ ﷺ کے رخِ روشن کے انوار کا ایک شعلہ فلک پر چمکے تو آفتابِ حیاء کے سبب نقاب میں چھپ جائے۔“

حضرت غلام امام شہید رحمہ اللہ بڑے پائے کے نعت گو شاعر تھے۔ روانی اور برجستگی کے کلام کے جزو خاص تھے۔ مولود شہیدی آپ کی بہت مشہور ہوئی جس میں آپ نے لفظی برائی کے کلام پر تفسیم کی اور ترجیع بند کہا۔ ایک بند آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

قدِ رعنا کی ادا ، جامہِ زیبا کی پھین
سرمہ چشمِ غضب ، ناز بھری وہ چتون
وہ عمامے کی سجاوٹ ، وہ جبینِ روشن
اور وہ کھڑے کی تجلی ، وہ بیاضِ گردن
وہ عمامہ عربی اور وہ نیچا دامن

دلربایانہ وہ رفتار ، وہ بیساختہ پن
 مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن
 اٹھ چلے قبر سے بے تاب ، زباں پر یہ سخن:
 ”مرحبا سید مکی مدنی العربی
 دل و جاں بادندایت چہ عجب خوش لقمی“

ایک انداز یہ بھی ہے جو نظیری نیشاپوری نے اختیار کیا ہے:

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم
 کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

غلام امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سراقدرس تا قدم مبارک رفتار، گفتار، لباس تمام کا حسن کرنے کی سعی فرمائی۔ اردو اور فارسی کلام ایسی ارفع و اعلیٰ اور نادر تشبیہات و استعارات سے لبریز ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت ہو رہا ہے جس سے درود تاج کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کا واقعہ:

صحابی رسول اللہ ﷺ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک شب تاریک میں، جس میں ہر طرف اندھیرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس عالم میں نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے۔ محبوب کے دیدار کی آرزو کیسی آرزو ہوتی ہے جو راہ کی تمام دشواریوں کو بھد شوق قبول کر لیتی ہے۔ مکان فاصلے پر تھا، محبت کشاں کشاں لے آئی حضور ﷺ نے اپنے عاشق صادق کو ایک نظر دیکھا تو دریافت فرمایا: اے قتادہ اتنی تاریک رات اور بارش کے باوجود تم آئے ہو۔ طالب دیدار نے عرض کی: اُمّی والی فدا کہ رسول اللہ ﷺ! اس تاریکی اور بارش کے سبب جمع کم ہوگا، میں آسانی سے جی بھر کر دیا کروں گا، چشمِ تمنا کی تسکینی دور کر لوں گا۔ آپ ﷺ مسکرائے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو بارش اور گھٹا نوپ اندھیرے کو دیکھ کر نور من نور اللہ نے فرمایا: اے قتادہ! یہ اپنے ساتھ لے لو (کھجور کی ایک شاخ اٹھا کر دے دی)، پھر فرمایا:

وقال انطلق به فانه ميسرى لك من بين يدىك عشرا ومن
خلفك عشرا فاذا دخلت بيتك فستري سوادا فاضربه
حتى يخرج فانه الشيطان فانطلق فاضاء له العرجون حتى
دخل بيته ووجد السواد فاضربه حتى خرج۔

(شفاء شریف جلد اول، ص ۱۹۵؛ زرقانی علی المواہب جلد پنجم، ص ۱۹۵)

ترجمہ: اور فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ تمہارے لیے دس ہاتھ آگے اور دس
ہاتھ تمہارے پیچھے روشنی کرے گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو گے تو
تم ایک سیاہی کو دیکھو گے تو اس کو اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے کیوں کہ وہ
شیطان ہے۔ پھر قادیان، وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لیے روشن
ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی اس
سیاہی کو پالیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔

اسی فیضان نور کی چمک دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
مرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے

میں حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں:

نعتِ آلِ روئے والضحی آمد
مفتِ زلف اذا لحنی آمد

روئے مبارک کی تشریح کے لیے قرآن میں والضحیٰ کی آیت نازل ہوئی اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کے بیان مفت میں اذا لحنی آیا، سبحان اللہ!

بَدْرِ الدُّجَى

وہ آئینہ، جو دکھائے جمالِ رُوعِ رسول ﷺ
وہ مصحفِ رُخِ تاباں درودِ تاج میں ہے

بَدْرُ الدِّجِيِّ

آئینہ دار پرتو مہر است ماہتاب
شانِ حق آشکارِ شانِ محمد ﷺ است

(غالب)

۱۰۰ بدر الدجی جب مدینے میں آیا:

ذرا اس حسین منظر کو خیال میں لائیے جب سرورِ عالم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ
میں لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ بدر الدجی سرزمینِ مدینہ میں
اُتلا ہوا تو حبشی اپنے چھوٹے چھوٹے نیزوں کے ساتھ کھیلے (یعنی کرتب دکھائے)۔ وہ
آپ ﷺ کی تشریف آوری پر مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب رحمتِ عالم ﷺ بنونجار
کی بچیوں کے قریب سے گزرے تو وہ گارہی تھیں:

نحن جوار من بنی النجار

یا حبذا محمد ﷺ من جار

ہم بنونجار کی بچیاں ہیں اور مبارک ہیں محمد عربی ﷺ جیسے پڑوسی۔

آنحضرت ﷺ نے ان کے اظہارِ عقیدت کے جواب میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں اور تم میرے الطاف و
عنایات کا مرکزِ اولین ہو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آفتابِ نبوت و رسالت ﷺ نے

افقِ مدینہ منورہ پر طلوع فرمایا تو عورتیں، بچے، بچیاں یہ اشعار گارہے تھے:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

ترجمہ: ہم پر بدر منیر وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا ہے لہذا ہم پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا واجب و لازم ہے جب تک کوئی بھی دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا (یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اداۓ شکر فرض ہے)۔

یہ لفظ معصوم، کم سن بچوں اور بچیوں کی زبان پر (بدر منیر) کیا خوب آیا اور اس کی تشریح، کہ انھوں نے بدر منیر کیوں کہا اور کیا مفہوم لیا، یہ بھی وہی جانتے تھے اسی لیے اس طلبگارِ رحمت نے عرض کیا:

وہ طلع ، وہ بدر علینا کے نغے
(ادیب) کہاں ہم ، کہاں وہ ثنائے محمد ﷺ

آئینہ دار پرتو مہر است ماہتاب
(غالب) شانِ حق آشکار ز شانِ محمد ﷺ است

شانِ حق آشکار ز شانِ محمد ﷺ است:

غالب کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی شانِ حضورِ رحمت للعالمین ﷺ کی شان سے آشکار ہے۔ غالب جب کوئی فلسفیانہ خیال پیش کرتے ہیں تو دلیل ضرور لاتے ہیں، وحدت الوجود کا فلسفہ ہو یا وحدت الشہود کی بات ہو، مرگ و حیات کا فلسفہ ہو یا خوشی اور غم۔ مثال کے طور پر:

مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ مشکلیں زیادہ ہوں تو تکلیف اور بڑھتی ہی جاتی ہے یہ آساں کیسے ہو سکتی ہیں لیکن اس شعر میں وہ پہلے دلیل پیش کرتے ہیں:

رنج سے خوگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

ہا آپ نے، کیسی مضبوط دلیل پیش کی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں:

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر

ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا

منصور حلاج نے بھی یہی کہا تھا جو غالب کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں کہ کیا ہیں، کون ہیں؟ سمندر سے قطرے کو جدا کر دیں تو وہ سمندر نہیں کہلاتا ہے اسے قطرہ کہتے ہیں لیکن اگر اس قطرے کو واپس سمندر میں ڈال دیں تو پھر آپ اسے قطرہ نہیں کہتے، رکھتے ہیں تو سمجھئے کہ اس سے نکل کر جدا ہو گئے تو اب قطرہ کہلائے، واپس مل گئے تو سمندر ہیں۔ دراصل ہمارا (قطرے کا) دل ”میں سمندر ہوں کا اشارہ ہے“ اس لیے ہم ان کے ہیں، ہمارا کیا پوچھتے ہو۔

یہی فلسفیانہ انداز نعت کے ہر شعر میں ان کا اول تا آخر ہے۔ ایک مصرعے میں مکمل ہے دوسرے میں خیال ہے۔ ماہتاب در حقیقت آفتاب کے پرتو کا آئینہ دار ہے، آفتاب سے نظریں ملانا ممکن نہیں (جیسا کہ شمس الضحیٰ کی تشریح میں گزرا) اب آفتاب کا پرتو ماہتاب میں اس طرح ہے کہ اس پرتو کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ماہتاب نور آفتاب کو متعارف کرا رہا ہے اس لیے شان حق تعالیٰ شان جناب محمد مصطفیٰ سے آشکار ہے۔

لفظ بدر الدہی کی ایسی فلسفیانہ اور مدلل تشریح ملنی دشوار ہے لیکن اب ہم چودھویں کے چاند کی طرف آتے ہیں۔

لفظ طہ کی تشریح:

مفسرین قرآن نے اس لفظ طہ کی بابت جو مختلف آراء پیش کی ہیں ان میں سے ایک بمعنی ”چودھویں کا چاند“ بھی ہے لیکن ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی رائے پیش نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ذوق مطالعہ کے لیے جو کچھ ہماری تحقیق میں آیا پیش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا:

ترا عر لولاک تمکین بس است

ثائے تو طہ و یس بس است

علامہ فتح محمد تائب مفسر قرآن (خلاصۃ التفاسیر) اس لفظ ط کے تحقیق میں فرماتے ہیں:

علامہ نے پہلے اس کی قرأت پر بحث کی ہے کہ اسے کس طرح پڑھا جائے۔ اس اختلاف قرأت کو، جس میں کبیر، ابو عمر، ابن کثیر، زجاج، حمزہ اور کسائی اہل لغات کی کلمہ کے بعد کہتے ہیں: کبیر نے معالم میں کہا: یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ بعض نزدیک اس کے معنی ”یا رجل“ ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: یہ لفظ مبطی زبان سے ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عکرمہ نے کہا ہے کہ یہ حبشی ہے۔ اس علاوہ کلبی نے کہا: لغت عک ہے (عک ایک قبیلہ کا نام ہے)۔ قبیلہ عک اور قبیلہ ان دونوں قبیل میں، ط کے معنی ”یا رجل“ کے ہیں (جس سے اس ناچیز کو اتفاق نہیں جیسا کہ مندرجہ بالا طور میں ”خلاصۃ التفاسیر“ میں بھی ”یا رجل“ ہے جس کے معنی ”شخص“ کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ قبیلہ ط میں ط ”یا حبیبی“ (اے میرے حبیب) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ کا اسم مبارک ہے۔ بعض نے کہا ہے ط میں ”ط“ طہارت اور ”ط“ ہدایت کے لیے آیا ہے، بطور رمز ذکر ہوا ہے جس کے معنی:

یا طاهرا من الذنوب یا هادی الخلق الی علام الغیوب۔

اے گناہوں سے پاک اور اے خلق خدا کے رہنما۔ (قرطبی)

علامہ نظام الدین نیشاپوری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حساب جمل سے ”ط“ کا عدد نو کا ہے اور ”ذ“ کا عدد پانچ کا ہے جو مل کر چودہ ہوتے ہیں جس کے معنی ہیں ”چودھویں کے چاند“۔ اصل عربی عبارت دیکھیے:

”الطاء تسعه فی الحساب والهاء خمسة ومعناه یا ایہا البدر۔“

علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں (نیشاپوری کی توجیہ کے حوالے سے):

”فكانه قيل یا بدر سماء عالم امکان۔“

(اے عالم امکان کے آسمان کے ماہ تمام، اے فلک وجود کے چودھویں کے چاند!)

(روح المعانی، آلوسی بغدادی رحمہ اللہ)

۱۔ اللہ کی تفصیلی بحث:

ان تمام توجیہات میں جو سب سے زیادہ قرین اعتبار ہے وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے خطاب ہے جس کے حق میں مندرجہ بالا سطور میں یا رجل (اے شخص)، یا حبیبی (میرے حبیب)، طہارت و ہدایت ان تمام کی نسبت پر غور فرمائیے اور اگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ خطاب کسی اور سے ہوتا لیکن یہاں تو براہ راست اپنے محبوب ﷺ سے ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے محبوب ﷺ سے جب بھی خطاب ہوا ”اے شخص“ (یا رجل) کہہ کر کبھی نہیں ہوا بلکہ شفقت و محبت میں ڈوبے الفاظ سے۔ عربی زبان کا سب سے ارفع و اعلیٰ معیار قرآن کریم ہے، فصاحت کے تمام اعلیٰ اصولوں کی رہنمائی قرآن ہی باقی ہے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے نیز شخصیات کے فرق کے ساتھ خطاب کا فرق ممکن کام کا بہترین نمونہ ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب خطاب کا کوئی اور حوالہ دیں جیسا کہ احادیث متاب یا دیگر مواقع پر مختلف انداز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو قرآن کے لہجے میں کبھی مخاطب نہیں فرمایا۔ سورہ طہ میں خاص عنایت و شفقت کا ہی پہلو ہے کیوں کہ اس کی ابتدائی آیات میں آپ ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب ﷺ کو بے حد پریشان اور آزرده دیکھا تو ان کی تسلی کے لیے سورہ طہ نازل فرمائی۔ ان آیات کی شان یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ عمر میں تلوار لے کر اللہ کے محبوب ﷺ کا قصہ تمام کرنے (نعوذ باللہ) کے ارادے سے غیظ و غضب میں گھر سے نکلے تو راستے میں اپنے بہن بہنوئی کے مشرف بہ اسلام کرنے کی خبر سن کر اس طرف مڑ گئے۔ ان کے گھر پہنچے، جوش غضب میں بہن فاطمہ اور بھائی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، پھر رک کر کہا: اچھا سناؤ تم کیا پڑھتے ہو؟ تو بہن نے بھائی سے کہا: پہلے غسل کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ فاطمہ نے سورہ طہ کی ہی آیات تلاوت فرمائیں جس نے پتھر کو موم بنادیا اور آپ سیدھے ہادی برحق و در اقدس پر پہنچ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اقبال رضی اللہ عنہ نے اسی واقعے پر کہا:

نبی دانی کہ سوز قرأت تو

دگرگوں کرد تقدیر عمر رضی اللہ عنہ را

کفار نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، دل آزادی میں کوئی حربہ نہیں چھوڑا، بہت تراشی، بدزبانی الغرض آپ ﷺ انتہائی حزن و ملال میں گرفتار تھے۔ راتوں کو اتنی مہار کرتے کہ قدم مبارک متوڑم ہو جاتے۔ اس حال میں اپنے محبوب ﷺ کو دیکھ کر کریم کو بے حد پیار آیا اور نہایت شفقت و محبت سے خطاب فرمایا:

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِشَيْءٍ

نہیں اتارا ہم نے آپ ﷺ پر یہ قرآن کہ آپ ﷺ مشقت میں پڑیں۔
قرآن کریم میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرّم ﷺ کو مخاطب فرمایا ان خطابات میں جو لہجہ رہا ان میں زیادہ پیار و شفقت لیے ہوئے سورہ طہ میں اس لیے ”یا رجل“ (اے شخص) کا مفہوم یہاں نہیں لیا جاسکتا، پھر طرزِ مخاطب و افعال کے خلاف جاتا ہے۔ البتہ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ کی بات سے دل کو سرور حاصل ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ شعراء نے آپ ﷺ کو طہ کہہ کر اپنے شعر کے شبستان میں چودھویں کے چاند سے رونق بڑھائی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ فرماتے ہیں: چاندنی رات تھی، حضور ﷺ حلیہ حرام اڑھٹے لینے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور اقدس ﷺ کے چہرہ انور کو۔

فَاذَا هُوَ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ

بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور ﷺ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔

(ترمذی شریف، مشکوٰۃ ۵۱۸)

یہ مشہور روایت ہے جسے تمام سیرت نگار حضرات تحریر کر چکے ہیں لیکن ہمارا موضوع ”بدر الدجی“ ہے جس کا اس روایت سے گہرا تعلق ہے اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں چرخہ کات رہی تھی اور حضور اکرم ﷺ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے گاٹھ رہے تھے (ہیوند لگا رہے تھے)۔ آپ ﷺ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر نے مجھ کو چرخہ کاتنے سے روک دیا۔ بس میں آپ ﷺ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! تجھے کیا ہوا؟“ میں نے عرض کیا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے

ہیں جو نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں، پھر کہا:

ولود آک ابو کبیر الہذلی لعلم انک احق بشعرہ حیث یقول
ترجمہ: اگر ابو کبیر ہذلی (عرب کا نامور شاعر) آپ ﷺ کو اس حالت
میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے شعر کا مصداق آپ ﷺ ہی ہیں۔
پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ابو کبیر ہذلی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر سنایا:

واذا نظرت الی اسرۃ وجہہ

برقت بروق العارض المتہلل

ترجمہ: جب اس کے رونے مبارک کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی
چمک مثل ہلال نظر آتی ہے۔

(ابن عساکر، ابوالعیم، دیلمی، خطیب، زرقانی علی الموابہ جلد چہارم، ص ۲۲۵)
مقتسم کا شانی نے اپنے شعر میں بالکل اچھوتا خیال پیش کیا ہے۔ ایسے شعر مشکل
نظر آتے ہیں، کہتے ہیں:

گر ماہ در رخت بخیانت نظر کند

بشمس بروں کند بسرِ خنجر آفتاب

ترجمہ: اگر چاند آپ ﷺ کے رخ انور پر خیانت سے نظر کرے یعنی رخ
انور سے حسن چرا لے تو آفتاب خنجر شعاع سے اس کی آنکھ نکال لے گا۔

بعض شعراء کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بات اچھوتے خیال کی نکل آئی اس
لیہاں امیر مینائی رضی اللہ عنہ کا شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے کیا خیال باندھا ہے:

شکم پر سنگِ اسود اور فاقے سے شکم خالی

ہوا ثابت کہ کعبہ بھی مقلد ہے محمد ﷺ کا

خانہ کعبہ اندر سے خالی ہے، اسے شکم رسول ﷺ سے تشبیہ دی ہے اور چونکہ

آپ ﷺ فاقے کے سبب اکثر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے حجر اسود کو بھی تشبیہ امیر مینائی

نے دی ہے کہ کعبہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اللہ کے محبوب ﷺ کی تقلید میں یہ

کیا ہے۔ سبحان اللہ! آئیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے عرض کریں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب آتا ہے:

مَتَى يَسُدُّ فِي الْبَيْتِ الْبَهِيمِ

يَلْحُ مِثْلُ مَصْبَاحِ الدَّجَى الْمَتَوَقَّدِ

ترجمہ: جب اندھیری رات میں آپ ﷺ کی پیشانی
ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی۔

(زرقانی علی المواہب جلد چہارم، ص ۱۱۱)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ
وَجْهَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَرِ۔

(بخاری شریف)

ترجمہ: جب حضور ﷺ شاداں ہوتے تو آپ ﷺ کا چہرہ ایسا منور ہو
جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔

کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا

لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا

(ادیب رائے پوری)

اگر در نطق گویم تا قیامت

نیارم گفت یک وصفِ تمامت

(عطار عریض)

صَدْرِ الْعَلٰی

طیور فکر فضا ہائے نیلگوں میں اڑے
مگر مشاہدہ حیراں درود تاج میں ہے

صَدْرُ الْعُلَى

اوج تک نہ جائے گی پستی شعور کی:

اس نقطہ وجود کی بلندی، اوج قطب نجات، نور ازل، چراغ ابد، مسند نشین کن اور
 مل جاکو خالق حقیقی نے بلندیوں کا صدر نشین بنایا۔ درود تساج نے اس بلندی کے
 صدر العلّیٰ کا تاج سجایا۔ جو علوئے مراتب ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، لفظ و معنی میں وہ
 نہیں کہیں سکتے۔ پھر یہی دو سہارے ہیں۔ لفظ و معنی کے بعد انسان کیا لکھ سکتا ہے لیکن جو
 اب کر سکتا ہے وہ اپنی جگہ لا جواب کر سکتا ہے۔ صدر العلّیٰ میں جامعیت معنی بھی ہے اور
 اشار الفاظ کا کمال بھی۔ ابھی تو قرآن ہی کو مکمل طور پر سمجھ نہ پایا کہ ہر لفظ کے اسرار
 کف اسرار بتائے تو معلوم ہو۔ وہ لوگ، جو رات دن قرآن کریم کی آیات پر غور کرتے
 ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سے (آیات سے) حجابات اٹھاتا جاتا ہے۔ ایک واقعہ معراج ہی ایسا
 ہے کہ چودہ سو برس سے زیر بحث آرہا ہے، سورہ اسرئٰی اور سورہ النجم کے چہروں سے
 حیران و محققین نقاب اٹھانے میں آج تک مصروف ہیں۔ شافعٰ حشر، لولاک لہا، صاحب
 الامم، الخمد، خاتم انبیاء اور کتنے اعزازات و مقامات ہیں جو سرستہ راز ہیں۔ اسی لقب کی
 وجہ دانی اور اس دُرّ یتیم کی سارے جہاں پہ سائبانی عقل و خرد کی حیرانی بنی ہوئی ہے۔

حضرت خواجہ فرید الدین عطار بریلویؒ تو فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ عشق کا ہے، ان
 ظاہری آنکھوں سے نہ ان کا رخ زیبا دیکھا جاسکتا ہے نہ انہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ
 کائنات حسن ہیں یا حسن کائنات؟ اور جس کو جتنی گہری نظر ملی وہ زیادہ حیران ہے۔
 اہل بریلویؒ اس کے لیے دل بینا کی طلب کرتے ہیں۔ فیضی سمجھاتا ہے کہ جس کا ظاہر خاکی

ہے اس کی اوج منزل مقام عرش ہے جو زین العین پائے اقدس آچکا ہے۔ ظاہر ان کا وہ ہے، باطن کتاب خانہ دردل ہے۔ یہ سارا علم اسی امی سے اکتساب فیض ہے جس کے قاتل نے کہا:

فیاض و فیض، علت و معلول، نور و ظل
نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بناء
معنی و لفظ، مصدر و مشتق، مناد و حرف
عین و اثر، عیان و خبر، صدق و افتراء

جہاں وہ مقصدِ علم ہے وہاں وہ عالم مقصود بھی ہے۔ علم القرآن کی درس گاہ میں وہ عالم ہے اور خانقاہِ رحمن میں وہ صوفی ہے۔ ازل تا ابد حق نے خواجگی دو عالم انھیں بخشی مگر مراد آبادی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عقل بھلا وہاں کی خبر کیا لائے گی ابھی تو عشق ہی وہاں نہیں پہنچا۔ یہ ذکر و فکر و مراقبہ اس کی تلاش میں سب نارسیدہ ہیں۔ اقبال برکتِ خدا کہا کہ وہ نسخہ کوئین کا دیباچہ ہیں۔ تمام عالم ہند گاؤں کے لیے خواجگی ان کا علوئے مرتبہ ہے۔ نہ تو علم اس کے وقت سے آگاہ ہے، کب سے ہے اور کہاں تک ہے؟ اور نہ ہی عقل کو اس کی خلوت میں راہ ہے۔ ہر کوئی خسرو نہیں جو ان کی محفل میں، جہاں میر تقی رب محمد مصطفیٰ ہو، جا پہنچے۔

تیسری سالہ زندگی میں جو انقلاب آپ ﷺ نے برپا کیا نسلِ انسانی پر آپ ﷺ کا یہ عظیم احسان ہے اور نسلِ انسانی کی بھلائی کے ناطے آپ ﷺ نے جس مقصد کے لیے یہ انقلاب برپا کیا ہمیں اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے، ان کی رضا کے لیے کہ ان کی رضا ہی خدا کی رضا ہے:

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد ﷺ

حضور ﷺ کے اختیاراتِ خاص:

جو کچھ ہمیں ان سے ملا اس کو اپنی زندگی بنائیں، ہر سانس ان کا ذکر کرے، دل و

ان کی خوشبو سے معطر رہیں۔ ہاں یہ کوشش، کہ ان کی حقیقت اور علوئے مرتبت کو یہ ممکن نہیں۔ احادیث نبوی ﷺ کا ذکر تو سب کرتے ہیں لیکن اس پر غور کوئی کوئی نہیں کرتا ہے۔ خداوند قدوس نے، جو مالک و مختار کل ہے، اپنے محبوب ﷺ کو جو اختیارات عطا فرمائے کہ شریعت کے احکامات کو، جب آپ ﷺ نے چاہا، اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا۔ اخت جملہ کہہ گیا ہوں: ”اپنی مرضی سے“ لیکن تمام احادیث پر نظر ڈالیے کہ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کیسے اختیارات سے نوازا تو حیرت ہوتی ہے، عقل و خرد کے تمام پیمانے یہاں آکر ٹکرائے کی مانند منجمد ہو جاتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ رضی اللہ عنہ بن نیاز نے انہیں از مدینہ سے پہلے قربانی کر لی۔ جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں، عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ، میں اس قربانی کو چکا، اب میرے پاس چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اُس کی جگہ اسے کر دو اور ہر گز اس عمر کی بکری اس کے بعد دوسروں کے لیے کافی نہیں ہوگی۔“

اجعل مکانہ ولن یجزی عن احد بعدک۔

(ارشاد الساری شرح بخاری)

یعنی نبی کریم ﷺ نے ایک خصوصیت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ان کے پہلے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سید عالم ﷺ نے ان سے فرمایا:

تسلی ثلثا ثم اصنعی ماشئت۔

”تین دن سنگھار سے الگ رہو پھر جو چاہو کرو۔“ (طبقات ابن سعد) یہاں دیکھیے کہ آپ ﷺ نے اس حکم سے استثناء فرما دیا کہ عورت کو شوہر پر چار دینے دس دن سوگ واجب ہے۔

ابن المسکن میں ابو نعمان ازدی سے مروی ہے: ایک شخص نے ایک عورت کو پیغام دیا۔ سید عالم ﷺ نے فرمایا: اس کا مہر ادا کرو۔ اس شخص نے عرض کی: میرے پاس مہر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے فرمایا:

اما تحسن سورة من القرآن فاصدقها السورة ولا يكون لاحد بعدك مہر
ترجمہ: کیا تجھے قرآن کی کوئی سورۃ نہیں آتی۔ وہ سورۃ سکھانا ہی اس کا مہر
کر اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔

سونا پہننے کی خصوصی اجازت:

ان احادیث کی تعداد کافی ہے، جب تو شرط ہے اور محبت کا جذبہ لازم ہے۔ ہمارے
ﷺ پہ اپنے رب کی کیا کیا مہربانیاں ہیں کہ حکم شریعت خاص فرمادیا کسی کسی کے لیے
پھر وہ صرف انہی کے لیے رہا جس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ ﷺ کا ہی یہ حکم تھا کہ
مرد کو سونا پہننا حرام ہے اور آپ ﷺ ہی کا وہ حکم خاص بھی تھا کہ جب ایران فتح ہوا
امیر المومنین سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہننا
کیوں کہ پیش نگاہ ایک حکم خاص تھا جس میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا:
کیف بک اذا لبست سوار کسری۔

ترجمہ: وہ وقت تیرا کیسا ہوگا جب تجھے کسری (بادشاہ ایران) کے کنگن
پہنائے جائیں گے۔

کیا شانِ مصطفویٰ ﷺ ہے کہ جہاں چاہا اختیار خاص سے شریعت کے طے شدہ
امر کو پلک جھپکتے میں تبدیل کر دیا۔ اب تلاش کرتے رہیے، متضاد تاویلات پیش کیجیے
حقیقت پھر بھی حجاب میں رہے گی۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب کا واقعہ بھی ایسا ہی چونکا دینے والا ہے۔ حضور رحمت
للعالمین ﷺ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب کو سونے کی انگشتری اپنے ہاتھ سے پہنائی
جب کوئی دریافت کرتا کہ تم سونا کیوں پہنتے ہو تو حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب فرماتے: نہ
میرے آقا ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا میں اسے کیسے اتار دوں۔ عربی میں
حدیث کا متن طویل ہے، یہاں بھی کسری کے کنگن کی طرح سونے کی انگشتری کے استعمال
سے حضرت براء رضی اللہ عنہ بن عازب کو مشغلی قرار دیا۔ کیا کسی نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کو یہ مقام
بلند عطا ہوا؟ یہ تو دیگر امور تھے، آئیے نماز کے معاملے میں دیکھیے۔ احادیث مشہورہ میں
نماز عصر کے بعد (عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد) مغرب کی اذان سے پہلے نماز کی

فرمائی۔ اس حکم کی حدیث خود اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے احادیث اور صحیح مسلم میں ہے لیکن بائیں ہمہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا عصر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھا کرتی تھیں۔

ملاء فرماتے ہیں یہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا کی خصوصیت تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جایز فرما دیا تھا۔

قالہ الامام الجلیل خاتم الحفاظ السیوطی فی

انموذج اللیب ثم الزرقانی فی شرح المواہب

خیمہ زدہ شرع در جنابش

جل اللہ امتیں طنائش (خاتمی)

جب اللہ امتیں کی طنائوں کے ساتھ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیمہ زن ہے۔

توئی مختار کن آفرینش

کہ حق بے علیٰ کرداختیارت

(فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ)

خدا سے ہم کلامی پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ:

میں صدر العلما کے مضمون کو، جہاں فکر انسانی نارسا ہے، علامہ سید سلیمان

ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر ختم کرتا ہوں جس میں وہ مکالمہ الہی کے زیر عنوان پہلے قرآن

کا حوالہ پیش کرتے ہیں:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَرُودَهُمْ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(سورہ شوریٰ: آیت ۵۱)

ترجمہ: اور کسی بشر کی تاب نہیں کہ خدا اس سے دو بدو کلام کرے لیکن وحی

کے ذریعے سے یا پردے کی آڑ سے یا یہ کہ وہ کسی قاصد کو بھیجے جو اس کے

حکم سے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔

(سیرت النبی ﷺ جلد سویم، ص ۱۲۶)

اتنا سب کچھ ”مکالمہ الہی“ کے ضمن میں تحریر فرما کر پھر یوں بھی لکھتے ہیں:
 ”آنحضرت ﷺ کو مکالمہ الہی کے ان تینوں مذکورہ بالا طریقوں سے خدا
 کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش
 آیا جہاں حبیب و محبوب ﷺ کے درمیان قاصد و پیامبر سرے سے بیگانہ
 تھے، جہاں زمان و مکاں اور جلوہ و نگاہ کی شرکت بھی غل تہائی تھی، جہاں
 نہ کوہ سینا تھا نہ دشت ایمن تھا نہ غل وادی۔ صوت سرمدی سامعہ نواز تھی
 اور حقیقت محمدی ﷺ سامع: فواحسی الہی ما عبدہ ما اوحی۔ پھر
 اس نے اپنے بندے سے چپ چاپ باتیں کیں۔

مولانا جامی رحمہ اللہ اس منظر کو یوں پیش کرتے ہیں:

شنید آں کہ کلامے نے با آواز
 معانی در معانی، راز بار راز

یعنی اس مقام پر آپ ﷺ نے جو سنا وہاں آواز کے سہارے
 نہیں تھے اور گفتگو معانی در معانی تھی جو راز ہی راز تھا۔

ان احادیث کی تعداد میرے اندازے کے مطابق تیس یا پچاس سے زائد ہے۔
 آپ کا ذوق مطالعہ تلاش کر سکتا ہے۔ البتہ کوئی گمان اختیار نہ ہوئے نبوی ﷺ پر گزرے یا کوئی
 شبہ میں ڈال دے کہ حکم ربی اور مشیت الہی کے بغیر یا اس کے خلاف یہ کیوں کر ممکن ہے کہ
 اس وسوسے کو آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دور کر لیجیے، جہاں آیت قرآنی نظر آجائے گی:
 وما یسطق عن الہویٰ اور ایک ہی لمحے میں وہ تمام وسوسے، جو پیدا ہوئے ہوں یا پیدا
 کیے گئے ہوں، کافور ہو جائیں گے کہ یہ آیت ہر زہر کا تریاق ہے۔

جو احادیث پیش کیں، اور جو تعداد میں کثیر ہونے کے سبب پیش نہ کیں، ان کے
 معتبر ہونے اور ان کی حقیقت پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے یہ جملے، جو اس مضمون

کی حصہ ہیں:

”مشیت حقیقیہ ذاتیہ مستقلۃ اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے اور
مشیت عطائیہ تابع لمشیۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد کو عطا
کی ہے۔“

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کے ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ حقیقت محمدیہ علیہ
ساحبا الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بقول خارج میں متحقق تھی اور وصف
بلکہ خاتم النبیین والے وصف سے موصوف تھی اگرچہ وجود غصری کے لحاظ سے ظہور
میں ہوا۔ اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے جس میں حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن
الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں، علیحدہ علیحدہ، کہ حضور ﷺ! آپ ﷺ کب سے
جنت نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ جواب میں فرمایا صاحبِ لولہ لک لمانے:

”جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد
فرمایا اور ان کو سات طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے
قبل ایجاد فرمایا تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا (ﷺ)
اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخر الزماں پیغمبر ہیں۔ اور جنت کو پیدا فرمایا تو
میرا نام نامی جنت کے ہر دروازے پر، اس کے درختوں کے پتوں اور
اہل جنت کے خیموں پر لکھا حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح و جسم کا باہمی
تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی
عطا فرمائی تب انھوں نے عرشِ معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو
عرش پر لکھا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ یہ تمھاری اولاد
کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکا دیا انھوں نے بارگاہِ الہی
میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی یعنی اس کو وسیلہ بنایا۔“

(ترجمہ حدیث بحوالہ الوفاء باحوالِ مصطفیٰ، ابن جوزی رحمہ اللہ)

حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس سے
”اول مرفوع روایات اور علی الخصوص ”ترمذی شریف“ جیسی کتاب سے منقول روایت کی

صحت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سوال اور سرور عالم ﷺ کا جواب نقل فرمایا۔ اگر ان کے نزدیک حضور ﷺ کا وجود عالم عناصر کے ظہور سے قبل نہیں تھا تو صحابہ کرام علیہم السلام کا سوال عبث، آنحضرت ﷺ کا جواب غلط (نعوذ باللہ من ذالک)۔ تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نور فراست سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس ذات اقدس نے عالم عناصر میں نمود فرما ہونے کے چالیس سال بعد اعلان نبوت فرمایا وہ نبی ﷺ اب بنے ہیں اور نہ ہی چالیس سال قبل وجود میں آئے ہیں بلکہ وہ موجود بھی پہلے سے ہیں اور شرف نبوت سے مشرف بھی پہلے سے ہیں اور حضور ﷺ نے ان کی تائید اور تصدیق فرما کر اپنے علوئے مرتبت اور اپنی شان و مقام کی وضاحت فرمادی ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں جب کہ ابو البشر ﷺ کا وجود نہیں تھا اور صرف موجود ہی نہیں تھا بلکہ تائید نبوت اور خلعت رسالت بھی زیب تن کیے ہوئے تھا۔

اکثر معترضین اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں تھی اس وقت جب کہ عرش ہوا آدم علیہ السلام، کسی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جس کا ذکر نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ گویا آپ ﷺ کے وجود نہیں بلکہ آپ ﷺ کے وصف کی خبر رکھتا تھا یعنی علم باری میں تھا۔ لیکن یہ اعتراض اس لیے درست نہیں کہ اول یہ اس لیے ممکن نہیں کہ علم باری تعالیٰ میں صرف حضور رحمت للعالمین ﷺ کی واحد ذات ہی نہیں سارے نبی و صف نبوت کے ساتھ ازلًا متصف تھے۔ اس طرح آپ ﷺ کی تخصیص نہیں اور نہ ہی اولیت کی کوئی وجہ اور ثانیاً اس لیے باطل ہے کہ اگر آپ ﷺ کا وصف نبوت سے متصف ہونا اس وقت باری تعالیٰ کے علم میں متحقق ہوا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہو چکی تھی تو اس سے قبل اللہ رب العزت کا، العیاذ باللہ، اس علم سے خالی ہونا لازم آئے گا۔ تمام محدثین، ائمہ کرام، متحققین، صوفیاء، مشائخ اس پر ہی متفق ہیں کہ حقیقت محمدیہ ﷺ حضرت ابو البشر علیہ السلام سے بہت پہلے متحقق تھی وصف نبوت ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین والے وصف سے موصوف تھی۔ اہل حضرت رضی اللہ عنہ فاضل بریلوی نے اسی کو اس طرح بیان فرمایا:

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

آخری بات یہ کہ حضرت ابوالبشر علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بعض ملائکہ کو تمام مخلوق سے زیادہ عزت و کرامت کا مالک مانتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی بحث کا ذکر کرنے آئے تو آپ (ابوالبشر علیہ السلام) نے فرمایا:

”جب رب کریم نے میرے اندر روح پھونکی اور وہ ابھی میرے قدموں تک نہیں پہنچی تھی کہ میں اٹھ بیٹھا، عرش الہی مجھ پر منکشف ہوا۔ میں نے اس میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رسول اللہ (لکھا ہوا) دیکھا لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مکرم و معظم وہی ذات اقدس ہیں۔“

(امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اقتباس از الوفاء باحوال مصطفیٰ ص ۱۰۱)

بہت شاعر گھنوی مرحوم نے فرمایا تھا:

میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے شان سب سے الگ

رحل پر جیسے قرآن سب سے الگ

انبیائے کرام علیہم السلام میں باعتبار مراتب و فضائل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات و مراتب کی مثال اس شعر میں بہترین پیش کی گئی ہے۔ ”صدر العلّی“ کی روشنی میں اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ لفظ طائرانہ اس لیے کہا ہے کہ تفصیل میں اگر جائیں تو موضوع کی طوالت ایک مکمل کتاب کی تقاضی ہوگی۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء قرار دیا تو اس کا سبب یہی ہے کہ جمیع الانبیاء علیہم السلام کے خصائص اور شرف ذات والا صفات میں وہ خود تھے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم:

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جس

طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو معراج کی شب سید عالم ﷺ سے کلام فرمایا۔
 دویم فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو یہاں اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهٗ سَاجِدُوْنَ
 لَیْسَیْ سے مشرف فرمایا۔ وہاں فرشتوں نے صرف ایک بار آدم علیہ السلام کی تعظیم کی یہاں
 قیامت تک ملائکہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ یعنی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ
 کرنے کا واقعہ ختم ہو چکا، یہاں فرشتوں کا عمل مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا۔

حضرت ادریس علیہ السلام اور افضل الانبیاء ﷺ:

اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا:

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَیْبًا۔ ہم نے ان کو بلند مقام کی رفعت بخشی۔ اور سید عالم
 ﷺ کو قَابِ قَوْسَیْنِ اور پھر اَوْ اَدْنٰی۔ یہ قرب کسی کو نہیں ملا۔

حضرت نوح علیہ السلام اور افضل الانبیاء ﷺ:

حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو برس تبلیغ کی اور بمشکل ایک سو آدمی سے کم ایمان
 لائے، باقی نے انکار کر دیا جب کہ سید عالم ﷺ کو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابل صرف
 تین بیس برس تبلیغ کے لیے ملے جس میں آپ ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا اس کی نظیر تاریخ
 عالم میں نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری قوم کے لیے بد دعا کی اور رحمت عالم ﷺ
 نے اس کے برعکس دعائے خیر فرمائی، حتیٰ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: جب تک اس کا
 محبوب ﷺ ان کے درمیان ہے وہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور افضل الانبیاء ﷺ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور آگ سے نجات کا شرف عطا
 کیا۔ ابو نعیم و ابن ماجہ نے عبد اللہ بن مسعود بن عمرو بن العاص سے روایت کی، انھوں نے کہا
 کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میری منزل اور
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل جنت میں آئے سائے ہے۔“

ایک اور روایت ہے، ابو نعیم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہ میں

واللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے وصال سے پانچ دن پہلے فرمایا:
 ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے آقا ﷺ کو خلیل بنایا ہے۔“

حضور نبی کریم ﷺ کا ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں جہاں آگ شہیدی ہوئی۔
 حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفصیل سے تحریر کر چکا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ آپ ﷺ نے ایک
 مقامی مسافر کی دعوت میں جس رومال سے طعام کے بعد اپنے دست مبارک صاف کیے وہ
 رومال دھویا نہیں جاتا تھا بلکہ اگر وہ میلا ہو جاتا تو صحابی رسول ﷺ اسے آگ میں ڈال
 دیتے اور وہ میل کچیل سے صاف ہو جاتا اور آگ اس رومال کو جلاتی نہ تھی۔

حضرت یوشع علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

حضرت یوشع علیہ السلام جب قوم جبارین سے جنگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان
 کے حق میں آفتاب غروب ہونے سے روک دیا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی
 مصروفیت ہوئی تو حضور عالم ﷺ کی دعا سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لایا گیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام اور افضل الانبیاء علیہم السلام:

حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کی تسبیح کا معجزہ دیا گیا جب کہ سید عالم ﷺ کے آگے
 لمبیاں بول اٹھیں اور کلمہ طیبہ سنائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی تسبیح کا معجزہ دیا تو
 یہ عالم ﷺ کو تمام حیوانات کی تسبیح کا معجزہ عطا ہوا۔ اگر وہاں فولاد کے نرم ہو جانے کا
 معجزہ دیا تو رحمت للعالمین ﷺ کو پتھروں اور چٹانوں کے نرم ہو جانے کا معجزہ دیا۔ خیال
 ہے کہ فولاد کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آگ کی گرمی سے پکھل جاتا ہے جب کہ پتھر کسی
 آگ سے پکھل نہیں سکتا۔ پتھروں کے مختلف مواقع پر پکھل جانے کے واقعات کے لیے
 اجرات نبوی ﷺ کا مطالعہ کیجیے جن میں کئی واقعات تفصیل سے دیے گئے ہیں۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
 حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو دیگر انبیائے کرام علیہم السلام سے معجزات اور
 ان تمام کا شرف و اعزاز حضور رحمت للعالمین ﷺ کے لیے اللہ نے عطا فرمایا جن میں
 نے بطور حوالہ چند بیان کر دیے۔

حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”حضور ﷺ اس وقت بھی نبی ﷺ تھے جب آدم علیہ السلام آب و رگل کے غیہ میں تھے۔ جو یثاق انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے لی اس میں آپ ﷺ مقدم تھے۔ دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَنْسَبُ بِرَبِّكَ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) تو سب سے پہلے حضور ﷺ ہی نے ”ہاں“ فرمایا۔ تمام کائنات کی تخلیق آپ ﷺ ہی کی وجہ سے ہوئی۔ آپ ﷺ کا اسم شریف عرش، آسمانوں، جنتوں اور تمام چیزوں پر لکھا ہوا تھا جو عالم ملکوت و سموات میں ہیں، اور فرشتے ہر گھڑی جس کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ ﷺ ہی ہیں، اور یہ کہ آپ ﷺ کا اسم شریف حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں اذانوں میں لیا جاتا رہا، اور ملکوت اعلیٰ میں آپ ﷺ کا ذکر ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ ﷺ کے لیے عہد کیا، اور کتب سابقہ میں آپ ﷺ کے لیے بشارتیں دی گئیں، اور یہ کہ اسمائے الہی میں سے ستر اسماء کے ساتھ آپ ﷺ کا اسم شریف رکھا گیا، اور یہ کہ عقل میں تمام انسانوں سے فائق تھے، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن و جمال دیا گیا جب کہ آپ ﷺ تمام و کمال حسن و جمال عطا ہوا۔ ان تمام فضائل کا نتیجہ رضی اللہ عنہ نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔

امام سیوطی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو بات کہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں شمار کی جاتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمام معجزات و فضائل، جو جدا جدا ہر نبی علیہ السلام کو دیے گئے، وہ سب کے سب حضور اکرم ﷺ کو عطا ہوئے اور آپ ﷺ کے سوا کسی نبی علیہ السلام میں وہ مجتمع نہیں، اسی لیے مصنف درود تاج نے آپ ﷺ کے لیے ”صدر العلی“ کا انتخاب کیا۔

اس اوج تک نہ جائے گی پستی شعور کی

بالا ہے ہر خیال سے ہستی حضور ﷺ کی (ادیب)

درود تاج میں جو اوصاف و کمال مصطفوی ﷺ بیان ہوئے ہیں اور اس فقیر نے اس کی شرح میں جو کچھ بھی سپرد قلم کیا حضور رحمت للعالمین ﷺ کی ذات اقدس ان تمام سے اس درجہ بلند و بالا ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں محدثین و مقلدین اسلام کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ درود تاج کے الفاظ جن اوصاف کا

ہیں انہیں اپنی ناقص عقل کی کوششوں سے غبار آلود کرنے والوں کے لیے یہ اقوال
ایمان و عقاید کا ذریعہ ہیں۔

ومن وصفه صلى الله عليه وآله وسلم فانما وصفه على سبيل
التمثيل والافلا يعلم حقيقة وصفه الاخالقه۔

ترجمہ: جس نے آپ ﷺ کے اوصاف بیان کیے ہیں بطور تمثيل ہی کیے
ہیں ورنہ ان کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

امام ابراہیم بیہوری رحمہ اللہ

(المواہب اللدنیہ علی شامیل الحمدیہ ﷺ، ص ۱۹۰)

كانت صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة لتدرك
حقائقها۔

ترجمہ: آپ ﷺ کی صفات ظاہرہ کے حقائق کا بھی ادراک نہیں کیا
جاسکتا۔

امام برہان الدین الحلی رحمہ اللہ

(انسان العیون جلد سوم، ص ۴۴۴)

هذه التشبيهات الواردة في حقه عليه الصلوة والسلام انما
هي على سبيل التقريب والتمثيل والافذاته اعلى۔

ترجمہ: اسلاف نے نبی کریم ﷺ کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطور تمثيل ہے ورنہ
آپ ﷺ کی ذات اقدس و مقام ان سے کہیں بالاتر ہے۔

امام قسطلانی رحمہ اللہ

(المواہب اللدنیہ جلد اول، ص ۲۴۹)

”مراد در تکلم در احوال و صفات ذات شریف وے و تحقیق آں حجب تمام
است کہ آں متشابہ ترین تشابہات است نزد من کہ تاویل آں بیچ کس جز
خدا نماند و ہر کسے ہر چہ گوید بر قدر و اندازہ فہم و دانش گوید و او ﷺ از فہم و

دانش تمام برتر است۔ او برتر است کہ آید بخیاں۔ اور اچناں کہ
است بجز خدا کہ ثنا سجد چنانکہ خدا و چنانکہ باید جزوے کسے شناخت۔“

ترجمہ: مجھے آپ ﷺ کے اوصاف و محاسن پر گفتگو کرتے وقت ہمیشہ
ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ میرے نزدیک وہ ایسے اہم ترین مشابہات
سے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس نے بھی
آپ ﷺ کی تعریف کی ہے اس نے اپنے فہم و دانش کے مطابق کی ہے
اور آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام عالم کی فہم و دانش سے بالاتر ہے۔ وہ
اس قدر بلند ہے کہ خیال میں آ ہی نہیں سکتی بلکہ وہاں حالت یہ ہے کہ
حضور ﷺ کے سوا رب کی حقیقی معرفت کسی کو نہیں اور آپ ﷺ کی
حقیقت سے کما حقہ سوائے رب کے کوئی واقف نہیں۔

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شرح فتوح الغیب، ص ۱۴۰)

محدثین و مفسرین اور ائمہ اسلام کے بے شمار اقوال زریں سے یہ چند مستند
حوالے پیش کیے۔

اردو نثر و نظم پر تنقید کرنے والے نقد دان عصر حاضر کے لیے بھی ان اقوال میں
رہنمائی ہے جو غیر نعتیہ ادب اور نعتیہ ادب کے اس فرق سے واقفیت کے بغیر نعتیہ اشعار پر
تنقید فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نازک بلکہ نازک ترین مسئلہ تنقید ہے۔ اس مسئلہ کو حل کرنے
کی کوشش میں ”نعتیہ ادب میں تنقید اور مشکلات تنقید“ کے عنوان سے، انشاء اللہ، اس نا
چیز کا مقالہ شائع ہو کر منظر عام پر آنے والا ہے۔

نُورِ الْهُدٰی

قبائے نور ہدایت جو شب پہ ڈال گئے
یہ داستانِ مسلمان درود تاج میں ہے

نُورِ الْهُدَى

است بندگانِ خدا اور انبیائے کرام علیہم السلام :

ہادی اسے کہتے ہیں جس کا منصب جلیلہ ہدایتِ بندگانِ خدا ہو۔ تمام ہی انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں میں اپنے اپنے عہد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن کریم میں، کوئی واقعہ تفصیل سے اور کوئی مختصراً سے، بیان ہوئے ہیں۔ وحی الہی کے ذریعے رحمت للعالمین ﷺ کو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے گزشتہ امتوں کا احوال، ان کی بد اعمالیاں، پھر ان کی ہدایت کے لیے انہیں علیہم السلام و رسل علیہم السلام کا بھیجا جانا، اس کے باوجود ان کی نافرمانیاں اور آخر کار انہیں عذابِ جلال کا پُر جلال فیصلہ، عذاب کے ذریعے ان نافرمانوں کی آبادیوں کو نیست و نابود کر دینا جن میں یہ بھد فخر و غرور، پیکرِ تکبر بن کر اپنے اپنے ہادیانِ برحق کو جھٹلاتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کی توہین کرتے اور یہ سمجھتے کہ ان کی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآنی آیات کے ذریعے حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کو ہدایت کی تاریخ سنا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ سے جو یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں آپ ﷺ انہیں یہ تمام واقعات دہرائیں تاکہ ان واقعات کو سن کر جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، بت پرستی سے منہ موڑ کر معبودِ حقیقی کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔

سابقہ اُم کے واقعات مؤرخین نے جس طرح بھی لکھے ہوں لیکن ان واقعات کی صداقت جتنی قرآن سے ملتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں، یعنی کسی مؤرخ کے کسی قول کو جملہ ادیس لیکن قرآن میں بیان کردہ واقعات کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ جنہوں نے ان واقعات کی تکذیب کی انہیں صرف ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام،

حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسمعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، دیگر انبیاء السلام اور ان کی قوموں کا عبرتناک انجام قرآن پاک میں مخصوص انداز میں بیان ہوا ہے۔
بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری:

ملکہ اور اس کی پیاسی زمین ایک عرصے سے اپنی گمراہ قوم کے لیے ایک بے ہادی کی منتظر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لیے اس خطے میں ایک زمانے سے کوئی ہادی نہیں بھیجا گیا تھا اس لیے یہاں گمراہی، بے راہروئی اور بت پرستی نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ ابراہان رحمت کے نہ بستے۔ عز و شرف کی کھیتیاں خشک ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نجات کا سامان اس طرح فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہدایت کا پودا ایسی سداۃ زمین میں لگانا آسان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت کے فرائض کی ادائیگی میں جتنے مصائب آپ ﷺ کو جھیلنے پڑے، جتنے کٹھن اور دشوار راستوں سے آپ ﷺ کو گزرنا پڑا آپ ﷺ سے پہلے کوئی نبی علیہ السلام نہیں گزرا۔

تینیس سال میں آپ ﷺ نے عقل کے اندھوں کو ہدایت کا نور عطا کیا، بدوؤں کو جہانگیری کا سبق پڑھایا، عز و شرف کا تاج پہنا کر متمدن اقوام سے آگے بڑھا دیا۔ صدیوں سے بے آب و گیہا زمین اس طرح سیراب ہو گئی کہ اس زمین سے رحمت و کرم، محبت و انصاف اور احسان کے چشمے پھوٹے۔ اسی منظر کو ایک شاعر کس طرح بیان کرتا ہے:

اے کہ ترے جلال سے بل گئی بزم کافری
رعشہ خوف بن گیا رقص بجان آوری
چھین لیں تو نے مجلس شرک و خودی سے گرمیاں
ڈال دی تو نے پیکر لات و ہبل میں تھر تھری

تیرے قدم پہ جُہہ سا روم و عجم کی نختیں
تیرے حضور سجدہ ریز چین و عرب کی خود سری
تیرے کرم نے ڈال دی طرح خلوص بندگی
تیرے کرم نے بند کی رسم و رہ ستم گری
تیرے سخن سے دب گئے لاف و گزاف کفر کے
تیرے نفس سے بجھ گئی آتشِ سحر سامری

پچیس سالہ انقلاب کا جو حسین نتیجہ نکلا اس پر کہتا ہے:

تیری پیبیری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے
بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری
بھٹکے ہوؤں پہ کی نظر، رشکِ خضر بنا دیا
راہزنوں کو دی ندا، بن گئے شمعِ رہبری
سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی
پکھلا ہوا تھا کس قدر تیرا دل پیبیری

(جوش)

اب تک ہڈی کی بات ہوئی، اس کا پہلا جزو نور ہے۔

انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ہے:

نور کے معنی روشنی کے ہیں، یہ انسان کے باہر بھی ہے اور اندر بھی۔ اگر یہ روشنی
باہر ہو، اندر نہ ہو تو اس باہر کی روشنی سے زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں زندگی
پورا کرنا اور ہے اور زندگی کا مقصد حاصل کرنا یا اسے پورا کرنا اور ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو
بسمارت سے محروم ہے۔ جہاں رنگ و بو کی تمام دلیلیاں کا لطف اٹھانے سے محروم ہے۔
ایک بینا انسان اس سے پورا استفادہ کرتا ہے لیکن اگر وہ اندر کی روشنی یعنی بصیرت سے محروم
ہے تو وہ اس انسان سے کمتر درجے پر ہے جو اندر سے روشن ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو آنکھ کا نور بخشا تھا جو دنیا کے بدترین ظالم، جابر، قہار، غارت گر،
فراق، لیرے، دشمن انسانیت اور خود ساختہ خدا بن گئے تھے۔ یہ ظاہری بینائی ان کے کام
نہ آئی، اندر کی روشنی نہ ہونے کے سبب ان کو اس محرومی نے انسان ہو کر درندہ، مخلوق میں
بیشمار اور بے گناہوں میں خداوندِ قہر بنا دیا تھا۔

حضورِ رحمت للعالمین ﷺ اسی لیے محسنِ انسانیت کے لقب سے بھی سرفراز ہوئے کہ آپ ﷺ نے نورِ ایمان کا پودا لگایا جو اس قدر بار آور ہوا کہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ اور ہم آج بیٹھے ہیں۔ آپ ﷺ کو اہلِ محبت نے بھی اور عام لوگوں نے بھی ”نور الہدیٰ“ کہہ کر پکارا۔ آپ ﷺ نے ایسے لوگوں کو، جو بینائی سے محروم تھے اپنے لعابِ دہن سے بینائی عطا کر دی، گویا اندر کی روشنی کے ساتھ، جو باہر کی روشنی محروم تھے، انھیں بینا کر دیا۔

لعابِ دہن نے کھویا ہوا نور واپس لا دیا:

سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات کی تعداد بہت ہے۔ ایک صحابی جنؓ جنگ کے میدان میں اپنے جوہر دکھا رہے تھے کہ دشمنِ اسلام کا ایک تیرا کر لگا اور آنکھ کا ڈھب باہر آ گیا۔ صحابی جنؓ اسی حالت میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے۔ آپ ﷺ نے لعابِ دہن اس ڈھیلے پر لگایا اور اسے اس کی جگہ پر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ وہ صحابی جنؓ فرماتے ہیں کہ اب میں اس آنکھ سے اتنا صاف اور شفاف دیکھتا ہوں جتنا دوسری آنکھ سے نہیں۔

لفظی مناسبات کے لیے حق اور معنوی اعتبار سے ہدایت کے لیے نور جتنا موزوں ہے کوئی اور لفظ نہیں۔ ظلمت، تاریکی یا اندھیرا، گمراہی اور بھٹک جانے کی علامت بن گیا جب کہ راستہ دکھانے، رہبری کرنے کے لیے نور کے لفظ کا انتخاب اہلِ جہان نے ہی نہیں حق تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لیے فرمایا:

أَنبَأْتُكُمْ النَّبِيَّ وَالْآنَبُضُ (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے)

حتیٰ کہ قرآن میں ایک سورۃ کا نام ہی ”نور“ ہے۔ یہ وہ نور ہے جو قلب میں داخل ہوتا ہے تو اسرار و رموز کے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور وہ کچھ نظر آتا ہے جو ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

بابا نانک صاحب اور ہدایت کا نور:

بابا نانک کے قلب میں یہ ہدایت کا نور جب داخل ہوا تو وہ حقیقتِ عبادت کے

اسرار سے آگاہ ہو گئے، پھر یوں فرمایا:

پنج نمازاں ، پنج وقت ، پنجاں پنجے ناؤں
پہلا سچ ، حلال دوجی ، تہی خیر خدا
چوتھی نیت راس ، پنجویں صفت ثناء
کرنی کلمہ آکھ کے تاں مسلمان سدا
نانک جینے کوڑیا کوڑے کوڑی پا

ترجمہ: پانچ نمازوں کے پانچ وقت ہیں اور پانچ ہی اس کے نام: اول
سچ بولنا، دوم حلال کھانا، سویم خدا کے نام پر خیرات کرنا، چہارم نیت
صاف رکھنا، پنجم خدا کی صفت بیان کرنا۔ نیک اعمال کا کلمہ پڑھ کر انسان
مسلمان کہلا سکتا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔

یہ صرف ان کا ظاہری قول ہی نہیں تھا بلکہ جب ان کے قلب میں نور ہدایت داخل
ہوا تو، جیسا کہ پہلے عرض کیا، وہ کچھ نظر آنے لگا جو ظاہر میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ یہ واقعہ اس کی
تصدیق کرتا ہے۔

بابا نانک اپنی منزلیں طے کر رہے تھے، ساتھ ہی وہ نواب دولت خان کی ملازمت
میں بھی تھے۔ جیسے جیسے آپ کا حال تبدیل ہوتا گیا آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے گئے یہاں
تک کہ ایک دن بابا صاحب کے غیر حاضر ہونے پر بلوا بھیجا۔ آپ نے جواب بھیجوا یا کہ
میں اب نواب صاحب کا ملازم نہیں خدا کا ملازم ہوں۔ نواب دولت خان نے بابا صاحب
کو پھر خبر بھیجی کہ اگر خدا کا ملازم ہے تو مسجد میں آکر نماز پڑھے۔ بابا صاحب یہ سن کر مسجد
میں آگئے۔ نواب صاحب دولت خان اور ان کے ایک رفیق قاضی صاحب نے نماز ادا کی
مگر بابا صاحب دیکھتے رہے۔ نواب صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ تم نے نماز
میں شرکت نہیں کی؟ بابا صاحب نے جواب دیا: اے نواب! تیرا دل نماز میں حاضر نہیں
تھا، کاہل میں گھوڑوں کی خریداری میں مصروف تھا، میں کس طرح نماز میں شامل ہو جاتا؟
نواب صاحب کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا مگر بولے: قاضی صاحب کے ساتھ شامل ہو

جاتے؟ بابا صاحب نے فرمایا: ان کی توجہ اس گھوڑی کے بچے کی طرف تھی جسے یہ کھانا دیا
آئے تھے اور ان کو نماز میں یہ فکر دامن گیر تھی کہ وہ کچھ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ دونوں
حضرات یہ سن کر حیران رہ گئے۔ جب نور ہدایت قلب سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے
حجابات دور ہوتے جاتے ہیں۔

بابا صاحب نے ساری زندگی بت پرستی کی مخالفت کی اور واضح الفاظ میں کی
بڑے بڑے پنڈتوں نے جب مشہور مندر جگنا تھ سوامی کی آرتی اتارنے کے لیے بہت
زور لگایا تو بابا صاحب نے فرمایا:

”تمھاری آرتی جھوٹی ہے اور داخل بت پرستی ہے۔ یہ چراغ جو تم جلاتے
ہو ہوا کے خفیف جھوٹکے اسے بجھا دیں گے۔“

بابا صاحب نے بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف
گئے، سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر بھی رہے۔
حاکم بغداد سے ملاقات ہوئی، اس نے مزار مبارک سے ایک چولا مرحت کیا۔ یہ چولا اب
تک ڈیرہ بابا نانک صاحب میں تیرکا موجود ہے۔

آپ نے دیکھا کہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے لاکھوں انسانوں نے بابا نانک
صاحب کو دیکھا ہوگا، اللہ سے باطنی آنکھ جس کو ملی اسی نے ان کو دیکھا اور پہچانا۔ یہ سارا
اعجاز تھا اس ذات مکرم و محترم ﷺ کا جن کے لیے اقبال نے کہا:

در جہاں شمعِ حیات افروختی بندگاں را خواجگی آموختی

ترجمہ: اے نور الہدیٰ! آپ رضی اللہ عنہ ہی نے حیات کی شمع روشن کی، بندوں کو
سکھایا کہ خواجگی کیا ہے۔

سر سید علی مشتاق اصفہانی، جن کا سن وفات ۱۷۵۸ء ہے، کہتے ہیں:

نور او را نہ ہدایت نہ نہایت باشد

کہ بود نور خداوند جہاں عزوجل

ترجمہ: ان کے نور کی نہ ابتداء کا تعین ہے نہ انتہا کا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ
ذات اقدس اللہ عزوجل کے نور سے ہے۔

كَهْفِ الْوَرَى

یہ تیرا سایہ رحمت ، یہ تیری چتر پناہ
ملائیں، وہ ہیں شاداں، درود تاج میں ہے

فتح مکہ کا دن: مظلوموں اور ظالموں سب پر رحمت:

دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے عہدِ قدیم میں ظالم قومیں اپنے مفتوحہ علاقے باشندوں کے ساتھ کیا کرتی رہیں۔ موجودہ عہد میں یعنی گزشتہ نصف صدی قبل دو جنگیں جنگِ عظیم اول اور دوم، میں جرمنوں اور جاپانیوں نے اور ان کے مخالفین نے اپنے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جس بربریت کا مظاہرہ کیا، آج یوسنیا میں جو ہوا یہ ایک روایت ہے، جنگی فتوحات کی، لیکن جنگی فتوحات کی تاریخ میں ایسا انقلاب دینا نہ دیکھا ہوگا کہ وہ بہادر جرنیل، وہ مجاہدِ اعظم، وہ ہادیِ برحق ﷺ جب مکے میں داخل ہوئے تو اسے ایک ایک واقعہ یاد آیا، گھر کے آگے کانٹے بچھانے والے یاد آئے، پیٹھ پر بحالتِ سجدہ ادھیری رکھنے والے یاد آئے، طائف میں اہولہان کرنے والے یاد آئے، شعب ابی طالب میں محصور کر دینے اور پتے کھانے پر مجبور کر دینے والے یاد آئے، گلے میں چادر لپیٹ کر شدت سے بل دینے والے یاد آئے، وطن کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دینے والے یاد آئے۔ ادھر ایک ایک کے جو ظلم اٹھائے وہ یاد آئے، حمزہ ؓ کا کیچہ چبانے والے یاد آئے اور ادھر ظالموں کو ایک ایک کر کے اپنے کیے کر توت یاد آئے۔ لیکن وہ صاحبِ غنودر گزر، وہ سراپا رحمت ﷺ جب مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فرمایا:

الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔

”اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی امداد فرمائی اور تمام کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔“

تاریخِ عالم میں غنودر گزر کی ایسی کوئی مثال نہیں:

عجیب منظر ہے۔ ادھر فاتحِ مکہ سر جھکائے اپنے رب کے حضور مصروفِ تضرع ہیں دوسری جانب ہر وہ ظالم، جس نے آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کے رضاء پر ظلم کے پہاڑ توڑے، پیارے رفیقوں اور ساتھیوں کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا، سرِ ندامت سے جھکائے، ناامیدی اور مایوسی کا لباس پہنے اپنی اپنی قضا کا حکم سننے کے لیے مہر بہ لب، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہے۔ میدانِ حشر کی طرح ان کے اعضاء ان کے جو رستم کے

کے دل میں گھر کرنے والا، قبیل
کرنے والا مخاطب ہوتا ہے۔ سناٹا چھایا ہوا ہے، آواز گونجتی ہے:

ما تظنون یا معشر قریش۔ (اے گروہ قریش! تم کیا خیال کرتے ہو تمہارے
باہلوک کیا جائے؟) کپکپاتے ہوئے ہونٹ اور لرزتے دل فرمان موت کے تصور
اقرب دیکھ کر فریاد کے لہجے میں کہتے ہیں:

قالوا خیراً اخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرت۔

”ہمیں آپ ﷺ سے بھلائی کی امید ہے۔ آپ ﷺ کریم النفس ہیں
اور شریف الطبع بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و
اختیار بھی دیا ہے۔“

اس التجانے رحمت کے تار پر مضرب لگائی اور نغمہ رحمت پھوٹ پڑا۔ صفت رحمت
الفاظ کا جامہ پہنا اور ارشاد ہوا:

قال وانا اقول کما قال اخي يوسف لا تشریب علیکم الیوم۔

”میں آج تمہارے حق میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف
ﷺ نے اپنے بھائیوں کے لیے صادر کیا تھا: یعنی تم پر آج کوئی گرفت
نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔“

کوئی مثال تاریخ میں اس سے بڑھ کر کھف الوری (یعنی مخلوق کے لیے جائے
پناہ) کی لائی جاسکتی ہے؟

جلال اتنا کہ حسن میں بھی ہو جس سے شانِ نیاز پیدا
جمال ایسا کہ جس کی تابش سے پتھروں میں گداز پیدا
عطوفت اتنی کہ حاسد بے ادب کے سارے گناہ بخشے
مروت ایسی کہ دشمن جاں طلب کو بھی وہ پناہ بخشے

(تاجور نجیب آبادی)

صفائے قلب، حسودانِ کینہ خواہ کے ساتھ
دعائے خیر، بداندیش و بدگماں کے لیے

(ماہ)

اس لطف و کرم اور تقسیمِ رحمت کا یہ عالم کہ ابوسفیان کو پناہ دی اور فرمایا: جو ابوسفیان
کے گھر میں پناہ لے آج اس کو بھی پناہ دی۔ اس کا نتیجہ جو نکلا وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔
شاعر جسے صرف ایک شعر میں یوں کہتا ہے:

محفلِ سفاکی و وحشت کو برہم کر دیا
جس نے خونِ آشامِ تنواروں کو مرہم کر دیا

(جوش ملیح آبادی)

ہر شے کو پناہ بخشی:

اُس پیکرِ رحمت نے جس کو پناہ دی اس کو صرف پناہ ہی نہ دی عزت و شرف بھی عطا کیا۔
کہفِ الہادی کے معنی ”مخلوق کی جائے پناہ“، مخلوق کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، یہ بات
ضروری نہیں۔

حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی کے لیے آپ ﷺ جائے پناہ ہوئے۔ فرش
و عرش، شجر و حجر، کوہ و دمن، بحر و بر، کیا کچھ اس کی مخلوق میں نہیں۔ زمین کو دیکھیے کہ شرف بہرہ
ریزی کی جاء بنا دی۔ خاک کو دیکھیے تیمم کا وسیلہ بنا دیا۔ کوہ و جبل کو دیکھیے زیارت گاہ
مومنین۔ کوہِ ثبیر، جبلِ نور، جبلِ احد، غارِ ثور اور غارِ حرا جبلِ رحمت بن گئے۔ پرندوں اور
جانوروں کا حرمِ نبوی کی حدود میں شکار منع فرما کر ایک نکلے کے جانوروں اور پرندوں کو تحفظ
دے دیا۔ استن حنانہ کو منبرِ شریف کے نیچے دفن کر کے درخت کو احترام و تحفظ بخشی دیا۔

اس موضوع پر احادیث کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ صحیحین (بخاری و مسلم)،
حضرت انس رضی اللہ عنہ، طحاوی رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بن زید بن عاصم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسفید
خدری رضی اللہ عنہ، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ، حضرت زید بن ابیہ رضی اللہ عنہ، صعب بن جشمہ رضی اللہ عنہ۔

مطابق پندرہ احادیث ایسی ہیں یا سولہ۔ اور اگر ہیں تو میرے مطالعے میں آئیں۔ میں انھیں سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آٹھ احادیث وہ ہیں جو اپنی زبان میں **عن النہوای** سے سنائیں۔ دیگر آٹھ احادیث آپ ﷺ کے جاں نثار صحابہ کرام **علیہم السلام** نے بیان فرمائیں۔ جو آٹھ حدیثیں صاحب قرآن نے بیان فرمائیں۔ پانچ سے پانچ وہ ہیں جن میں آپ ﷺ نے اپنے جدِ کریم حضرت سیدنا ابراہیم **علیہ السلام** کی نسبت ارشاد فرمائی ہے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینے کے لیے نازل ہوا کرتا تھا لیکن یہاں مدینہ منورہ کو آپ ﷺ نے اپنے حکم سے حرم قرار دیا۔ یہ درجہ بدرجہ دیا۔ یہ بحث گزر چکی ہے، انبیاء علیہم السلام کا حصہ اوروں سے زائد ہے اور انبیاء علیہم السلام کا حصہ وہ ہے جس کی خبر کسی کو نہیں۔

پہلے وہ حدیث جس میں اپنے جدِ اعلیٰ کی نسبت شامل ہے (ایسی احادیث پانچ ہیں) یہاں صرف ایک پیش کرتا ہوں۔

صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ نے عرض کی:

اللہم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتہا۔

ترجمہ: الہی! بیشک ابراہیم **علیہ السلام** نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور ”میں“

دونوں مسکنستانِ مدینہ طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بناتا ہوں۔

(بخاری و مسلم احمد و الطحاوی فی شرح معانی الآثار عن انس رضی اللہ عنہ)

اب دوسری حدیث (یہ تین ہیں جن میں حضرت ابراہیم **علیہ السلام** کا ذکر نہیں ہے، ان

سے ایک پیش خدمت ہے):

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انی احرم ما بین لابتی المدینۃ ان یقطع اعضاها او یقتل صیدھا۔

ترجمہ: بے شک ”میں“ حرم بناتا ہوں دو سنگلاخِ مدینہ کے درمیان کو کہ

اس کی ببولیں نہ کاٹی جائیں اور اس کا شکار نہ مارا جائے۔

(مسلم و احمد الطحاوی عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ)

اب وہ حدیث مبارکہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ ﷺ کے حرم کر دینے سے مدینہ منورہ حرم ہو گیا۔ صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا:

حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین لابئی المدینۃ وجعل النبی عشر میلًا حول المدینۃ حمی۔

ترجمہ: تمام مدینہ طیبہ کو رسول اللہ ﷺ نے حرم کر دیا اور اس کے آس پاس بارہ بارہ میل تک سبزہ و درخت کو لوگوں کے تصرف سے اپنی حمایت میں لے لیا۔

(بخاری و مسلم و احمد و عبد الرزاق فی مصنفہ ابن ماجہ)

ایک شے کا ازالہ بھی کرتا چلوں، یعنی اگر مدینہ منورہ میں درخت یا اس کی شاخوں کی ممانعت فرمائی تو بکریوں کے لیے غذا کا انتظام کیوں کر ہوگا؟ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ان مقاصد کے لیے اس حکم کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ وہ احادیث ان سولہ احادیث میں شامل ہیں۔

ان احادیث مبارکہ میں آپ غور فرمائیں: پتھروں کو امان دی، جبل ثور اور جبل رحمت، جبل احد اور غار حرا کو نہ صرف انسانوں کی مادی ضروریات کے لیے فکارت و ریخت کے عمل سے پناہ دی بلکہ انھیں وہ مقام عز و شرف بخشا کہ قیامت تک اس کی زیارت اہل محبت کے لیے سلسلہ تسکین جاں بن گیا۔ آپ نے کھجور کے درخت کا حال بھی پڑھا ہوگا جو مسجد نبوی ﷺ میں نیا منبر تعمیر ہو کر اللہ کے محبوب ﷺ سے جدائی پر اتنا زاریاں قطار رویا کہ مسجد نبوی ﷺ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آواز مگر کوسنا۔ پھر اس درخت کو، جس کا نام حنانہ تھا، نئے منبر کے نیچے دفن کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں انسانوں کی طرح کسی درخت کی تدفین کا کوئی واقعہ دوسرا ہے؟ یہ منزل عشق ہے۔ حضور پر نور ﷺ، سرور کشور رسالت ﷺ، صاحب لولاک لما ﷺ کے عشق میں گرفتار ہوا اسے کیا کیا مراتب عطا ہوئے، یہ اس کی ادنیٰ مثال ہے۔ یہ وہ اسرار ہیں کہ عشق کی خود آگاہی سے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رازی رحمہ اللہ اور غزالی رحمہ اللہ کے مقامات

اور بلال رضی اللہ عنہ واولیس رضی اللہ عنہ کے درجات اور ہیں۔ چوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے
 بھی کر لیتی ہے اور دور سے ان کا جواب بھی سن لیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے
 وہ نبی کریم کی تھی جسے حق نے یہ مقام عطا کر دیا؟ عقل بلاشبہ نور ہے لیکن ہر حجاب عقل
 سے اٹھاتا ہے۔ معین الکاشفی اپنی تصنیف ”معارض النبوت علیہ السلام“
 میں مٹری سے سوال کرتے ہیں جس نے غار ثور میں جالا بنا تھا:

عکبوت زار را گفتم کہ ایں پردہ چہ بود
 گفت: مہمانِ عزیز آمد چو کردم در سفید

ترجمہ: یعنی مٹری سے میں نے دریافت کیا کہ غار ثور پر یہ پردہ کس لیے
 ڈالا تو اس نے جواب میں کہا کہ جان سے زیادہ عزیز مہمان آج تشریف
 فرما ہوے تو اس خوشی میں در کی سپیدی کی ہے۔

مِصْبَاحُ الظُّلَمِ

وہ معصیت کے شبتاں میں نیکیوں کا چراغ
وہ نورِ پاکی داماں ، درودِ تاج میں ہے

مَصْبَاحُ الظُّلَمِ

(اندھیروں کے واسطے چراغ)

اندھیروں میں وہ قدیلِ ہدایت بن کے آئے تھے
وہ سوکھی کھیتوں پر ابرِ رحمت بن کے آئے تھے

مصباح کی لغوی بحث:

مصباح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں۔ علمِ نحو کی ایک کتاب کا نام بھی ہے اور محاورہ وہ جام جس میں شرابِ نوش کرتے ہیں۔ قرآنِ کریم میں یہ لفظ بڑی شان سے

ایا ہے:

أَلَمْ يَكُنْ نُورٌ مِّنْ أَسْمَانٍ مِّنْ سُلُوسٍ مِّثْلُ نُورٍ كَوَسُوفٍ فِيهَا وَضَبَاتٌ

”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک

طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو۔“

اس آیت کے بعد دوسری مرتبہ تفصیل میں آیا ہے (سابقہ آیت سے تسلسل ہے)

أَلَمْ يَكُنْ نُورٌ مِّنْ أَسْمَانٍ مِّنْ سُلُوسٍ مِّثْلُ نُورٍ كَوَسُوفٍ فِيهَا وَضَبَاتٌ

(سورہ نور: آیت ۳۵)

وہ چیز جو بصورتِ قدیل بنائیں اسے زجاج کہتے ہیں۔ فانوس اس کی درست مثال

ہے۔ یہی لفظ اگر تشدید کے ساتھ آئے زجاج تو یہی اسمِ فاعل بن جاتا ہے، یعنی شیشہ بنانے

والا اور زجاجہ کے معنی ہیں قدیل کے۔ قرآنِ کریم کا بیان بیشتر تمثیلی ہے: کہیں وہ شش

بہات بیان کرتا ہے، کہیں مشرق و مغرب کا حوالہ دیتا ہے، کہیں وہ قرب پانے والوں کے

ہاتھ اور پاؤں بن جانے کی مثال دیتا ہے۔ جن کے لیے قرآن نازل ہوا (جن کی ہادیا کے لیے یعنی اہل دنیا) ان کا عالم، اجسام کا عالم ہے، یہاں تمثیل کے بغیر کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ چراغ کے حوالے سے روشنی کو سمجھنا عالم اجسام میں رہنے والوں کے لیے دشوار نہیں۔ سورہ نور کا مکمل مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انبیاء بیان کیا ہے جسے مفسرین نے بہتر سمجھا اور بہتر سمجھایا۔

مصنف درود تاج کا کمال انتخاب الفاظ:

مصنف درود تاج کی بزرگی اور عظمت ہے، کمال علم ہے بلکہ کمال معرفت بھی جس لفظ کا وہ انتخاب کرتے ہیں وہ اپنے اندر ان صفات کا احاطہ ہی نہیں کرتا، اس کی معنویت کے ساتھ اس کی صورت بھی حسین ہو کر سامنے آتی ہے۔ آپ اگر گلاب کی ٹہنی ہاتھ کی پشت پر لگائیں یا روئی کا پھاہا خوشبو میں تر کر لیں اور اس کی بجائے گلاب کا پھول لگادیں، خوشبو دونوں کی ایک ہی ہوگی لیکن دونوں کا فرق نمایاں ہوگا۔ ایک قوت شامہ کی ہوگی تو دوسری سے گلاب کی حسین صورت کا یہی پہلو نمایاں ہے۔ چراغ اگرچہ تمثیل کے لیے آیا ہے لیکن ہم اور آپ جس چراغ کو استعمال کرتے ہیں اس پر ”مصباح“ کو ممول دیا جائے۔ ہمارے گھروں کا چراغ (جب چراغ کا زمانہ تھا) اشیاء کو اندھیروں سے نکال کر جس دم اجالوں میں لاتا ہے تو اس کا دوہرا عمل ہوتا ہے، یعنی اشیاء جو تاریکی میں گم تھیں وہ ظہور میں آجاتی ہیں، اپنی خبر دیتی ہیں، اپنا چہرہ دکھاتی ہیں لیکن اس شے کا سایہ، جو چہرہ اندھیروں میں گم تھا، شے کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک سمت چراغ ہوتا ہے تو دوسری سمت اشیاء۔ جن کے انھی حصوں پر روشنی پڑتی ہے جو چراغ کے مقابل ہیں۔ پھر انھی اشیاء کا سایہ دوسری جانب پڑتا ہے۔ اللہ کا یہ رسول ﷺ ایسا چراغ ہے کہ جب وہ اپنا نور اندھیروں پر ڈالتا ہے تو سایے کا وجود کہیں باقی نہیں رہتا اور سب سے بڑا کمال اس چراغ کا یہ ہے کہ جس شے کو وہ اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے وہاں سے ہٹ جانے کے بعد بھی وہ شے روشنی رہتی ہے اور سایے کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیتی۔

بول بالا کر دیا:

جب قلمست اوہام میں ساری کائنات ڈوب چکی تھی، مقام بشریت کے پیروں میں

ہوس کی زنجیر پڑی ہوئی تھی، صداقت و ایمان بے آبرو کیے جا رہے تھے، اخلاق و افت کا سرشرم سے سرنگوں تھا، یہ جہان رنگ و بوتیرگی کا ایک ہیولا بن گیا تھا، برگزیدہ لوگ بریدہ کر دیے جاتے تھے، جو آقا بن گئے وہ صاحب عز و شرف، جو غلامی کی قید میں آگئے وہ علم و جور کا ہدف، بیٹیاں ذلت کا سبب بن کر قبر کی تاریکی میں زندہ اتار دی جاتیں، ایسے جبر و علم کے بھیانک ماحول میں وہ نور ہدایت بن کر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے تو ان کے لیے انی کا سبب ہوا، پوری قبائلی قوت کے ساتھ اس چراغ کو بجھانے کے درپے ہو گئے۔ لیکن وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے۔ اس ناصر و منصور کو شکست دینا، محرم منزل کو راستے سے ہٹانا، جس کی شوکت سے قصر کمرئی متزلزل ہو گیا اسے ارادوں سے باز رکھنا ان کے اختیار میں نہ رہا۔ بت خانوں میں شورا لاماں ہوا اور ظلمت کفر چھتی چلی گئی، مقصود کائنات نے مقصدِ بیات حاصل کر لیا، اٹلیس کی فوج میں کہرام مچ گیا اور آخر تمام قبائل شیر و شکر ہو گئے، مناسد یروز بر ہو گئے اور اس طرح وہ چراغ نور زینت محل حیات بن گیا۔ اسی موقع پر مولانا ظفر علی خاں نے کہا:

جیت گئے اسلام کے غازی، ہار گئی آخر کفر کی بازی
جھک نہ سکا توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم

اس منظر کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں:

دیکھتے ہی ترا جلال، کفر کی صف الٹ گئی
جھک گئی گردنِ ہبل، ٹوٹ گیا طلسمِ لات

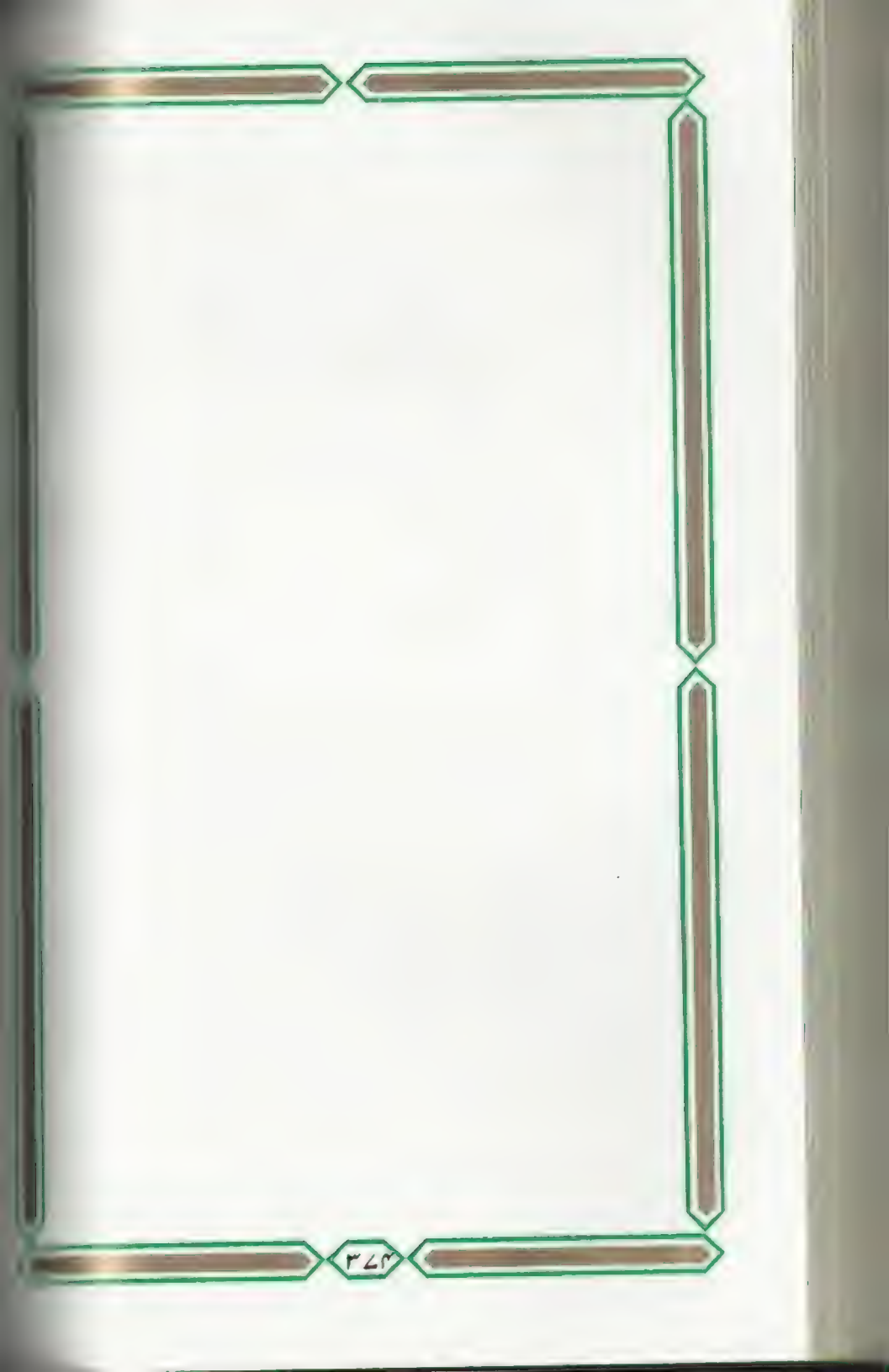
ظلمت کفر کو جس طرح چراغ نور نے سر زمینِ مکہ سے کافور کی طرح اڑا دیا اور
ہزاروں طرف نور حق سے اجالے بانٹ دیے جو جس اسے مخصوص انداز میں کہتا ہے اور اسی
پر ختم کرتا ہوں:

خسرو خاور نے پہنچا دیں شعاعیں دور دور
دل کھلے، شاخیں بنیں، شبنم اڑی، چھایا سرور

آسماں روشن ہوا ، کانپی زمیں پر موج نور
پو پھٹی ، دریا بہے ، سکی ہوا ، چپکے طور
نور حق فاران کی چوٹی کو جھلکانے لگا
کس ادا سے پرچم اسلام لہرانے لگا

جَمِيلُ الشِّمِّ

طلوع مہر تھی سیرت سیاہی شب میں
گنہ کے گھر ہوے دیاں، درود تاج میں ہے

جَمِيلِ الشِّمِّ

(نیک اطوار کے مالک)

زمیں پہ ٹھیرا ہے مادائے شاہ عرش نشیں
(حالی) رہی نہ اب کوئی فوقیت آسماں کے لیے

وَلِلّٰهِ مَلِکُیْلٌ مِّنْ رَّزْقِہٖ ۚ اِنَّہٗ یَکْفِیْ عَنِ الْعَالَمِیْنَ

کیا خوبصورت لقب ہے: پہلا جمیل ہے دوسرا شیم، دونوں مل کر کتنے مترنم ہو گئے ہیں
شاہ بوریا مسند مقصود ہر دو عالم کے لیے اشارہ بن کر ان لفظوں کو معراج معنی نصیب ہوئی۔

خدا جانے خود اس سرکارِ مَلِکُیْل کا کیا مرتبہ ہوگا
غلامِ بارگاہ جس کے کہیں: ”ما اعظم شانی“ (اقبال سہیل)

کسی کے اطوار و عادات کا جب ذکر آجائے تو یقیناً اس ہستی ہی کے اطوار کا جائزہ
لیا جانا چاہیے لیکن مورخین کا دستور یہ رہا ہے کہ وہ اس کے خاندانی حالات کا بھی جائزہ لیا
جاتے ہیں۔ اس کی پرورش گاہ سے آگئی، اس کے اجداد کی فضیلت کو بھی شامل تحقیق کیا
جاتا ہے۔ علم و ادب کی دنیا میں یہی دستور چلا آ رہا ہے۔ ہم بھی اسی دستور کی پیروی کرتے
ہے آغاز کرتے ہیں۔ دل یہی چاہتا ہے کہ ہر سطر قفقہ نور ہو اور ہر لفظ لعلِ یمانی ہو
تے پڑھ کر یوں کہیں:

نگاہیں جذب کر لی ہیں بہارِ عارضِ گل نے

رگِ گل کی حقیقت آج ہم نے جا کے پہچانی (اقبال سہیل)

اب یہ احوال کسی بشر کا نہیں خیر البشر کا ہے، افضل البشر کا ہے، صرف انسان کا نہیں
معن انسانیت کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سلسلہ

نسب کی بات اس کی یوں ہے، حاکم نے اپنی صحیح روایت میں بیان کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ ﷺ کا نام نامی، اسم مبارک عرش پر لکھا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ آپ ﷺ کی پہلی فضیلت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی خطا پر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم ﷺ کے واسطے سے دعا مانگی تو وہ قبول ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ آپ ﷺ کی دوسری فضیلت۔ اگرچہ یہ بھی خاندانی نسب ہی ہے مگر عجیب بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابوالآدم ہیں، ابوالبشر ہیں لیکن خیرالبشر حضور ﷺ ہیں!

حضور ﷺ نے اپنا نسب خود بیان فرمایا:

”میں محمد ﷺ ہوں۔ عبد اللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، عرب میں بنایا۔ پھر عرب میں قبیلے کئی ہیں، مجھ کو سب سے اچھے قبیلے یعنی قریش میں پیدا کیا۔ پھر قریش میں کئی خاندان ہیں اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں یعنی بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں۔“ (حضرت عباس رضی اللہ عنہ)

شروع دفتر امکاں میں بسم اللہ کے بدلے
قلم نے نام لکھا لوح پر پہلے محمد ﷺ کا
فلک، طاؤس کی صورت جواب تک رقص کرتا ہے
کبھی دیکھا تھا جلوہ ابرو و گیسوئے احمد ﷺ کا (امیر مینائی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور طبرانی کے اقوال:

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، بدکاری سے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک سفاح جاہلیت کا کوئی لوٹ مجھ کو نہیں پہنچا۔ پس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے اپنی ذات سے نکل کر اپنے اجداد کے لیے فرمایا: حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے: ”میرے بزرگوں میں
 کسی مرد و عورت بطور سفاح کے نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ اصلاب (صلب کی جمع)
 سے ارحام طاہرہ کی طرف مصطفیٰ و مہذب کر کے قتل کرتا رہا۔“

شرف حاصل ہوا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس سے
 نے تنہا فخر عالم، فخر تھا اپنے اب و جد کا (شہیدی)
 طبرانی کا قول: حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا۔ سو میں نے کوئی شخص محمد ﷺ سے افضل نہیں
 دیکھا اور نہ کوئی خاندان ہونا شمس سے افضل دیکھا۔

نسبتے نیست بذات تو بنی آدم را
 بہتر از عالم و آدم علیہ السلام تو چہ عالی نسبی (جان محمد قسری رضی اللہ عنہ)
 اب ﷺ کے نسب کی حفاظت خدا نے کی:

جس جنتی کے اوصاف شرافت، اخلاق حسنہ، محبت، شفقت، جود و سخا، غفور و رزگر،
 عاقل، بہادری، صلہ رحمی، اطاعت خداوندی، عدل، انصاف، تسلیم و رضا، صبر و قناعت،
 فریادری، ایثار اور تمام اعلیٰ بشری خوبیوں کے مالک ہونے کا شرف ہو اس کا
 اندانی پس منظر کتنا شاندار ہوگا! جب محبوب ﷺ خالق کون و مکاں کا تصور کیجیے تو وہ
 صاحب قدرت، مالک و مختار پل پل اپنے محبوب ﷺ کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، قدم قدم
 کی حفاظت کر رہا ہے، ہر عیب سے بچا رہا ہے اور خوبی سے آراستہ کر رہا ہے۔ لولاک لما،
 لعل البشر، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، صاحب معراج، شافع محشر، صاحب مقام محمود،
 صاحب لواء الحمد، خاتم النبیین جیسے خطابات عطا فرما رہا ہے پھر طرہ سخن گفتنی میں خود کہہ رہا
 ہے: وَمَا يَنْقُصُ عَنْهُ اَنْهَى۔ اب محبوب ﷺ گھر ہو کہ باہر، بازار ہو کہ گلیاں، مسجد ہو کہ
 گاہ (اصحاب صفہ کا چوتراہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی)، لین دین، تجارت، فیصلے، امداد،
 عبادات، عبادات، الغرض جو بھی عمل سرزد ہو رہا ہے خیر البشر ﷺ کا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ
 انی بھی ہو رہی ہے، قدم قدم پر ہماری بھی مل رہی ہے اس لیے آپ ﷺ اس درجہ نیک
 و وار تھے کہ آپ ﷺ کی مثل کوئی اور تھا ہی نہیں۔

آپ ﷺ کے اطوار پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان:

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ نبی ﷺ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے ہیں اور خاندان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کوئی بن غالب کی نسل میں سب بڑے اور شریف گھرانے کے فرزند ہیں۔ اس درجہ نیک اطوار کہ خون کے پیاسوں کو مہمان کر دے اور قاتلوں کو امان کی بیٹھکی دے دے، سائل کو کبھی واپس خالی نہ جانے دے۔

در رسول ﷺ پر ایسا کبھی نہیں دیکھا

کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے (ادیب)

بداندیش کے لیے بھی دعائے خیر کرے، قوم سرکش کی ہلاکت میں تاخیر کرے، گناہوں اور حاسدوں کے لیے صفائے قلب کا مظاہرہ کرے۔ اس کے عدل کا یہ عالم کہ جس کی میزان عدالت میں وقار تاج شہی ہو یا غبار مسکنت دونوں برابر ہیں، جس نے آکر تفریق انسانی مٹا دی۔

تم نے دیکھا ہے بہت دفتر پیغام اس کا

اور ایسا کوئی گزرا ہو تو لو نام اس کا (جگر مراد آبادی)

نیک اطوار اور حسن سلوک کا رخ اس طرح بھی دیکھیے:

جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا
جب تو نے کیا، نیک سلوک ان سے کیا ہے
صدمہ دُر ونداں کو ترے جن سے ہے پہنچا
کی ان کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے
کی تو نے خطا عفو ہے ان کینہ کشوں کی
کھانے میں جنھوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے
جو بے ادبی کرتے تھے اشعار میں تیری
منقول انھیں سے تری پھر مدح و ثناء ہے
برتاؤ ترے جب کہ یہ اعداء سے ہیں تیرے
اعداء سے، غلاموں کو، کچھ امید سوا ہے

(حالی)

شَفِيعَ الْأُمَمِ

تمام نبیوں (علیہم السلام) کی امت کے واسطے وہ شفیع مکی علیہ السلام
تمام نبیوں (علیہم السلام) پہ احساں، درود تاج میں ہے

شَفِيعَ الْأُمَمِ

نسخہ کو نین را دیباچہ دوست جملہ عالم بندگان و خواجہ دوست

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہر لقب کی لاج رکھی:

نقطہ سر وحدت، سر غیب ہدایت، ماد لاہوت خلوت، قاسم کنز نعمت، جامع الحسنات،
مع الدرجات، مکمل المیرکات، مہر رسالت، مہر جلالت، شافع محشر، ہادی ورہبر، رحمت عالم،
ان المرسلین، داوڑ محشر علیہ السلام۔

ارض و سما میں آپ رحمت، روز جزاء میں سایہ رحمت

اس کے لوائے حمد کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم

جتنے فضائل جتنے محاسن، ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن

حق نے کیے سب اس میں فراہم، صلی اللہ علیہ وسلم (اقبال سہیل)

اس مادی دنیا میں یا مادہ پرستی کی دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر شخص اپنے اچھے نام پر فخر

کرتا ہے اور اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کو خجی کا خطاب ہے تو اس خطاب کی

لج بخل سے نہیں سخاوت سے رکھے گا، بہادر کا لقب پانے والا بزدلی سے نہیں شجاعت کے

لیے لاج رکھے گا، الغرض ہر کوئی اپنے نام کی لاج رکھتا ہے پھر جس میں جتنی شرافت ہو،

جتنے بلند کردار کا حامل ہو اسی شان کے ساتھ وہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے۔

اقبال سہیل نے چوتھے مصرعہ میں بیان کیا کہ تمام فضائل اور تمام محاسن، ممکن میں جتنے

ممکن، سارے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے بالخصوص آپ علیہ السلام

لہذا القاب ”رحمت للعالمین“ اور ”شفیع محشر“ صرف اپنی ہی امت کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء

ہم السلام کی امتوں کے لیے ہیں کیونکہ عالمین اس کی دلیل ہے۔ اب جن کے اتنے اوصاف

اور جتنے ان کے نام، تاریخ کا ایک ایک ورق اس کا گواہ ہے کہ ہر ہر لقب کی لاج آپ نے اس طرح رکھی کہ دنیا کہتی ہے نام کی لاج یوں رکھتے ہیں۔ اپنی حیات ظاہر میں وہ تمام القاب کی لاج رکھ چکے اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں لقب کی لاج رہ گئی یعنی نہ گئی۔ لیکن محشر کا دن ابھی آیا نہیں ہے، شفیع المذنبین، داود محشر و شافع روز جزاء، صاحب لوا، صاحب مقام محمود کے نام اور القاب کی لاج کس شان سے رکھیں گے، اس پر ہم اہل ایمان یقین کامل ہے۔ بڑا عجیب نکتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی امت ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم کی امت ہو یا یوسف علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی، جب ان تمام امتوں کی شفاعت کریں جو نہ ان کے عہد میں تھے نہ جن سے واسطہ رہا، تو جو ان کی اپنی امت ہے، جن کے لیے پیدائش سے پردہ فرمانے تک ایک ہی دعا مانگتے، امتی امتی کہتے کہتے دعا میں تھکتے تو یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے انھیں اپنی امت کے حق میں حریص تک فرمایا۔ ہر نبی علیہ السلام کو ان مخصوص دعا کی اجازت دی، اسی طرح آپ ﷺ کو بھی عطا کی۔ تمام نبیوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا لیکن آپ ﷺ نے اس حق کو روز قیامت کے لیے اٹھا رکھا۔ اللہ اپنے محبوب ﷺ کی یہ ادائیگی پسند آئی کہ اس نے بھی اپنے حبیب ﷺ سے وعدہ کیا وَكَسُوْا يَعْطِيْكَ رَبُّكَ تَزَلَّوْا۔ یہ وہی آیت ہے جس کے لیے حضرت امام باقر علیہ السلام فرمایا تھا: ”ہم اہل بیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اس آیت میں ہے۔“

قرآن کریم میں شفاعت کے لیے بار بار ایک بات آئی ہے کہ اس روز ہم کسی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ یہ بحث تفصیل سے آئندہ ادراک میں آ رہی ہے جس پر سر سید خان نے دعویٰ کیا کہ روز محشر کوئی شفاعت کسی کی قبول نہ ہوگی۔ اس بحث کو ہم یہاں دہرا نہیں چاہتے، ”شفیع المذنبین“ کی بحث میں دیکھیے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں میں سفارش کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیا اپنے محبوب ﷺ کے سوا کسی اور کو یہ حق دے گا، یعنی محبوب ﷺ سے پہلے؟

کہا خدا نے: شفاعت کی بات محشر میں
مرا حبیب ﷺ کرے، کوئی دوسرا نہ کرے
(ادیب)

لہذا وہ تمام وعدے شفاعت کے جو قرآن میں اللہ نے کیے:

إِلَّا مِنْ بَعْدِ رُدَّتْهُ (سورہ یونس) إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ (سورہ سباء)
 إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (الزخرف) إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ
 يُبَشِّرُ وَيُنْذِرُ (سورہ النجم) مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً (سورہ
 نساء) إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (سورہ مریم) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ
 الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَفِئَ لَهُ قَوْلُهُ (سورہ طہ) إِلَّا
 لِمَنْ اِئْتَمَرَ وَهُمُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (سورہ الانبیاء)۔

ایک ایک وعدہ پورا کرے گا۔ کیا خوب کسی نے کہا: مجموعہ کرم کے شیرازے کو اس
 بات تک ترتیب نہ دے گا جب تک اپنے محبوب ﷺ کے پیارے نام کو اس کا افسر فہرست
 نہ دے۔ مشہور زمانہ شاعر عربی کہتا ہے:

تا نام ترا افسر فہرست نہ کردند
 شیرازہ مجموعہ نہ بستند کرم را

ان ﷺ کی رحمت نے کسی کو مایوس نہیں کیا:

حضور رحمتِ دو جہاں ﷺ نے ان موحدین کو بھی بخشش کا سہارا دیا ہے جو آپ ﷺ
 کی تشریف آوری سے پہلے اپنے دامن کو کفر و شرک سے بچا کر رکھتے تھے۔ حاتم، جس کی سخاوت
 نے چرچے عام ہیں، اس کی بیٹی جب کفار و مشرکین کے گروہ میں گرفتار ہو کر آئی تو آپ ﷺ
 نے رحمت کا دروازہ اس پر کھول دیا اور اس لیے اس پر کرم فرمایا کہ اس میں ایک رشتہ باپ
 کے سبب نیکی اور شعائرِ اسلام کا تھا۔ تو جس روز لوائے حمد اسی مقصد کے لیے ان کے دست
 دلا میں دیا جائے گا تو وہی لوائے حمد ہوگا جو آفتابِ حشر کی تمازت سے پناہ دے گا۔

از گرمیِ زبانہ خورشیدِ آتشیں روز جزاء پناہ لوائے محمد ﷺ است

(قطب الدین، مختار کاکی رحیق)

حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام امتیں اس بارگاہ میں پیش ہوں گی جو
 تاجدارِ اقلیمِ دو عالم ہے، جو گلزارِ نبوت کا گلِ تازہ ہے، سالارِ صفِ انبیاء ہے، جو اولاد
 آدم علیہ السلام میں ہر اعتبار سے سب سے افضل کہ ہر آدم کا سایہ اور یہ بے سایہ سائبانِ رحمتِ دو

جہاں۔ امیر مینائی نے کیا خوب کہا:

آدم علیہ السلام میں ہے ممدود، احمد علیہ السلام میں ہے بے مد کا

سبب یہ ہے کہ وال سایہ تھا، یاں سایہ نہ تھا قد کا

واقعی کے ظہور میں آنے سے پہلے تاریخ لکھ دی گئی:

صاحب درود قاج نے قاسم کنز رحمت کا لقب شفیع الامم اسی تاریخ کے بیان میں رکھا جو یوم شفاعت کی تاریخ ہے اور دنیا کی تواریخ میں پہلی اور عجیب تاریخ ہے۔ واقعی کے ظہور میں آنے کے بعد مؤرخ تاریخ لکھتا ہے یہاں تاریخ پہلے تحریر میں آگئی واقعہ حشر کے دن ظہور میں آئے گا۔ ہاں لوح پر قلم نے ضرور لکھا ہوگا لیکن اس تحریر کو اہل معرفت ہی پڑھ سکتے ہیں اہل دنیا میں ہر کس و نا کس نہیں۔ اس تاریخ کا ایک انوکھا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ظہور میں آنے والے واقعات کا پیشگی بیان اس خطیب نے دیا جس کی خطابت سن کر ممبروں کو وجد آجاتا اور مجلس جھوم اٹھتیں۔ جب وہ کسی کو پناہ دیتا تو پناہ لینے والا کہتا: یہ بیت اللہ ہیں، جس میں کوئی خطرہ نہیں۔ وارث زمزم اور ساقی کوثر نے جو تاریخ بیان کر دی اس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق آیات ربانی کے ذریعے خالق کائنات نے فرمائی اس کی تصدیق آیات ربانی نے اس لیے کی کہ اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں۔ شفاعت کے مسئلے پر تو بہت ہی اعتراض کیا گیا اس لیے قرآن میں بار بار اس کی تصدیق کی جاتی رہی۔ سید عالم، شافع محشر علیہ السلام کا کہنا اتنا معتبر اور اس درجہ مستند ہے کہ اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، ضرورت ان پر ایمان کی ہے۔ واقعی معراج پر پہلی تصدیق سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی اور ان کی ہر ہر بات کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سا ایمان رکھنے والے کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

سنا رہے ہیں وہ حال سارا، ہے روز محشر جو ہونے والا
ورق ورق پر لگا رہا ہے جو مہر تصدیق حق تعالیٰ
اسی کے ہاتھوں میں ہوگا پرچم، اسی کے سایے میں ہوں گے سب ہم
وہاں بھی رکھے گا لاج سب کی، جہاں میں جس نے ہمیں سنبھالا (ادیب)

صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ

کرم کی ان کے نہ حد ہے نہ انتہا کوئی
وہ جانِ رحمتِ رحس، درودِ تاج میں ہے

صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ

یوں میں فطری جذبہ سخاوت:

رحمتِ عالم ﷺ نے جس معاشرے میں ہوش سنبھالا وہ کفر کی جہالت اور شرک کے نلبے کے ایک خاص وصف کا حامل معاشرہ تھا۔ جس پر عربوں کو ناز تھا وہ ان کی سخاوت کا انکار۔ وہ ایسے مہمان نواز تھے کہ اپنے مہمان کے لیے قیمتی شے کو وقعت نہیں دیتے تھے، روایت پیش کرتا ہوں:

”عصر جاہلیت کی عربوں کی تاریخ ایک عریاں گردن ہے جس میں ان کا وصف مہمان داری اور سخاوت اس کا زیور ہیں۔“

یہاں سخاوت اپنے سخی پر ناز کرتی ہے:

ایک سخی وہ ہے جو جذبہ سخاوت پر ناز کرتا ہے کہ اس کی سخاوت نے اہل جہاں میں عزت بخشی، شہرت دی، مرتبہ دیا، وقار بلند ہوا اور ایک سخاوت وہ ہے جو اپنے سخی پر ناز کرتی ہے کہ اس کے اندر جو دو کرم نے سخاوت کے معیار کو گردش سے اٹھا کر زینت چرخ و عرش بنادیا، اسے وہ عزت و شرف عطا ہوا کہ وہ اعلیٰ صفات نبی میں شمار ہوئی۔ سلاطین زمانہ اور امرا ان جہاں ان کے در پر گداہن کر جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ، جس کے دربار میں اس کے سخی اس لیے اس کا قصیدہ پیش کرتے ہیں کہ اس کی سخاوت کو ابھار کر انعام و اکرام سے نوازا جائے، جو کسی بھی خوشی کے موقع پر شہر بھر کے لوگوں یعنی اپنی رعایا کو انعام و اکرام و ملا کرے کیا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا خواہ کوئی اس شاہ سے بڑا شاہ ہی کیوں نہ ہو سلاطین یہ کیسا دربار ہے کہ وہ سلاطین زمانہ، جن کے ساتھ وزراء و امراء کا ایک قافلہ

ساتھ ساتھ چلتا ہے، آگے پیچھے معاصب حلقہ بنا کر چلتے ہیں، جب وہ اس دربار میں آئے تو ایک فقیر بے نوا کی طرح۔ آنسوؤں سے چہرہ تر ہوتا ہے، گردن احترام سے خم ہوئی لگا ہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جاہ و جلال کا پیکر اس دم نیاز کی تصویر بن جاتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہے یہاں سے کوئی نامراد نہیں گیا۔

جو خئی ہیں شہر بھر کے، وہ گدا ہیں ان کے در کے

کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے

(اد)

انسان اپنی بشری قوت اور روئے زمین پر اپنے مالکانہ حقوق اور مال و زر کی ان بر سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاں مالک کون و مکاں نے اپنے محبوب مصلیٰ کو اپنے خزانہ کی کنجی عطا کر دی ہو، ان کی عطا اور ان کے جو دو کرم سے کسی کا کیا موازنہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے

محبوب مصلیٰ کیا، مالک و مختار بنایا

حدیث: سخاوت کے خزانوں کی کنجی میرے پاس ہے۔

یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی شاعری نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جو شعر کہتے وہ ترا میں تول کر کہتے اور ان کا تراز و حدیث و قرآن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور مصلیٰ نے فرمایا: الو بیت مفتاح کل شینی۔ (مجھے ہر چیز کی کنجیاں دے دی گئی ہیں) (مسند احمد، طبرانی، خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۱۹۵)

عربی لفظ مفتاح ہے جو جمع ہے مفتاح کا اور مفتاح کے واضح معنی کنجیاں ہیں۔ زبان میں قفل بمعنی تالا اور اسے کھولنے کا ذریعہ کنجی ہے۔ تالا اور کنجی خزانوں کے لیے ہی آیا ہے اور یہاں بھی انھیں معنوں میں آیا ہے۔ یہ قول نبی مصلیٰ ہے، اسے کون جھٹا سکتا ہے اس قول کے مصدقہ معنی یہی ہیں کہ وہ جب چاہیں، جسے چاہیں، جتنا چاہیں اور جتنی بار چاہیں قدرت کے خزانے سے عطا کر دیں۔

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں تصرف کرنے والے رسول

نے فرمایا:

انی اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض -

ترجمہ: بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔

(بخاری جلد دوم، ص ۵۵۸، ص ۹۷۵۔ مسلم شریف جلد دوم، ص ۲۵۰)

بخاری و مسلم ہی کی ایک اور حدیث دیکھیے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سیدنا نے فرمایا:

او تبت خزائن الارض من فوضع فی یدی -

ترجمہ: مجھے زمین کے تمام خزانے دیے گئے ہیں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے ہیں۔

جو محبوب ﷺ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت پر چلتے

ہیں اور انہیں یہ دولت نہیں ملی ان کے دل میں ہر بات کھٹکتی ہے اس لیے شے میں مبتلا ہو

جاتے ہیں۔ یہاں ایک شے کا ازالہ کروں۔ اب تک صرف تین حدیثوں کا حوالہ دیا گیا۔

اب اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہر حدیث کے الفاظ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ایک کیوں نہیں؟

اس میں اعتراض اس پر غور کرے کہ تینوں احادیث کے راوی مختلف ہیں، اگر راوی ایک ہوتا تو

اب اس بجا ہوتا کہ الفاظ حدیث میں یہ فرق کیوں ہے اور پھر شبہ یقین کی جگہ لے لیتا کہ پہلی

حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے، دوسری حدیث حضرت عقبہ بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے، اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اللہ کے محبوب ﷺ نے بیک

جہات ان سے نہیں فرمایا ورنہ روایت میں جدا جدا کر کے تہا نام نہ آتے۔ یہ تو اختیارات کی

ساتھ ہے۔ اس کی مثال بھی پیش کریں گے کہ ان کنجیوں کے ملنے کے بعد آپ ﷺ نے کیا

کام دیا جو کوئی اور نہیں دے سکتا اور سخاوت کی تربیت کے لیے ایسا بھی کیا کہ پاس کچھ نہیں،

سائل آگیا۔ اب سائل کو ”لا“ بھی نہیں کہنا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے ”لا“ صرف کلمہ طیب

میں ہی کہا ہے پھر تمام عمر کسی سے اس کے سوال پر ”لا“ نہیں فرمایا۔ بات آگے بڑھ جاتی ہے،

ایسا مقام آگیا کہ ”نعم“ بھی نہیں کہنا ہے اور ”لا“ بھی نہیں تو آپ ﷺ نے توقف فرمایا

اور وہی کا انتظار کیا ہے۔ اب سائل کو لا بھی نہیں کہنا ہے اور اس وقت دینے کے لیے کچھ پاس

نہیں ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم قرض میں مجھے کچھ دینا۔
سائل کا سوال پورا ہو جائے۔ جاں نثار ابنِ مصطفیٰ ﷺ منتظر رہتے کہ ہم سے کوئی خدمت لی
جائے، اس طرح سائل کو عطا کرنے میں ثواب کا حق دار ایک اور ہو جاتا۔
ایک اعتراض اور جواب:

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جب خزانہ قدرت کی کنجیاں آپ ﷺ کو دی گئیں
تو کیا کمی تھی، کیوں نہ اس سائل کو ان خزانوں سے نکال کر کچھ دے دیا تو اب اس کا جواب
سن لیجیے۔ اگر وہ اشارہ کرتے تو ملائکہ آسمان سے خوانِ نعمت لے کر اتر آتے، ایک سائل کی
کیا مسجد نبوی ﷺ میں حاضر تمام جاں نثار فیض یاب ہو جاتے، پھر اس کی مثال گزشتہ
اوراق میں گزری، اتم معبد کی بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا۔ اس سوکھے تھن والی بکری کے اس
لمحے اتنا دودھ آیا کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ہجرت کرنے والے ساتھیوں نے یہ ہر
پیا، اس کے بعد اتم معبد کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ ایک نہیں ایسے ہی
واقعات ہیں جہاں آپ ﷺ نے معجزہ دکھایا ہے۔

سخاوت کے ذریعے تالیفِ قلوب اور تزکیہ نفس کی تربیت:

اب یہ سوال کہ یہاں معجزہ پھر کیوں نہ دکھایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ
کو اپنی امت کی تربیت بھی کرنی تھی۔ آپ ﷺ کو سخاوت سے بے حد محبت تھی اور سخاوت
کرنے کے لیے آپ ﷺ نے بار بار تاکید فرمائی۔ بخل سے اور بخیل سے آپ ﷺ کو نفرت
تھی کہ بخیل وہی ہوتا ہے جس کو مال و زر سے محبت ہو جاتی ہے اور جس کو مال و زر سے محبت
ہو جائے اس کے دل سے اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی محبت نکل جاتی ہے۔ آپ ﷺ
کے اس طریقہ کار کا مطلب ہی یہ تھا کہ مسلمانوں میں سخاوت کا جذبہ میری اتباع کے سبب
عام ہو جائے۔ اگر آپ ﷺ ایسا نہ کرتے صرف معجزہ ہی دکھاتے تو آپ ﷺ کے پرہ
فرمانے کے بعد لوگ سخاوت کے بارے میں یہ کہہ کر اپنی جان آزاد کر لیتے کہ وہ نبی ﷺ
تھے، ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، ہم گنہ گار امتی ہیں اس لیے سخاوت کا مظاہرہ ہمارے لیے ممکن
نہیں۔ تالیفِ قلوب اور کیا ہے، تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ سخاوت آپ ﷺ تالیفِ قلوب
کے لیے بھی کرتے اور تزکیہ نفس کے لیے بھی، اب کہاں وہ بشری تقاضوں میں کرتے اور

اس اعجازِ نبوت کا مظاہرہ فرماتے یہ سوال کرنے والے آپ اور ہم کون؟ دویم آپ ﷺ
 نہیں بھی کسی اور بات پر فخر نہیں فرمایا، اپنے خاندانی مراتب جہاں شمار کرائے (گر گزشتہ
 باب میں احادیث گزری ہیں) وہاں بھی فخر کا لفظ نہیں فرمایا لیکن جب مقام فقر کی بات آئی
 آپ ﷺ نے اس پر اپنے فخر کو بیان فرمایا۔ فقر کیا ہے اور اس پر فخر کیوں فرمایا؟ آئندہ
 سبیل سے محبت الفقراء کے زیر عنوان تفصیلی بحث دیکھیے گا۔ علامہ اقبال نے مقام فقر
 پر رومیؒ کی بدولت سمجھا بھی اور بیان بھی خوب فرمایا۔ فقر کی منزل کیا ہے؟ یہ وہ
 مقام ہے کہ اولیائے کرام، صوفیاء و مشائخ بالخصوص حضرت سلطان باہوؒ نے اس پر
 کمال کر بیان فرمایا۔ تالیفِ قلوب تبلیغ دین کا حصہ ہے اور اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ آج
 اس پر اس انداز سے نہ غور ہے نہ عمل، جس انداز سے ”مولف القلوب“ نے تعلیم فرمائی۔

کسی مسافر کو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، غریب الوطن ہو، مہمان بنانا؛ پڑوسی کی خبر رکھنا،
 اگر ضرورت ہے تو مدد کرنا؛ تعلیم کے خواہاں نادار طلباء کو پروان چڑھانے میں مالی تعاون
 کرنا؛ بیماروں کی دوا اور ان کے علاج کا بندوبست کرنا؛ بے شمار ضروریات انسانی ہیں،
 صاحبانِ خیر و صاحبانِ ثروت نے بغیر کسی اشتہار بازی کے خدا اور رسول اللہ ﷺ کی
 نواہی حاصل کرنے کے لیے انجام دیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ رضائے حق سے منہ موڑ کر
 انا، زکوٰۃ، چندے، سیاسی اغراض اور نام و نمود کا ذریعہ بنادی گئیں۔

تالیفِ قلوب کا سبق آموز واقعہ:

(۱)

تالیفِ قلوب کے زیر عنوان سخاوت کا ایک ایسا واقعہ سپرد قلم کر رہا ہوں جو اپنی نوعیت
 کا منفرد واقعہ ہے؛ جو سبق آموز بھی ہے، درد انگیز بھی؛ جو ذہن کو شعور اسلامی دیتا ہے اور دل
 میں گداز پیدا کرتا ہے؛ جسے پڑھ کر آنسوؤں کو روکنا مرثگان چشم کے اختیار میں نہیں۔

”یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام باوجود مخالفت کے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں
 نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ محاصرہ طویل ہو گیا ہے جہاں فتوحات قدم چوم رہی
 ہیں۔ مال غنیمت بھی ہاتھ آ رہا ہے جس کی تقسیم اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ ایک طرف مہاجرین
 ہیں جو ہجرت کی صعوبتیں اٹھا کر محبوب ﷺ رب کے ساتھ آئے ہیں تو دوسری جانب انصار

ہیں جنہوں نے مہاجرین کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اسی محاصرے کے دوران اللہ کے مہر
 علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ ایک بڑا پیالہ، جو گھٹن سے بھرا ہوا تھا، آپ ﷺ کو بہ یہ پیش
 گیا۔ اتنے میں ایک مرغ آیا اور اس نے چونچ مار کر پیالے میں سوراخ کر دیا، سارا مائع
 بہہ گیا۔ آپ ﷺ نے اپنے رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان فرمایا، ا
 قافہ تعبیر دینے کے ماہر تھے، اس کی تعبیر دی کہ طائف اس سال فتح نہیں ہوگا۔ آپ ﷺ
 نے سنا اور فرمایا: میری بھی یہی رائے ہے۔“ (تاریخ طبری حصہ اول، ص ۲۲۳)

(۲)

”طائف سے روانہ ہو کر ۵۱ ذی قعدہ ۸ ہجری کو رحمتِ عالم ﷺ جعرانہ میں تشریف
 لائے۔ یہاں آپ ﷺ نے دس یوم قیام فرمایا اور ہوازن والوں کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے
 لوگوں، عورتوں اور بچوں کو رہا کر آئیں۔ جب کوئی بھی نہ آیا تو مال غنیمت کی تقسیم
 خاطر حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کو حکم ہوا کہ لوگوں، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا شمار کرو۔“
 (رسالت مآب: ترجمہ روضۃ الاحباب حصہ دوم، ص ۱۰۰)

(۳)

”زمانہ جاہلیت میں فاتح قبیلہ مفتوح قبیلہ کے مردوں سے جسے چاہتے قتل کر دیتے
 جسے پسند کرتے غلام بنا لیتے اور خواتین کو اپنے حرم میں لوٹنی بنا کر رکھ لیتے اور مال و متاع
 مکمل قبضہ ہوتا۔ مال و متاع ہو یا زمین و مکانات، باغات اور فصل وغیرہ۔“

”ایک دن نماز ظہر سے فارغ ہو کر صاحبِ جو دو سخاوت، رحمتِ عالم ﷺ
 نے حکم فرمایا کہ اہل ہوازن میں سے جو لوگ طائف میں مسلمان ہوئے اور
 لشکر میں ساتھ ہیں ان کی عورتیں اور مال واپس کر دو۔ ہوازن کے مسلمان
 ہونے والوں کے لیے دعائے خیر فرمائی اور نہ ہونے والوں کے لیے
 ہدایت کی دعا مانگی۔“

(البدایہ والنہایہ، ابن کثیر جلد چہارم، ص ۷۵۹)

اس فیاضی اور سخاوت کا مقصد تالیفِ قلوب تھا کہ ہوازن کے لوگوں ہی کو نہیں بلکہ

نے ذریعے دوسروں پر بھی یہ حقیقت نمایاں طور پر واضح ہو جائے کہ اسلام و دین ہے جس کی کرنے والے مال و متاع کے لیے جنگ نہیں کرتے بلکہ فتح بن کر مفتوح قوم اور ملک سے ایسا سلوک کرتے ہیں جس کی نہ اس عہد میں کوئی مثال تھی نہ آج ہمارے عہد میں ملتی ہے۔

مال غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ:

”اس موقع پر لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمارا مال غنیمت ہم میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ ﷺ وہاں سے چلے تو سب آپ ﷺ کے پیچھے ہو لیے۔ آپ ﷺ کی چادر ایک عمارت میں الجھ گئی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میری چادر تو مجھے دے دو۔ فرمایا: اللہ کی قسم! اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو بھی تقسیم کر دیتا۔ پھر آپ ﷺ اپنے اونٹ کے پاس آئے، اس کی کوہان کے بال مٹھی میں لے کر فرمایا: اس میں صرف پانچواں حصہ ہے، وہ بھی میں تم کو دیتا ہوں۔“

(تاریخ طبری حصہ اول، ص ۴۲۷)

جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر آئے، دائرہ اسلام میں پناہ لی ان کے قلوب میں ایمان اتارا۔ انہیں تھا جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ اللہ کے محبوب ﷺ کے ساتھ قدم قدم ناقابلِ برداشت اذیتیں اٹھائیں لیکن دامنِ رسول ﷺ سے وابستہ رہے۔ یہاں تالیفِ قلوب کی ضرورت سے جتنا اللہ کا محبوب ﷺ واقف تھا دوسرا نہ تھا۔ تالیفِ قلوب کے لیے رسول اللہ ﷺ نے (مال خمس میں سے) نو مسلموں اور معابد کو حسبِ ذیل عطیات دیے:

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ	۱۰۰ اونٹ
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان	۱۰۰ اونٹ
حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان	۱۰۰ اونٹ
حضرت حکیم رضی اللہ عنہ بن حزام	۲۰۰ اونٹ
حضرت سمیل رضی اللہ عنہ بن عمرو	۱۰۰ اونٹ

۱۰۰ اونٹ

حضرت حویطب رضی اللہ عنہ بن عبد العزیٰ

۱۰۰ اونٹ

حضرت نصیر رضی اللہ عنہ بن کلدہ

۱۰۰ اونٹ

حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن عدی

۱۰۰ اونٹ

غیر مکی نو مسلم سرداروں میں عکرمہ رضی اللہ عنہ بن جابس (بنی تمیم)

۱۰۰ اونٹ

عینہ رضی اللہ عنہ بن حصن (بنی فزارہ)

(سیرۃ النبی، شبلی نعمانی حصہ اول، ص ۵۶۱، مطبوعہ ناشران قرآن لمین)

یہ بات صرف بھیڑوں، بکریوں یا اونٹوں تک محدود نہیں تھی بلکہ سونا اور چاندی، آج کل دنیائے معیشت میں زرمبادلہ ہے اور دنیا کے معاشی نظام کے استحکام کا بنیادی حصہ ہے، تقسیم میں یہ بھی شامل تھا۔ ابن قیم ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں:

”نقدی (چاندی) رسول اللہ ﷺ کے حضور جمع تھی، ایسے میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ، حرب آئے اور عرض کیا کہ آج آپ ﷺ قریش میں سب سے زیادہ دولت مند ہیں۔ حضور ﷺ نے تبسم فرمایا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بن حرب نے عرض کیا: کیا مجھے اس مال میں سے کچھ عطا نہیں ہوگا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ چالیس اونٹ چاندی اور سو اونٹ دو۔ عرض کیا: میرے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کو بھی کچھ حصہ عطا ہو۔ ان کے لیے بھی اسی قدر عطا کا حکم ہوا پھر انھوں نے اپنے دوسرے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی درخواست کی، انھیں بھی اسی قدر عطا ہوا۔“

(زاد المعاد، ابن قیم، حصہ دوم، ص ۳۲۲)

سختاوت عربوں کا ایک خاصہ تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب سختاوت کو پسند کرتے اور وجہ شرف سمجھتے۔ حضور ﷺ کے جود و سخا کی ان دور اندیشیوں اور مصلحتوں کو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ اسلام میں نئے داخل ہونے والے سمجھ نہ پائے اور اعتراض کر بیٹھے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حب رسول ﷺ سے ان کے سینے خالی تھے۔ حضور ﷺ کے ساتھ ایک افسوس ناک واقعہ:

اب میں صحیح مسلم کی وہ روایت پیش کرتا ہوں جو حلقہ چشم کو اشکوں کی جھیل بنا دیتا ہے:

ان غنیمت سے یہ بخشش و عطا بعض لوگوں کی سمجھ سے باہر تھی، خصوصاً قریش سے یہ فیاضانہ بعض نوجوان انصار کو گراں گزرا۔ ناخوشی میں کسی نے کہہ دیا کہ عطا کا موقع آیا تو پوچھا تک نہیں، نازک وقت پڑا تھا تو سب سے پہلی پکار ہماری تھی۔ ابھی تو ہماری اروں سے خون ٹپک رہا ہے، مصیبت کے وقت ہم اور غنیمت کے وقت اپنی قوم۔“

(صحیح مسلم مع شرح نووی جلد ۳، ص ۷۳ تا ۷۵)

انصار میں جب یہ چرچا بڑھنے لگا تو حضرت سعد بن عبادہؓ نے ان کے احساسات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟

ابن عبادہؓ نے عرض کیا: میں بھی انھیں کا ایک فرد ہوں۔ ارشاد ہوا: ”اچھا تمام انصار اور صرف انصار ایک جگہ جمع کرو۔ ایک بڑے چمڑے کے خیمے میں سب جمع ہو گئے۔ ان کی دل دوز منظر تھا: جس نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی بخشی، دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا اس کریم النفس، اس مہربان خلق کے قلب پر ان لوگوں کے نشتروں نے جو کام کیا ان سے آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر مال کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضور ﷺ خیمے میں تشریف لائے، فرمایا: کیا تم میں کوئی غیر ہے؟ عرض کیا: نہیں، مگر ہماری بہن کا لڑکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بہن کا لڑکا تو میں داخل ہے۔

ہر طرف خاموشی اور سکوت ہے، نگاہیں چہرہ اقدس پر جمی ہیں۔ ایک طرف وہ تمام انصار جمع ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے آقا ﷺ کا شاندار استقبال کیا اور مواخات اپنے گھر اور مال سب کچھ دے دیا، جو ممکن تھا تقسیم کر دیا؛ میدان کا وقت آیا تو پیش پیش ہی رہے، ان کی شمشیریں اس محبت کی گواہ تھیں لیکن زبان اعتراض کے کلمات ادا کر گئی اور اللہ کے اس محبوب ﷺ کو، جو کبھی اپنے حبیب کو ملول دیکھنا پسند نہ کرتا، دلجوئی کی وحی نازل ہوا۔ ہمارا ہوتا، وہی محبوب ﷺ رب نشتر اعتراض کا زخم لیے سب کے رو برو جلوہ گر ہے۔

آواز آئی: اے گروہ انصار! یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے پہنچی؟

ان کے (انصار کے) بزرگ اور ذی عقل افراد نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے تو کچھ نہیں کہا البتہ چند نوجوانوں کے یہ احساسات ہیں۔ اب خطاب ہوا: اے گروہ

انصار! کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ ہدایت نہیں دکھائی؟ ہوا
 دیا: بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا احسان ہے۔ فرمایا: کیا تم آپس میں ایک
 دوسرے کے خون کے پیاسے نہ تھے؟ اللہ نے میرے سبب تمہارے دلوں میں الفت پیدا
 نہیں کی؟ جواب دیا: یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کا احسان ہے۔ فرمایا: کیا تم مفلس
 نادار نہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی اور مالدار نہیں بنایا؟

اب ایک ساتھ سب نے کہا: بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) ہی کا
 احسان ہے۔ فرمایا: تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عرض کیا: ہم اس کا جواب کیا دیں، اللہ
 اور اس کے رسول ﷺ کا احسان ہی اس کا جواب ہے۔

پھر اچانک آپ کے لہجے میں تیزی آگئی۔ سوالوں کا سلسلہ منقطع کر دیا اور دل ہلانے
 والے کلمات ادا ہونے لگے۔

قلب مصطفیٰ ﷺ کی کیفیت اس خطاب میں چھلک پڑی، جسے سن کر اعتراض کرنے
 والوں کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔

”اے انصار کے لوگو! تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ تُو (نبی کریم ﷺ) ہمارے
 پاس آیا تھا تو ایسی حالت میں آیا تھا کہ لوگوں نے تجھے جھٹلایا تھا۔ ہم نے
 تیری تصدیق کی۔ تم چاہو، اے انصار، تو کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے تمہیں
 بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ہم نے تیرا ہاتھ پکڑا، مدد دی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ
 لوگوں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا ہم نے تجھے گھر دیا، پناہ دی۔ اے انصار
 کے لوگو! تم کہہ سکتے ہو کہ تُو مفلس تھا ہم نے تجھے مال دیا، آسودگی دی۔ اگر
 تم یہ کہو تو تمہاری بات سچ مانی جائے گی، اس کی تصدیق کی جائے گی۔“

انصار کے بوڑھوں کی داڑھیاں اشکوں سے تر ہو گئیں اور جوانوں کے چہرے نمودار
 ہو گئے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا:

”اے انصار کے لوگو! کیا تم متاع دنیا کے لیے رنجیدہ و ناخوش ہو؟ میں نے
 تو تو مسلموں کو اسلام پر جانے کے لیے ان کی دلداری کی۔ تمہارا اسلام تو

حصار میں ہے۔ قریش نے ابھی ابھی جاہلیت کو چھوڑا ہے، ایک بڑی مصیبت سے ان لوگوں نے نجات پائی ہے۔ میں نے چاہا کہ ان کی دلجوئی اور فریاد سنی کروں۔“

پھر آپ ﷺ نے سوالیہ انداز میں فرمایا:

”کیا تم اس سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ، بکریاں اور چوپائے سمیٹ کر لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول (ﷺ) کو لے جاؤ۔ خدا کی قسم! تم جو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے کر گھر جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، اگر ہجرت کا رتبہ بڑا نہ ہوتا تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سب لوگ میدان کی ایک راہ لیں اور انصار ایک گھائی کو اختیار کریں تو میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔

اے انصار! تم میرا ”شعار“ (استر: جو کپڑے کے نیچے اور بدن سے لٹی ہوئی تہ ہوتی ہے) ہو اور دوسرے ”وٹار“ (ابری: استر کے اوپر لباس کا بیرونی حصہ) ہیں۔ تم میرے بعد اپنے مقابلے میں دوسروں کی ترجیح کو دیکھو گے تو صبر کرنا، یہاں تک کہ خوش کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہو۔“

(صحیح بخاری جلد دوم، ص ۶۷۷۔ حدیث نمبر ۱۴۶۱)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف میں یہ اضافہ بھی کیا:

”میں چاہتا ہوں کہ ایک وثیقہ لکھ دوں کہ میرے بعد بحرین تمہارا ملک ہوگا، جو بہترین مملکت ہے، اور جس کی فتح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مخصوص اور محفوظ رکھی۔“ پھر آپ نے دست دعا بلند کر کے فرمایا: ”اے اللہ! انصار پر رحم فرما۔ ان کے بیٹوں پر رحم فرما۔ ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔“

(مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص ۷۰۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو بھر نہ آئی ہو، کوئی دامن ایسی نہ تھی جو اشکوں سے تر نہ ہوئی ہو، کوئی دامن ایسا نہ تھا جو اشکِ ندامت سے بھیگا نہ ہو، اگر یہ بڑھا تو گر یہ پیہم بن گیا، اشکِ بے توابِ گہر بار بن گئے، چکیاں بڑھیں تو گھر بن گئے۔ ہر زبان پر یہی تھا: ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اس تقسیم میں اللہ کے رسول ﷺ سے سوا کچھ نہیں چاہیے۔

صاحبُ الجودِ وِ الْکَرَمِ کے تالیفِ قلوب کا یہ واقعہ سیاہی نے نہیں اشکوں تحریر کیا ہوگا۔

وَاللّٰهُ عَاصِمُهُ

نہ مٹ سکا، نہ مٹے گا کسی سے نقشِ ترا
خدا ہے تیرا نگہاں، درودِ تاج میں ہے

وَاللّٰهُ عَاصِمٌ

ان کی نگہبانی اور صاحبِ قرآن کی نگہبانی:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسل بھیجے ان کی حفاظت خود فرماتا رہا کیونکہ ان کے لئے کوئی نقصان نہ تھا: اُس قوم کو ہدایت پہنچانا جن میں وہ بھیجے گئے۔ اس کی مشیت کو وہی جانتا تھا اس لیے جب تک وہ اس قوم میں رہے ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو گزری یہ بھی اس کی مشیت ہے جسے اس کے سوا نہ کوئی جانتا۔ نہ بیان کر سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ پہلی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اسی قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سورہ الحجر: آیت ۹)

”یقیناً ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

بحیثیت مسلمان کے قرآن کریم کی اس آیت پر جو یقین ہے اس کے بعد کسی اور والے کی ہرگز ضرورت نہیں لیکن بعض عناصر جو دشمنی اسلام کے ساتھ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کو تلاش کریں۔ اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے اپنی تمام صلاحیتیں اس مقصد پر صرف کر دیں لیکن ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ از خود حفاظتِ قرآن کا ایک ثبوت ہے اور اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یورپ کے مستشرقین کا لڑھی اہل یورپ کی زبان سے کرایا۔ اس کے دو حوالے پیش خدمت ہیں:

”حریفِ قرآن کی ہر کوشش ناکام رہی:

”ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کامل وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ

قرآن کی ہر آیت اور ہر سورۃ محمد ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک کامل اور مکمل طور پر اپنی اصل اور غیر محرف شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔“

(بحوالہ دیباچہ لائف آف محمد ﷺ، صفحہ ۲۶، سرویلیم میو)

یہ معجزہ قرآن ہے کہ متعصب ذہن رکھنے والے مستشرقین کے چیلنج کا جواب انہیں سے ایک حقیقت پسند دلوایا، اگر مسلمان جواب دیتا تو شاید اہل مغرب اسے تسلیم نہ کرتے ایک اور حوالہ:

”اس بات کی تسلی بخش اور قابل اطمینان اندرونی اور بیرونی شہادت موجود ہے کہ قرآن اس وقت بھی ٹھیک اسی صورت میں محفوظ و مامون ہے جس حالت میں اسے محمد عربی ﷺ نے پیش کیا تھا۔“

(بحوالہ دیباچہ لائف آف محمد ﷺ، سرویلیم میو)

ایک آخری حوالہ ”جادو جو سرچڑھ کر بولے“ کا محاورہ دیکھیے:

”یورپ کے جن مصنفین نے اس بات کے معلوم کرنے میں زبردست جدوجہد اور سعی کی ہے کہ کسی طرح قرآن میں تحریف ثابت کر دیں وہ اپنی اس کوشش میں حیرت انگیز طور پر ناکام رہے ہیں۔“

(بحوالہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا، ذریعہ قرآن)

چند متعصب مستشرقین کے نام:

رینو فرانسیک، میٹیل، امیل درنگھم، بیرن وونچن، ردولف ولوئیم، نیکولا وکیز، قیقلش، مراٹشی، تھر، بلیانڈر، پریڈو، بروئرل، قزاقیل، پاسکال، انوسان، لیون، گیوم، پاشل، رولان، برکلی، مارگیولیس، پروفیسر رائن ہارٹ ڈوزی، سپیال ہیلم، ملائک تھن، لوتھر وغیرہ۔ یہ وہ متعصب افراد ہیں جنہوں نے علم کے نام کو بٹا لگایا اور اپنی صلاحیتوں کو تعصب کی ہیئت چڑھا دیا۔ خدا کی شان کہ سرویلیم میور کی طرح اسی گروہ مستشرقین سے وہ لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے ان متعصب لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ ان میں ایڈورڈ گین، گاڈفرے، گنار،

ایمان پورٹ اور نامس کارلائل، سرولیم میور کے علاوہ قابل قدر افراد ہیں۔

(بحوالہ تصانیف احمدیہ جلد دوم)

ان کی حفاظت سیرت مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت ہے:

قرآن کی حفاظت کا ایک اور حسین پہلو یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی قول ہے کہ آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ، ﷺ کی سیرت تمام قرآن ہے۔ گزشتہ اوراق میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رحمت عالم ﷺ کی حیات طیبہ کا مرجع قرآن کریم ہی ہے اور قرآن کی حقانیت نے جس طرح مستشرقین سے یہ بات منوائی، کہ قرآن کریم میں کبھی تحریف نہیں ہوئی اور وہ اسی طرح آج بھی ہے۔ اس طرح حضرت محمد ﷺ کے عہد میں تھا، وہاں انھیں مستشرقین سے یہ بات بھی منوائی کہ ﷺ محبوب ﷺ کی سیرت بھی قرآن میں ہے۔ اور جب قرآن محفوظ ہے تو سیرت بھی محفوظ

مستشرقین کیا کہتے ہیں:

یہ سراسر نا انصافی ہوگی کہ مغربی مفکرین کا ذکر کر کے ہم اپنے مفسرین اور محققین کا دلی حوالہ حفظ قرآن اور حفاظت سیرت میں نہ پیش کریں۔ حوالہ پیش خدمت ہے:

ہسین ہیکل کا بیان:

”حضور اکرم ﷺ کی سیرت کے سلسلے میں اگر کوئی بہترین مرجع و ماخذ ہے تو وہ قرآن حکیم ہے کیونکہ آیات قرآنی میں آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ سے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں اور کوئی محقق اگر چاہے تو حدیث اور سیرت کی کتابوں کی مدد سے اس ضمن میں تسلی بخش تحقیق کر سکتا ہے۔“
(محمد حسین ہیکل مصری از مقدمہ حیات محمد ﷺ)

امامہ شبلی نعمانی اور سرولیم میور کے حوالے:

”سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کی حیات مقدسہ پر قلم اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کو تمام روایتوں، تمام

کتابوں اور تمام تحریروں پر مقدم رکھا جائے کیونکہ جیسا یقینی اور قطعی ذریعہ
آنحضرت ﷺ کے حالات معلوم کرنے کا قرآن مجید ہے اس قدر محکم اور
مضبوط ذریعہ کوئی اور نہیں۔“

(سیرت النبی ﷺ جلد اول، ص ۹۴، علامہ شبلی)

اس سے قبل یہ بات بھی پیش کر چکا ہوں کہ مستشرقین نے جہاں قرآن کے غیر محرک
ہونے کی تصدیق کی ہے وہاں اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کی سیرت پر بھی یہی خیال ان
تسلیم کروایا ہے۔ اس قول کی تائید میں ایک آدھ حوالہ ضروری ہے، چنانچہ یہ آخری حوالہ پیش
کرتا ہوں:

”قرآن کی اس خصوصیت میں کوئی مبالغہ نہیں کہ محمد ﷺ کی سیرت اور
سوانح اور اسلام کی ابتدائی تاریخ معلوم کرنے کے لیے اس میں بنیادی
باتیں موجود ہیں اور محمد ﷺ کی زندگی کے تمام تحقیق طلب امور کو اس کے
ذریعے پوری صحت کے ساتھ جانچا جاسکتا ہے۔“

”واقعہ یہ ہے کہ ہمیں محمد ﷺ کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق تمام مواد قرآن
میں مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد ﷺ کی سیرت اور کردار معلوم کرنے
کے لیے قرآن ایک ابہر شفاف آئینہ ہے جس میں ہمیں سب کچھ صاف نظر
آتا ہے، چنانچہ اسلام کے ابتدائی عہد میں یہ بات ضرب المثل کے طور پر
مشہور تھی کہ محمد ﷺ کی تمام سیرت قرآن میں محفوظ ہے۔“

(دیباچہ لائف آف محمد ﷺ، ص ۲۸)

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت جب ہو رہی ہے تو اس قرآن میں
سیرت صاحب قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو جن پر قرآن نازل ہوا اور قرآن جو سرِ پائے
رسول ﷺ ہی ہے، تو صاحب قرآن کا عاصم اللہ کیوں نہ ہوتا؟ مالکِ ارض و سماء، خالقِ کون
مکان نے اپنے محبوب ﷺ کو مالین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نجات دہندہ بنایا، بطنِ مادر
سے آغوشِ لحد تک لحدِ لحد و داس کی نگاہ میں ہیں، کوئی مصیبت کوئی آفت کوئی ہلاکت خیزی
ان کے وجود کو نقصان پہنچا سکی نہی راہِ حق سے عزم کی اس چٹان کو ہٹا سکی۔ صاحبِ درود

ساح نے نہایت جامع لفظ کا انتخاب جو اپنی فصاحت کے ساتھ اپنی جامعیت کے کمال کا
 مظہر ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس حصہ کا دوہرا مفہوم ہے: پہلا، تو واقعات اس کی نفی
 میں آئیں گے، خانہ کعبہ میں آپ ﷺ کی زبانی اس کا احوال گزشتہ اور ہاق میں تفصیل سے دیا
 گیا ہے، آپ ﷺ کی پشت مبارک پہنری بوجھ نماز کے دوران لا ڈالنا، گلے میں چادر
 لٹکانا، رسی کی طرح بل دینا، گٹے کے کانٹے بچھا دینا، شعب ابی طالب میں۔ حطویل
 کے لیے محصور کر دینا اور نہ پانی نہ دینا، میدان جنگ میں چہرے کا زخمی ہونا، صدندان
 کا شہید ہونا، طائف کے اہل باؤں اور لڑکوں کا لہو لہان کر دینا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی
 ہاتھ کا مثلاً کرنا۔ یہ اور ایسے بہت واقعات ہیں جو پہلے تصور کی نفی کرتے ہیں۔ حفاظت
 کا مفہوم یہ ہے جہاں مقصد کے فوت نہ ہو، خطرہ آیا حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدد فرمائی
 اور آپ ﷺ کا بال بیک نہ کر سکے، غاصصہ کے حوالے سے واقعات کی جھلک ملے:

بیل کا واقعہ:

”ابولہب کی طرح اس کی بیٹا نہیں اردی بنت حرب حضور ﷺ کی عداوت میں
 بانٹ پھینچی ہوئی تھی، جب قرآن کریم نہ پڑھتا نازل ہوئی:

ثُمَّ أَفْوَ لَهَبٌ وَثَبٌ

اسے سن کر وہ آتش زیر پا ہو گئی۔ ان دنوں نے ایک لمبا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس
 کو ایک ارادے سے وہ رحمت لعلیہ السلام کی تلاش میں حرم شریف میں آئی کہ اگر سجدی کریم
 (ﷺ) نظر آگئے تو آج وہ ان سے ملے گی۔ رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی
 وہاں اس وقت موجود تھے۔ آپ ﷺ نے جمیل کو اللہ کے محبوب ﷺ کی طرف آتے
 دیکھا اور اس کے یہ تیور دیکھے تو عرض فرمایا: یا اللہ ﷺ! یہ بڑی بد زبان عورت ہے، فحش
 کامی اس کی فطرت ہے، بہتر یہ ہونا ضرور ﷺ یہاں سے تشریف لے جاتے، اسیانہ ہو
 اس کی بد کامی سے آپ ﷺ کا بت پڑے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر۔ جی اللہ تم
 نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اب اتریب پہنچی تو بولی: اے ابو بکر جی اللہ! تیرے
 دست نے میری بھوکی ہے۔ اے بڑا بڑا ہے کہ میرے بارے میں شعر کہنے لگا (یعنی سورہ
 شہید آ کو جو کا شعر قرار دیا کیونکہ یہاں ہمارے ہیں)۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب

میں فرمایا: اس گھر کے رب کی قسم! انھوں نے تیری جھوٹیں کی ہے، وہ شاعر نہیں ہیں۔ کرام جمیل نے کہا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! تم میرے نزدیک سچے ہو (دشمن نے بھی تسلیم کر لیا ہے)۔ پھر یہ جملے دہرائے: سارے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار عبد مناف بنی ہوں، اور جس کا باپ عبد مناف ہو کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی بیٹی کی جھوٹ کرے، اس کی مذمت کی جسارت کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبوب مکی ﷺ رب سے عرض کی کہ رسول اللہ مکی ﷺ! معلوم ہوتا ہے کہ ام جمیل نے آپ مکی ﷺ کو دیکھا ہی نہیں، صرف مجھ کا کلام کرتی رہی۔ آپ مکی ﷺ نے فرمایا: جب تک وہ کھڑی رہی ایک فرشتہ دونوں پروں مجھے پردا کیے رہا (یہ ہے واللہ عاصمہ کا مفہوم)۔

جس جس جانب سے حبیب مکی ﷺ خدا کی ذات پر حملہ کیا جاسکتا تھا ان تمام کی طرف سے حفاظت کی جاتی رہی، مثلاً: اگر اللہ کے محبوب مکی ﷺ کے آبا و اجداد میں کوئی نسل عیب آتا تو مخالفین مملہ ہی نہیں مستشرقین مغرب بھی اس کو اتنا اچھا لتے کہ سننے والوں اور پڑھنے والوں کے اذہان کو زہر آلود کر دیتے لہذا وہاں بھی آپ مکی ﷺ کی حفاظت کی جاتی رہی۔ کزیم اور ارق میں آپ مکی ﷺ کے اجداد کے متعلق حوالے پیش کیے جا چکے ہیں، آئندہ اوراق میں محمد مکی ﷺ بن عبد اللہ کے ضمن میں بھی تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ مخالفین اور معترضین نے آپ مکی ﷺ کے نسب پر کچھ نہیں کہا البتہ بعض بدقسمتوں نے آپ مکی ﷺ کے والد و والدہ کو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانے کو جنت سے محرومی اور غوز باللہ آتش دوزخ کا حقدار ٹھہرایا لیکن کی مجال نہ ہوئی کہ ان کے نسب کے طیب و طاہر ہونے کے خلاف لب کشائی کرتا۔ قرآن کی حفاظت میں ایک پہلو یہ بھی مضمر ہے کہ حبیب مکی ﷺ خدا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ مکی ﷺ کی سیرت، آپ مکی ﷺ کی تعلیمات اور آپ مکی ﷺ کی دعوت عمل مٹ نہ جائے اس لیے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے ورنہ حبیب مکی ﷺ خدا کی سیرت کے تمام واقعات دھندلا جاتے قرآن محرف ہو جاتا۔ گویا قیامت تک قرآن کو تحفظ دینے کا مقصد اپنے محبوب مکی ﷺ کی حفاظت ہے۔ آپ مکی ﷺ نے شفاعت کے جتنے وعدے کیے، روز محشر لواء الحمد کے اعزاز اور مقام محمود کا تصور دھندلا جاتا۔

تینیس سال کے واقعات بہت ہیں، دلیل کے لیے ایک واقعہ ہی کافی ہوتا ہے۔

میں مزید واقعہ پیش کرتا ہوں، اس واقعے میں محبت کے حسین پہلو بھی ہیں:

واقعہ ہجرت:

ہجرت کا حکم آچکا، اللہ کے محبوب ﷺ، ہادی برحق، واقف سرخفی و جلی، اپنے معتمد و منتخب رفیق سفر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچا دی گئی ہے جن کی زبان پر یہ کلمات ہیں:

دامن یار گرامی نتواں داد ز دست

کہ بعد خونِ جگر یافتم دامنِ او

ادھر دیدہ و دل فرس راہ ہیں، حکم کا انتظار ہے ادھر دارالندوہ میں سردارانِ قریش کا ہم تاریخی اجلاس ہوتا ہے جس میں بالاتفاق یہ تجویز منظور ہوتی ہے کہ تمام قبائل کے نوجوان جمع ہو کر یکبارگی اللہ کے رسول ﷺ کو قتل کر دیں تاکہ کسی ایک قبیلے پر قتل کا الزام نہ ہو جو اس حادثے کے بعد باہمی اختلاف کے سبب آپس میں انتقامی کارروائی اور قتل و غارت گری کا پھیل سلسلہ بن جائے۔ ادھر وحی نازل ہوئی اور ہجرت کا حکم مل گیا۔ رسول خدا ﷺ نے یہ ماصدق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر رونق فرما کر ہجرت کی خبر دی اور رفیق خاص نے دونوں کا سفر کے لیے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے۔

خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو، اس کی شانِ جمیل تو ہے

خدا کی ہستی پہ میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے

(تاجور نجیب آبادی)

وجود کائنات، سرنگونِ حیات ﷺ ہجرت کا قصد فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم

اللہ وجہ! ابن ابی طالب کو طلب فرما کر تمام حالات سے آگاہی دی اور اس رات اپنے بستر پر اپنی جگہ آرام کرنے کا مشورہ دیا، کچھ امانتیں سپرد فرمائیں۔ سبحان اللہ! حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ رات نہایت سکون اور آرام کے ساتھ بڑی پر لطف نیند میں گزاری۔ دل میں، کفار اور شرکین کے ناپاک ارادوں سے باخبر کیے جانے کے بعد، ذرا بھی خوف نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ پر یقین کامل ہے جس میں آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امانتیں سپرد کرنے کے بعد فرمایا: اے علی کرم اللہ وجہہ! جو امانتیں تمھیں سپرد کر رہا ہوں، جن کی ہیں ان تک پہنچانے کے بعد تم خود بھی مدینہ

چلے آنا، وہاں ملاقات ہوگی۔ اس نوید ملاقات پر کتنا پختہ یقین تھا کہ ہزار گھنٹہ رات میں بھی سو کر آئیں اب میرا قتل ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ مدینہ میں ملاقات بشارت سن لی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جیسی بے خوف نیند اس بستر پر شب مجھے آئی کبھی نہ آئی۔

معین الکاشفی ”معارض النبوت“ میں کہتے ہیں: اس شب اللہ تعالیٰ کے علم سے فرشتے نیلگوں چھت سے رقع مسکوں پہ آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پر پاؤں کی طرف ان کی حفاظت میں بیٹھ گئے۔ اس پر کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ہر آں کہ بہر خدا راہ نفس بر بند
ملک ز عرش بفرمان او کمر بند

”جب کوئی نفس کے راستے بند کر دیتا ہے (کہ نفس ہی سے پناہ کی دہ میں مائی ہیں) تو فرشتہ ایسے شخص کے لیے اس کے حکم اور فرمان بجالانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہایت سکون و اطمینان سے بستر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام فرمے ہوئے ہیں ادھر خون آشام تلواریں انتظار میں ہیں کہ پسیدی کو سرخی میں بدل دینا ہے۔ جسے اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس سے باہر قدم نکالے یہ کفر کی آندھی چراغ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم بجھا دے۔ اس ناپاک ارادے کی تکمیل کرنے والوں میں ابو جہل، ابوالہیثم، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود اور الحکم بن ابی العاص شامل ہیں جو اپنے قبیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ ادھر اپنی تدبیر میں ہیں اور حق تعالیٰ اپنی تدبیر میں ہے جو ہر تدبیر پر غالب ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُّورَ اللَّهِ فَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَن لَّهُم نُّورٌ مِّنْ لَّدُنْهُ لَا يُفْطِنُ
”یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔“

اس آیت کا تقاضا یہاں یہ ہے کہ اس کے رموز سے بحث کی جائے لیکن تسلسل منقول قائم نہیں رہے گا اس لیے اختصار سے وضاحت کر دوں۔ نور من نور اللہ کے زیرِ انوار مزید بحث ہوگی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا

کہا ہے کہ بجاویں اللہ کے نور کو۔“ یہاں اللہ کا نور کون ہے؟ آخر میں فرمایا: ”لیکن اللہ کا نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔“ یہاں بھی اللہ کا نور اللہ کا محبوب مکیؐ ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں فرما رہا کہ وہ اپنی ذات کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔ ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے اور ملت سے جلا وطنی ہو رہی ہے، کمال تک پہنچنا فتحِ مکہ کی بشارت ہے اور نوید ہے کمال کے پہنچانے کی۔

رسالتِ مکیؐ نے مکان سے باہر قدم رکھا۔ سورہ یس، جو قرآن کا دل ہے، رسالتِ مکیؐ اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب آپ مکیؐ اس آیت کی تلاوت پر پہنچے:

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةُ يُهِنُهُ سَدَاؤُ مَنْ خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

”ہم نے بنادی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔“

(سورہ یس: آیت ۹)

واقف رموز و اسرار قرآنی نے ان پر پھونک فرمادی جس کے بعد ان کی بینائی اب ہو گئی، نیند غالب آگئی اور وہ تمام اوجھٹنے لگے اور آپ مکیؐ ان کے ہی درمیان سے اہل گئے۔ جانے سے قبل آپ مکیؐ نے ان سب کے سروں پر ایک ایک چٹکی خاک ڈال دی۔

ادھر یہ مدھوش اس انتظار میں کہ آپ مکیؐ باہر تشریف لائیں تو وہ قصہ ہی تمام کر دیں حالانکہ قصہ تمام ہو چکا تھا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس کے دریافت کرنے پر ان لوگوں نے اپنے ناپاک مقاصد بیان کیے۔ اس شخص نے کہا: کس خیال میں ہو، وہ تو یہاں سے چاہا نکالا اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر خاک بھی ڈال گیا۔ قریش کے ہر سردار نے پہلے تو سر پر ہاتھ پھیرا اور راہ گزار کے بیان کو صادق پایا، جسے دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔

یسا آپ نے، واللہ عاصمہ کی تفسیر؟

نارٹور میں حفاظت:

نارٹور میں مکڑی نے جالابن ڈالا، کس کی مشیت تھی؟ کبوتری نے انڈے دیے،

کس طاقت نے یہ کروایا؟ جب مکڑی نے جالا بنا تو وہ ایسا تھا جیسے تازہ نہیں برسوں
ہے۔ مکڑی کو اس طرح پٹنے کا شعور ضرورت وقت کے ساتھ کس نے دیا؟ کبوتری نے کد
بنایا تو وہ بھی ایسا کہ برسوں پرانا ہے۔ مکڑی اور کبوتری میں شعور کی یہ کیفیات کہاں
آئیں؟ امیہ بن خلف جیسا دشمن دین تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچا تو اس
ساتھی نے کہا: اندر جا کر دیکھو۔ امیہ بن خلف نے جواب دیا:

ما اراکم ای حاجتکم الی الغار ان فیہ لعنکوتا اقدم من
میلاد محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

”غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے دروازے پر (دہانے پر) مکڑی
کا جالا ہے جو محمد ﷺ کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔“

علامہ شبلی نعمانی مصنف ”سیرت النبی ﷺ“ نے اس واقعے کو اشعار میں اس طرح
پیش کیا ہے:

جب کہ آمادہ خوں ہو گئے کفار و قریش
لا جرم سرور عالم ﷺ نے کیا عزم سفر
کوئی نوکر تھا نہ خادم، نہ برادر، نہ عزیز
گھر سے نکلے بھی تو اس شان سے نکلے سرور ﷺ
اک نظر حضرت بوکر رضی اللہ عنہ تھے ہمراہ رکاب
کہ کہیں دیکھ نہ پائے کوئی آمادہ شر
چونکہ سوا اونوں کا انعام تھا قاتل کے لیے
آپ ﷺ کے قتل کو نکلے تھے بہت طالب زر

مندرجہ بالا اشعار میں نقشہ ہجرت پیش کیا ہے لیکن اس کے بعد والے شعر میں ایک
لفظ غلط کہہ گئے:

بیم جاں، خوف خدا، ترک غذا، سختی راہ
ان مصائب میں ہوئی اب شب ہجرت کی سحر

یہاں خوف خدا کے بعد نبی کا خوف جان میں بھی مبتلا رہنا قطعی درست نہیں۔
 ﷺ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جان کا خوف بھی نہ رکھتے تھے جنہیں خون کے
 اس کے زرنے میں گھرا ہوا چھوڑ آئے تھے اور ان کے مدینہ پہنچنے کی بشارت بھی دی تھی،
 ﷺ کو ”یتم جاں“ کہنا سراسر غلط اور نبی ﷺ کی شان کے خلاف ہے۔

طوالت کے خوف سے میں بہت سے حوالوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس آخری
 والے پر ختم کرتا ہوں۔ اس حوالے میں قارئین کے لیے ایک دعا کی تعلیم بھی ہے، یاد کر لیں
 اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں:

طر بد سے نقصان پہنچانے کی کوشش پر آیت کا نزول:

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
 وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَعْبُدُ مَا يَدْعُونَكَ إِلَيْهِ وَإِنْ لَكُم لَلْعَلْبِينَ

(سورہ القلم)

”اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ ﷺ کو اپنی (بد)
 نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے
 حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عز و شرف۔“

آیات کا پس منظر یہ ہے کہ کفار کے دلوں میں حضور ﷺ کے لیے بغض و عناد کوٹ
 کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ خصوصاً اس وقت تو وہ آپ سے باہر ہو جاتے جب حضور ﷺ قرآن
 پڑھ کر سنارہے ہوتے۔ وہ ایسی غضب ناک نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے، یوں محسوس ہوتا
 کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ قتل کر دیں، اس شیعہ رسالت ﷺ کو بجا دیں۔ ان کی اسی ناپسندیدگی کا
 ذکر آیات میں ہوا ہے۔ علامہ زبیری رحمہ اللہ لیز لقونک کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:
 عداوت اور بغض بھری آنکھوں سے یوں ٹھٹھکی باندھ کر اور گھور گھور کر دیکھتے گویا وہ
 حضور ﷺ کو اپنی جگہ سے پھسلا دیں گے یا ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں
 نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ گرا دیتا یا کھا جاتا۔ اس آیت کا
 ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آپ ﷺ کو نظر بد سے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی برقیہ نے چار جلدوں پر مشتمل اپنی تحقیقاتی تصنیف ”الارباب“ میں عربوں کی سماجی زندگی: رہن سہن، رسم و رواج اور زندگی کے تمام معاملات: جنگ، انتقام، خوریزی، محبت، سخاوت، مہمان نوازی، الغرض ہر موضوع شامل ہے، اس میں بد نظر کے رواج کو بھی لکھا ہے۔

بنی اسعد کے قبیلے میں کئی لوگ ایسے تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی شخص یا کسی جانور کو ہلاک کرنا چاہتے تو تین دن فاقہ کرتے اور پھر اس چیز کے پاس آکر کہتے: کتنی خوبصورت اور عمدہ چیز ہے، ایسی چیز تو آج تک نہیں دیکھی۔ بس اتنا کہنے کی ہوتی کہ وہ چیز تڑپنے لگتی اور تھوڑی ہی دیر میں دم توڑ دیتی۔ اگر کوئی موٹی تازہ گائے یا اونٹنی ان کے پاس سے گزرتی اور اس کو وہ نظر بد لگا دیتے تو انھیں یقین ہوتا، وہ اسی وقت اپنی لونڈی سے کہتے: پیسے لے، ٹوکری اٹھا اور ”اس“ گائے کا گوشت لے آ۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ چلتا کہ وہ جانور ذبح کر دیا گیا۔ قریش نے بنی اسعد میں سے کسی ایسے نظر باز کی خدمات حاصل کیں اور اسے اس امر کے لیے مقرر کیا کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی بد نظری سے گزند پہنچائے لیکن جس کا نگہبان خدا ہوا اسے کون گزند پہنچا سکتا ہے۔

(ضیاء القرآن کے حوالے سے)

نظر بد سے حفاظت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو تعلیم فرمائی:

حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں (سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام) کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے:

اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

(علامہ ابن کثیر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہی پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اس دعا کی تعلیم فرما کر نہ صرف اللہ کی حفاظت کا اعلان کیا بلکہ اس پر عمل کرنے والوں کی حفاظت کا بھی سامان کر دیا۔ خود عاصم بن گئے جن کا عاصم خدا ہے۔

وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ

جہاں تک اُن کی رسائی ، رہے وہ خدمت میں
پھر آگے خود ہی وہ مہماں ، درود تاج میں ہے

وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ

وہ حرف راز کہ سکھلا گیا ہے مجھ کو جنوں
خدا مجھے نفس جبریل علیہ السلام دے تو کہوں
(اقبال)

مقام روح القدس علیہ السلام سے کوئی واقف نہیں:

روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کہ اس مقام کی خبر دے، نہ عالم ظاہر نہ عارف باطن۔ یقیناً علم ظاہر والوں سے علم باطنی والوں کو زیادہ خبر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ عقل انسانی کی جہاں تک رسائی ہے، اور انسان کو جو علوم ملتا ہوئے ہیں، جہاں یہ منقطع ہو جاتے ہیں وہاں سے جبریل علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا محبوب ﷺ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فضائل عالیہ اور جلال عالیہ مرحمت فرمائے اور جو کچھ اپنے علم سے انہیں عطا کیا کسی اور کو مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ حضرت انسان کو، پھر انسانوں میں صاحبانِ ایمان کو، مومنین میں اہل تقویٰ کو، اہل معرفت کو جو کچھ زبانِ اقدس محبوب، رحمتِ دو جہاں ﷺ نے اپنے علم خاص سے بتایا اور بتاتا بتاتا ہی حضرت جبریل علیہ السلام پہچانے گئے اور جو راز ہے وہ راز ہے۔ قرآن کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا کہ اس کی تفصیل بتانا ضروری نہ تھا۔ ہادی برحق ﷺ نے ان کی بابت بہت کچھ بتایا۔ جب وہ تشریف لائے ان کے آنے کی خبر دی، کبھی ان کا حلیہ بیان کیا، کبھی ان کے ساتھ معاملات کا ذکر کیا لیکن مقام جبریل علیہ السلام کیا ہے؟ اسے راز ہی میں رہنے دیا۔ جہاں انسانی فکر کی رسائی نہیں وہاں کوئی فیصلہ نہ درست ہے نہ معتبر۔ قرآن کریم کی آیات پر نظر ڈالے، سورہ تحریم میں ارشاد ہوا:

وَإِنْ تَقْضُوا عَلَيْهِ فَرَقَ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِيَةُ الْإِسْمٰوِيْنَ

وَأَمَّا بَكْرَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ ۝

”اور اگر تم نے ایک کر لیا آپ ﷺ کے مقابلے میں تو (خوب جان لو) کہ

اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کا مددگار ہے، جبریل علیہ السلام اور نیک بخت مومنین بھی آپ ﷺ کے مددگار ہیں اور اس کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔“

”ضیاء القرآن“ کے مفسر علامہ عبید محمد کرم شاہ ازہری نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ آپ ﷺ کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، کزوہ تبیین کا سردار جبریل علیہ السلام اور نیک بخت اہل ایمان آپ ﷺ کے مددگار ہیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ان خدمات جلیلہ کے علاوہ، جو انہما رسل اور خداوند قدوس کے درمیان رابطے اور پیغام و ہدایات رسانی کا عظیم الشان فریضہ ہے اور جو ابتداء سے اب تک انھیں کے پاس رہا ہے، آپ ان مقرب بارگاہ فرشتوں کے مددگار ہیں۔ مقرب فرشتوں کو، جو ہمہ وقت ذکر میں اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، کزوہ تبیین کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا:

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کردیاں

سورہ بقرہ کی آیات میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جسے میں ثابت کروں گا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مقام جبریل علیہ السلام کیا ہے؟ یہ کسی کو خبر نہیں۔ محبوب ﷺ جانے یا محبوب ﷺ کا رب جانے، البتہ محبوب ﷺ رب نے جو بتایا وہ ضرور علم میں آیا۔ جو واقعات خاتم النبیین کے ساتھ گزرے ان بے شمار واقعات میں معراج کے واقعہ کا واقعہ بھی ہے۔ ان تمام واقعات کو اگر یکجا کیا جائے تو ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کی خدمت پر مامور تھے۔

لفظ خادمۃ پر اعتراض ہے:

خدمت کوئی گھٹیا اور پست لفظ نہیں کہ معترض فرما دیں یہ تو بہن ہے جبریل امین علیہ السلام کی، اس لیے کہ اسی خدمت کی راہ سے آگے بڑھا جاتا ہے جیسا کہ اولیائے کرام کی نسبت اور خدمت کے لیے یہ نکتہ پیش کیا گیا: ”ہر کہ خدمت کر دو مخدوم شد“۔ جس نے خدمت کی وہ اسی خدمت کے عمل سے مخدوم ہو گیا۔ مخدومی ایک مرتبہ بلند ہے چنانچہ خادم اور خدمت اسی ارفع و اعلیٰ منزل مخدومی تک آنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ ہر زبان میں کسی لفظ کے معنی

ہوتے ہیں، اردو میں خدمت کے معنی چاکری کے ہیں لیکن فارسی میں سلام، تحفہ اور کونش
 ہالانے کے ہیں۔ خدمتی، یا عے معروف سے، جس کے معنی تحفہ و نذرانہ و پیشکش ہیں۔ اسی
 طرح مخدوم ہے۔ اگرچہ لغوی معنی یہی ہیں کہ جس کی خدمت کی جائے لیکن اسی لفظ مخدوم یا
 مخدوم کو اصطلاح میں دیکھیں تو ”جس کی خدمت کی جائے“ سے بدرجہا بلند مفہوم ”لائق
 خدمت“ آتا ہے۔ چنانچہ ایک کترین یا کم ظرف آدمی بھی دولت کے عوض اپنے خدمت گار
 بن سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر عربوں میں غلام اور کنیریں ہوا کرتی تھیں جو آقا کی خدمت میں رہا
 کرتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے حضور مکرم ﷺ کی خدمت میں رہنا، آنا جانا قابل
 اعتراض نہیں، نہ ان کے مراتب سے کم درجہ ہے۔ یہ بحث ذرا طویل ہو رہی ہے لیکن کسی نے
 اعتراض کیا اور وہ مجھ تک پہنچایا۔ اچھا ہوا، نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو یہ سوال بھٹکا دیتا اس
 لیے اس کا جواب مجھ پر لازم ہو گیا۔

بے شک کسی اور کی خدمت کی بات ہو تو وہ بات اور ہے لیکن جہاں محبوب مکرم ﷺ خدا
 کا تعلق ہو تو وجود جبریل علیہ السلام خود مہربان منت ہے اس وجود مقدس کا جس کی نسبت سے
 جبریل علیہ السلام کا وجود ہے، لولا کہ لما خلقت الافلاک میں وجود جبریل علیہ السلام بھی
 ہے۔ اگر حضور مکرم ﷺ نہ آتے تو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک نہ آتے،
 جبریل علیہ السلام کہاں ہوتے؟ اور حضور مکرم ﷺ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام کا آنا بلندی نصیب
 اور بلندی درجات ہے۔ اب اگر معترض یہ کہے کہ یہ بلندی درجات انسانوں کے لیے ہے
 ملائکہ کا مقام کچھ اور ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ملائکہ کے مقام سے اگر معترض آگاہ ہو تو
 نہیں بھی بتا دے۔ دویم جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں سے کہا گیا کہ اسے سجدہ
 کرو، آج تک کسی آدم سے یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ملک کو سجدہ کرو۔ سویم اسی روز فرشتوں کو یہ بھی
 بتادیا گیا: انسی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب اس جہاں آب و گل میں اس کا خلیفہ کون
 ہے؟ فرشتہ یا انسان؟ پھر ایک اور مقام پر فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ
 تمام تعریفیں انسان کی اس لیے تھیں کہ انھی میں اس کا محبوب مکرم ﷺ آنے والا تھا اس لیے
 مراتب آدم کا چرچا روز اول ہی فرمادیا۔ جو لوگ اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں، ارباب علم
 معرفت ہیں ان کی نگاہ بھی ان تمام امور پر گہری رہتی ہے اور جتنا محتاط ہو کر وہ کچھ کہتے ہیں

عام آدمی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ”جن کے رتبے ہیں سوالن کو سوا مشکل ہے۔“

حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، جن کا وصال ۱۸۱۸ء میں ہوا، کیا فرماتے ہیں:

هل كان غيرك في الانام من استوى
فوق البراق و جاوز الافلاك
واستمسك الروح الامين عليه السلام ركابه
في سيره و استخدم الملاك

ترجمہ: مخلوق میں آپ ﷺ کے سوا کون ہے جو براق پر سوار ہوا اور
آسمانوں کو عبور کر گیا؟ اور جس کے رکاب کو روح الامین (جبریل عليه السلام)
نے تھا ماس کے سفر میں اور جس نے فرشتوں سے خدمت لی۔

ہم نہیں جانتے ان واقفان اسرار و رموز آسمانی میں کون کس مقام پر ہے۔ یہ وہ لوگ
ہیں کہ جب چاہا، باذن اللہ، لوح پر نظر ڈالی اور سب کچھ دیکھ لیا۔ ان کے عارفانہ کلام کو دیکھ کر
تو بہت کچھ وہ حال معلوم ہو جاتا ہے جو موزن بیچارہ اب تک نہ لکھ سکا۔

عربی اشعار میں روح الامین عليه السلام کا ذکر:

شہاب الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں اس طرح فرماتے ہیں، اور کس
خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں:

والحجرة الغراء بين ستورها اسنى من القمار في هالتها
وترى مواقف جبريل بريعها ومهابط الملاك في حيراتها
ترجمہ: وہ انوار سے جگمگاتا ہوا حجرہ شریف، جس پر پردے پڑے ہیں، اس
چاند سے زیادہ روشن ہے جو اپنے ہالے کے اندر رہتا ہے۔ یہ وہی حجرہ
مبارک ہے جس کے کسی گوشے میں حضرت جبریل عليه السلام کے کھڑے ہونے

کی جگہ ہے اور انھیں حجروں میں فرشتوں کے نزول کی جگہیں ہیں۔

شہاب الدین محمود الکلی برقیہ اہل زبان ہونے کی رعایت سے ان کا مطالعہ عربی ادب پر وسیع ہے، انھیں خبر ہے کہ مجھ سے ماقبل کس نے کیا کہا ہے اور کب، کس کے دور میں کہا ہے۔ یہ اگرچہ متاخرین میں ہیں لیکن متقدمین کے ادب اور حوالوں پر گہری نظر ہے۔ احمد شوقی برقیہ کا زمانہ ہمارے زمانہ سے بہت قریب کا زمانہ ہے۔ آپ کی وفات ۱۹۳۱ء میں ہوئی۔ آپ کے کلام کی مقبولیت بہت ہے۔ عشق مصطفیٰ مکاشیہ میں ڈوب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں:

الروح والملائک حوله

للدین والدنیا به بشراء

ترجمہ: روح القدس (جبریل علیہ السلام)، فرشتے، ملائک اعلیٰ ان کے گرد دین و دنیا (کی سرفرازی کی) نویدیں دینے والے ہیں۔

یوں تو عربی شعراء نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر اپنے اشعار میں اکثر کیا ہے، ایسے اشعار کی تعداد بھی بہت ہے، ان کے علاوہ اہل اللہ نے اپنے مکتوبات اور تصانیف میں اپنے مخصوص لب و لہجہ اور عارفانہ اشاروں میں کیا ہے۔ ان تمام کو یکجا کر کے پیش کرنا دشوار ہے، ان تمام کا خلاصہ ہی سمجھنے کی بات ہے۔

عربی اشعار کا حضرت روح الامین علیہ السلام کے تعلق سے ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں۔ محمد جار اللہ سمودی برقیہ پائے کے شاعر بھی تھے، بالخصوص آپ کی وہ نعت چار دانگ عالم میں مشہور ہے جو دو قافیتیں ہے، یعنی جس میں دو دو قافیے ہیں۔ یہ قصیدہ صنعت ترصیع میں ہے۔ لغت میں اس کے معنی شعر با قافیہ وردیف کہنا، عبارت مقفی لکھنا لیکن اس کے ایک معنی زیور کو جواہر سے جڑاؤ کرنا بھی ہیں۔ ”رصع“ بمعنی بننا جیسے رصع الذهب بالجواہر (سونے میں ہیرے جڑنا)۔ اس کا مطلع نیچے نیچے کی زبان پر عام ہے:

الصبح بدا من طلعتہ

واللیل دجا من و فرتہ

ان مکیؑ کے چہرہ مبارک سے صبح بیدار ہوئی اور گیسوئے پاک سے رات سیہ پوش ہوئی۔
جملہ اشعار اٹھ ہیں جن میں پانچواں شعر ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے:

جبریل اتی لیل السرا
والرب دعاه لحضرته

معراج کی شب جبریل علیہ السلام در دولت پہ حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے
آپ مکیؑ کو اپنی حضوری میں طلب فرمایا۔

قصیدہ ذوقائیتین کس نے لکھا؟ اس میں اختلاف ہے:

اس قصیدے پر مختلف آراء ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصیدہ حضرت امام بوصیریؒ کا ہے۔
ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، جو پایے کے محقق ہیں، جنہوں نے کتب خانہ حرم میں اس کا
مطالعہ فرمایا ہے لیکن ہمد تلاش وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ یہ بحث یہاں غیر ضروری ہو جا-
گی، میں نے ”مشکوٰۃ النعت“ میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے جس سے اتنی بات ثابت
ہو جاتی ہے کہ یہ قصیدہ کسی طرح بھی حضرت امام بوصیریؒ کا نہیں ہے۔ پھر یہ کس کا ہے؟
تلاش جاری ہے۔ اس بحث کو آپ ”مشکوٰۃ النعت“ کے صفحہ ۵۵۶ تا ۵۶۱ پر ملاحظہ فرما-
ئیں۔ معروف عربی داں منیر قصوریؒ نے تحقیق کی ہے کہ یہ حضرت امام بوصیریؒ کا ہے۔
اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں حضرت امام بوصیریؒ کا دیوان
مطبوعہ مصر موجود ہے۔ تعجب ہے مصری مطبع نے بھی تحقیق کی طرف توجہ نہیں دی جسے مشہور
زمانہ پریس ”المصطفیٰ البابی اعلیٰ اینڈ سنز“ نے شائع کیا۔

قرآن کریم میں ذکر جبریل علیہ السلام:

آئیے قرآن کریم سے پھر ایک بار رجوع فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۹۷ میں آپ
(جبریل علیہ السلام) کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے آیت وتر جمہ پھر تشریح:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۷﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

مَلِكَيْتِهِ وَمُسْلِمِهِ وَجَبْرِيٍّ وَيُنْكِلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَكَلَّمَ

ترجمہ: آپ فرمائیے: جو دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا (اسے معلوم ہونا چاہیے) کہ اس نے اتارا قرآن آپ ﷺ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ (یہ) تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کا تو اللہ بھی دشمن ہے (ان) کا فروں کا۔

جبریل علیہ السلام کا دشمن اللہ اس کا دشمن ہے:

اس آیت میں خصوصیت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذکر کا سبب خاص ہے۔ نبیوں کے ایک عالم عبد اللہ بن صوریانے حضور نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ آپ ﷺ کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: جبریل امین علیہ السلام۔ ابن صوریانے کہا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب و عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا رہا۔ ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہیں۔ اگر جبریل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو اللہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ یہود نے جبریل علیہ السلام کا عذر کر کے نبی کریم ﷺ کی ہدایات کو ماننے سے انکار کیا اور بہانہ تراشا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس سے ہماری پرانی دشمنی ہے۔

”خوئے بدرا بہانہ بسیار“، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ تم لوگ دراصل میرے نبی ﷺ کو جھٹلا رہے ہو اور عذر تمہارا جبریل علیہ السلام ہے جس سے تم اپنی دشمنی ظاہر کر رہے ہو تو سن لو کہ جبریل علیہ السلام سے تمہاری دشمنی ہے تو پھر اللہ بھی تمہارا دشمن ہے۔

جمال الدین اصفہانی کے اشعار میں جبریل امین علیہ السلام:

استاد جمال الدین اصفہانی فارسی کے عظیم شاعر ہیں۔ آپ کا وصال ۱۱۹۲ء میں ہوا، اس سے ان کی قدامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خوبصورت شعر کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بحر میں فن

شاعری کی خوبیاں کمال کی ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں:

جبریل علیہ السلام مقیم آسمان
افلاک حریم بارگاہت
نابودہ بوقتِ غلوت تو
نہ عرش و نہ جبریل علیہ السلام محرم

کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے آستانہ عالیہ کے مقیم ہیں اور آپ کی بارگاہ اقدس میں آسمان حریم بارگاہ ہے۔ جب غلوت کا لمحہ آیا، قرب الہی کی منزل آئی تو وہاں نہ جبریل علیہ السلام تھے اور نہ ہی عرش محرم راز تھا۔ کوئی نہ تھا۔

انھیں اشعار میں مطلع دیکھیے کتنا حسین ہے:

اے از برِ سدرہ شاہراہت دے قبرِ عرشِ تکیہ گاہت
ایک اور شعر دیکھیے:

چرخ ارچہ رفیع ، خاک پایت عقل ارچہ بزرگ ، طفلِ راہت
الغرض حضرت جبریل علیہ السلام کا تعلق حضور نبی کریم ﷺ سے نزولِ وحی کے سبب گہرا تھا لیکن کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے معراج کے واقعے کو قلم بند نہ کیا ہو یا دو چار شعر نہ کہے ہوں اور انھیں میں بیشتر اشعار میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔
دو شعر حکیم ابوالمجدد بن آدم سنائی برائید کے:

چوں نباشی خاک درگاہ سرائے راکہ ہست
پاسبانِ بامِ روح القدس دربانِ مرتضیٰ ﷺ
مصطفیٰ ﷺ و محبتی ﷺ آن کز برائے خیرِ حال
در ادائے وحی جبریلش علیہ السلام ندیدے مقیم

فارسی کے ایک اور عظیم شاعر، خلاق المعانی کمال الدین السملیل، جن کی وفات ۱۲۳۸ء میں ہوئی، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:

در موکبِ جلال تو از بحرِ باز ماند
روح القدس، بمنزلِ الٰہ مقام

یعنی شب معراج آسمانی سفر میں سدرۃ المنتہیٰ پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور نور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ میری یہ آخری حد ہے، میں آگے نہیں جاسکتا۔

جبریل امین علیہ السلام وہ ہیں جو لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا (بیت العزۃ) میں ام ربی لائے، تمام ملائکہ کو قرآن کریم کا املا کرایا، حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا دور کرتے، لیکن جس سال آپ ﷺ نے پردہ فرمایا اس سال حضور ﷺ کا دور آن دو مرتبہ ہوا۔

حضور رحمت للعالمین ﷺ کی بارگاہ اقدس میں جبریل علیہ السلام کو حاضری کا شرف نہیں ہزار مرتبہ حاصل ہوا۔ سیرت کی کتب میں ایسے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں ان میں جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفویٰ ﷺ میں وحی پہنچانے ہی کے لیے نہیں آئے بلکہ بغیر ان کے بھی آئے ہیں۔ ان ملاقاتوں اور لمحات کا شمار کیا جائے تو یہ تعداد بعید از قیاس نہیں ہے۔ بزم میں، رزم میں، ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر، بدر میں، احد میں، بستر علالت میں، معراج کے سفر میں۔ ہزار ہا مقامات ہیں جہاں آپ علیہ السلام تشریف لائے۔

جبریل امین علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہ جملہ دیکھیے جسے اللہ کا محبوب ﷺ اپنی بارک زبان سے ادا فرماتا ہے:

من کلمہ روح القدس لم یؤذن لارض ان تاكل من لحمہ۔
ترجمہ: جس شخص سے روح القدس علیہ السلام نے گفتگو کر لی، زمین کو اجازت نہیں کہ اس کے جسم کو کھائے۔“

(جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، خصائص الکبریٰ جلد دوم، ص ۲۷۹)

قرآن کس طرح آپ کا (جبریل علیہ السلام کا) ذکر کرتا ہے۔

وَ اٰتَيْنَا عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاٰتَيْنَاهُ الْبُزْجَ الْاَقْدَسَ

”اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سلام اللہ علیہا کو بینات عطا کیے اور روح القدس

(سورہ بقرہ: آیت ۸۷)

سے ان کو مدد دی۔“

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

”کہہ دو کہ اس کو روح القدس علیہ السلام تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ (قرآن) مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے تو (یہ) ہدایت اور بشارت ہے۔“

(سورہ النحل: آیت ۱۰۱-۱۰۲)

اسی طرح سورہ قدر کی آیت ۵ تا ۱۱ میں روح الامین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے اسے دیگر فرشتوں کا ذکر بھی (روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ) مختلف سورتوں میں کیا ہے اور ان کے فرائض سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے چنانچہ میری نظر سے جہاں تک یہ ملائکہ گزرا ہے ان میں مندرجہ ذیل سورتیں ہیں:

دیگر ملائکہ کا ذکر قرآن کریم میں کہاں کہاں آیا:

البقرہ کی آیت: ۳۰-۳۴-۱۰۲-۱۶۱-۱۷۷-۲۳۸، آل عمران میں آیت: ۸۰، الاعراف میں: ۱۱-۳۷، الانفال میں آیت: ۹-۱۲-۵۰، الرعد میں آیت: ۱۱، الحجر میں آیت: ۳۱، النجم میں آیت: ۲۷، المدثر میں: ۳۰-۳۱، النازعات میں: ۱-۲، النحل میں آیت: ۲۹، ۳۲-۳۳، بنی اسرائیل میں آیت: ۶۱، الکہف میں آیت: ۵۰، ط میں آیت: ۱۱۶، سباء میں آیت: ۴۰-۴۱، الصافات میں آیت: ۱۴۹-۱۵۰، الزخرف میں آیت: ۱۹، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت: ۲۷، سورہ ق میں آیت: ۱۷-۱۸، سورہ الحاقہ میں آیت: ۱۷، سورہ الشوریٰ میں آیت: ۵۔ یہ فرشتے کتنے ہیں، کہاں ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔

عقل حیراں ہے نارسائی پر صفتِ شانِ کبریائی پر
خدائے قدوس فرماتا ہے:

وَمَا يَعْنَهُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ (رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔)

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ

ملا نہ تھا اسے ایسا سوار پہلے کبھی
ہے اس شرف پہ وہ نازاں، درود تاج میں ہے

وَالْبَرَّاقُ مَرَكَبُهُ

بَرَّاقُ براق پر تحقیقی بحث (حدیث کی روشنی میں):

براق کی تفصیل اس سے قبل گزشتہ اوراق میں پیش کی جا چکی ہے البتہ وہاں براق کا بیان نہیں کیا گیا۔ میں نے حتی الامکان اپنے تشریحی مواد میں اصل عربی عبارت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکثر سیرت کی کتابوں میں عربی متن نہ ہونے کی وجہ سے شبہات ابونے کا امکان ہوتا ہے۔ مشہور مؤرخ ابن ہشام نے ”سیرت النبی ﷺ“ کا مل میں، ۱۰۰ جلدوں پر مشتمل ہے، پہلی جلد میں براق کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کے بعد واقعہ اسراء کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ عربی سے اردو میں ترجمے کا سہرا مولانا عبد الجلیل صدیقی مشہور ادبی شخصیت غلام رسول مہر کے سر ہے۔ اس تاریخ کی بہت اہمیت ہے، اس پر بعد میں خیال ظاہر کروں گا پہلے براق کا حلیہ جو ابن ہشام بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سفر معراج کے لیے حضور ﷺ کے پاس حطیم میں آئے اور آپ ﷺ کو بیدار کیا:

فَاخَذَ بَعْضُ دِي لَقَمَتٍ مَعَهُ فَخَرَجَ بِي إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاذًا
دَابَّةً أبيض بين البغل والحصان في فخذه جناحان يحفر بهما
يضع يده في منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لا
يفوتني ولا افوته۔

”انھوں نے میرا بازو پکڑ لیا تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے لے کر مسجد کے دروازے کی طرف نکلے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید چوپایہ، خچر اور گدھے کے درمیان قد والا، موجود ہے۔ اس کی رانوں میں

دو چنگھ ہیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کرید رہا ہے۔ (اس کی صفت یہ ہے کہ) اپنی نظر کی انتہا پر اپنا اگلا پاؤں رکھتا ہے۔ انھوں نے مجھے اس پر سوار کرایا، اس کے بعد میرے ساتھ نکل چلے۔ نہ وہ مجھ سے دور ہوتے اور نہ میں ان سے۔“

ابن اسحاق نے کہا: قتادہ رضی اللہ عنہ سے مجھے حدیث پہنچی ہے، انھوں نے کہا مجھ سے یہ کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لما دنوت منه لارکبه شمس فوضع جبریل یدہ علی معرفہ ثم قال، انا تستحی یا براق مما تصنع فواللہ ما رکبک عبد اللہ قبل محمد اکرم علی اللہ منه قال فاستحیا حتی ارفض عرفا۔ ثم فرحتی رکبتہ۔

”جب میں سوار ہونے کے لیے اس (براق) کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی ایال پر رکھا اور کہا: اے براق! تو جو کچھ کر رہا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم محمد (ﷺ) سے پہلے تجھ پر اللہ کا کوئی ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اللہ کے یہاں آپ ﷺ سے زیادہ عزت والا ہو۔ اس پر براق ایسا شرمندہ ہوا کہ پسینے پسینے ہو گیا اور چپ چاپ ٹھہر گیا یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہو گیا۔“

سیرت ابن ہشام کی تاریخی حیثیت:

سیرت طیبہ پر اولین کتابوں میں دو کتابوں کی بڑی شہرت ہے۔ عربی کتابوں میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ ان میں پہلی تو ابن اسحاق نے مرتب کی تھی اور غالباً یہ سب سے پہلی کتاب تھی جو اب نایاب ہے۔ دوسری کتاب سیرت ابن ہشام ہے۔ چونکہ اس کتاب میں ابن اسحاق کی سیرت کی کتاب کا تمام مواد آگیا ہے یہ اس کی یادگار بن گئی ہے۔ مولانا شبلی کی تحقیق کے مطابق ابن اسحاق کی سیرت طیبہ کو چار حضرات نے منظوم کیا تھا جس میں سے ایک فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف بہ ابن الشہید المتوفی ۱۳۹۱ء ۷۹۳ھ تھا۔ اس منظوم

کتاب کا نام ”فتح الغریب فی سیرت الحبیب مکیؐ“ ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد تقریباً دس ہے۔ سیرت طیبہ کا سب سے پہلا مصنف مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ تاریخ ولادت ۸۵ھ ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنے قریب کا زمانہ تھا۔ دنیا کی سیاحت کے بعد مدینہ میں مقیم ہو گئے جہاں منصور عباسی کا دور تھا۔ وہیں وفات پائی اور خیزراں کے مقبرے میں دفن ہوئے۔ ۱۵۰ھ میں وفات ہوئی۔ اس اعتبار سے قدیم ترین سیرت ابن اسحاق ہی کی ہے، ابن ہشام ان کے بعد آتے ہیں اور ان کی کتاب ”سیرت ابن ہشام“ کو سب سے یادداشت حاصل ہو جاتی ہے۔

ابن ہشام کا پورا نام ابو محمد عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری ہے۔ قبیلہ کنانی کی شاخ معافر سے تھے۔ بصرے میں پیدا ہوئے پھر مصر چلے گئے۔ وفات ۲۱۳ھ یا ۲۱۸ھ ہوئی جاتی ہے، تاریخ پیدائش نہیں مل سکی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، جو فاتح مصر تھے، ایک شہر آباد کیا تھا جس کا نام فسطاط تھا، وہیں دفن ہوئے۔ آج کل یہ قاہرہ کا ایک حصہ ہے۔ کسی مؤرخ یا سیرت نگار کے متعلق معلومات پہنچانے کے کئی فائدے ہیں: قاری کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصنیف کتنی قدیم ہے جو اصل واقعات سے قریب کا تعلق رکھتی ہے اس لیے اس پر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ قابل اعتبار اپنے کمزور حوالوں کی وجہ سے نہ ہو تو مقبولیت کا تاج اس کے سر نہیں ہوتا اور اگر دینائے تاریخ میں اسے شہرت حاصل ہے تو پھر وہ زیادہ معتبر ہے۔ براق کے متعلق بیشتر کتب میں ذکر آیا ہے اور آثار ہے گا لیکن بعد کی صدیوں میں، یہاں تک کہ ہماری صدی میں یا ہم سے ایک دو صدی قبل کی صدیوں میں، جو تحقیقی مواد ہے وہ آخر کہاں سے آیا؟ وہ انہی قدیم کتب کا مژدہ منت ہے۔ ابن ہشام اہل زبان تھے، نحو اور لغت میں انھیں امامت کا درجہ حاصل تھا۔ مصر میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ملاقات کرتے تھے۔

ابو بکر سعد زنگی نے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کے زمانے میں اس کا ترجمہ فارسی میں لرایا تھا۔ اس کا قلمی نسخہ الہ آباد میں مولانا شبلی نے دیکھا تھا۔ انگریزی، جرمن اور فرانسیسی میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ اس کتاب پر بہترین کام انگریزی میں ہوا جس میں تمام عربی اشعار شامل کیے گئے، کوئی شعر چھوڑا نہیں۔ انگریزی مترجم نے سیرت ابن اسحاق کو متن

بنایا، ابن ہشام نے جتنے اضافے کیے یا جو تصحیحات کیں انہیں علیحدہ نمبر لگا کر بتا دیا ہے۔
میں نے براق پر حوالے کے ساتھ، اس حوالے کی سند کے لیے، اس تاریخی کتاب کا تعارف
کرایا جو یقین ہے کہ قاری کے علم میں بے بہا اضافہ ہوگا۔

وَالْمَعْرَاجُ سَفَرُهُ

بیانِ سورہ والنجم و سورہ اِسرائی
سفر کا اُن مکالمہ کے یہ عنوان درود تاج میں ہے

وَالْمَعْرَاجُ سَفَرُهُ

۱۰ افعیہ معراج کا ابتدائی تعارف:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْمَى بِعَبْدِهِ نَبِيًّا مِنْ أَلْسِنَةٍ لَقَدِ انْزَعَجَ
إِنْ أَقْصَا النَّاسُ بَرَكَاتٍ حَوَالَهُ يُثْوِيَهُ مِنَ الْعِيتَةِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝

”(ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو
رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ بابرکت بنا دیا ہم
نے جس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی
نشانیوں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ دیکھنے والا۔“

مصنف درود تاج نے آغاز میں ”صاحب التاج“ کے بعد ”والمعراج“ کہا ہے
اور دوسری مرتبہ، جہاں کہ سفر میں تسلسل الفاظ ہیں، وہ یہاں سفر کے حوالے سے کہا ہے۔
”والمعراج“ کی تشریح میں گزشتہ اوراق میں نہایت اختصار سے معراج کا بیان صرف چند
جماوں میں پیش کیا جس میں اعتراض کے حوالے بھی گزرے، جس میں کونسلٹنس جیور جیو
(سابق وزیر خارجہ رومانیہ) کی کتاب کا حوالہ اور انجیل مرقس اور انجیل لوقا کے سولہویں باب
اور چوبیسویں باب کا حوالہ بھی دیا گیا، ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش کیا،
یہاں درود تاج کے مصنف نے معراج کے سفر کے حوالے سے جبریل علیہ السلام کے خدمت
حبیب کبریٰ علیہ السلام میں آنے، براق کو ہمراہ لانے، پھر سفر پر روانگی، سدرہ تک رسائی، پھر اس
کے آگے کی منزلوں کا حوالہ دیا ہے اس لیے یہاں تشریح میں سفر کا تذکرہ ہوگا۔ اختصار سے

اس لیے کہ ایسا کون کلمہ گو مومن ہے جو معراج کے واقعے سے واقف نہیں؟ ہر سال ۱۰ رجب المرجب کی شب آتی ہے، مسجدوں میں چراغاں ہوتا ہے اور واعظین کرام تمام رات حسن بیان کے ساتھ عوام کو اس واقعے سے روشناس کراتے ہیں، شعرائے کرام اور نثر خواں حضرات مشاعرے اور محافلِ نعت میں گہائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ سب ہر صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں، مصر اور اردن میں، لبنان میں، افریقی ممالک میں، تمام مغربی ممالک اور امریکہ میں آباد مسلمانوں، جاپان، انڈونیشیا، ایشیاء، افغانستان میں، الغرض زمین کے چپے چپے پر اپنے اپنے ملک کے رواج اور روایا کے مطابق جشن منایا جاتا ہے، تمام رات تہجد اور نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کہیں پابندی ہے تو لوگ محبت کی خامشی کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ تقریب مناتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کی بنیادی باتوں کا یہاں اختصار سے ذکر کرتا ہوں لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے، واقعے پر کیے گئے اعتراضات سے واقف نہیں اس لیے ان کے صاف و شفاف ذہنوں میں شکوک و شبہات کا میل داخل کرنے والوں کا، ان کے ارادوں کا اور ان کے اعتراضات کا تعارف بہت ضروری ہے۔

حقیقت واقعہ پر شکوک پیدا کیے گئے:

جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول ﷺ نے اعلان کیا اور توحید کا پیغام سنایا اچانک عداوت کا بازار گرم ہو گیا۔ اگر اس تنہا ویکہ ذات اقدس ﷺ کا کوئی سہارا بعد از خدائے علی، طمانیت اور حوصلہ افزائی کے لیے تھے وہ آپ ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھے۔ لیکن پردہ غیب سے کیا کیا ہونا تھا، کسے خیر تھی؟ پہلے آپ ﷺ کے چچا داغ مفارقت دے گئے اور زخم کے مندمل ہونے سے پہلے ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بھی پردہ فرمالیا۔ ان دونوں کے وفات پا جانے کے بعد کفار، مشرکین مکہ ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بالکل آزاد ہو گئے اور ایذا رسانوں کے دور کا آغاز ہو گیا۔ منے نے اللہ کے حبیب ﷺ کو اس قدر مایوس کر دیا کہ آپ ﷺ نے طائف کا رخ کیا۔ آپ ﷺ نے بڑی امیدوں کے ساتھ وہاں تبلیغ کا آغاز کیا لیکن وہاں جو برتاؤ رحمت

جہاں کے ساتھ ہوا اس نے آپ ﷺ کو بے حد رنجیدہ کر دیا۔ تمام ظاہری اسباب اور
 ہمارے ٹوٹ چکے تھے، یہی وہ وقت تھا جب ذات باری تعالیٰ نے اپنے ملول اور رنجیدہ
 حبیب ﷺ بندے کی نہ صرف دلجوئی کے لیے بلکہ اللہ کی جانب سے وقت مقررہ پر فتح و
 کامیابی پر حق یقین اپنے پاس بلا بھیجا اور اس شان و اہتمام سے یہ سفر کرایا کہ ایسا سفر نہ اس
 سے قبل کسی کو میسر آیا نہ قیامت تک کسی کا نصیب بن سکے گا۔ اس واقعہ معراج کا ایک پہلو یہ
 بھی لکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جتنی تکلیف اٹھائے گا انعام بھی اسی درجے کا پائے گا۔ یہ
 واقعہ ایک اور بات کا بھی سبب بنا کہ دودھ اور پانی الگ ہو گئے، جن کا ظاہر باطن سے جدا تھا
 وہ پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس واقعے کی مخالفت کفار و مشرکین کی جانب سے ہونا تعجب کی بات نہیں
 لیکن جہاں دلوں میں نور ایمان کا چراغ بالکل مدھم تھا ان کے قدم ڈمگ گئے اور وہ مشرکین و
 کفار اور یورپ کے مستشرقین کے نقش قدم پر چل پڑے، اگرچہ مسلمان تھے اور ہیں۔ مگر
 ان کے ایمان کی حفاظت خدا نے ان کے یقین کے چراغ ضوفشاں رہے، وہ نہ کسی شک
 و شبہ میں گئے نہ کسی تذبذب کا شکار ہوئے، نہ دشمنانِ دین کے شور مچانے سے متاثر ہوئے۔
 یہ وہ صاحب ایمان تھے، اور آج بھی ہیں، جو اس واقعے پر اس انداز سے نہیں سوچتے: کیا
 نظامِ فطرت ہے، قدرت کے معین اصول کیا ہیں، خدا کی قدرت کاملہ کے لیے کیا ممکن ہے،
 منتقل کیا رائے دیتی ہے بلکہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے خدا کو
 کب جانا، اور ہم کیا جانیں وہ کیا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی قدرت میں کیا کچھ
 ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصدیق کی محمد (ﷺ) کی۔ خدا
 سے یہ سب سے زیادہ قریب ہیں، انھیں جو خبر ہے کسی اور کو نہیں۔ اب جو کچھ انھوں نے بتایا،
 جو کلام انھوں نے سنایا اگر وہ برحق ہے تو سب کچھ برحق ہے لہذا پہلے اس حق کو جان و دل سے
 تسلیم کر لیا۔ جب اس مقام پر آ گئے تو اس ہستی نے جو فرمایا جو بتایا تمام دنیا کے اہل فلسفہ،
 سائنسدان اور دیگر علوم کے ماہرین ایک طرف اور خدا کا رسول ﷺ ایک طرف۔ ذرا غور
 کیجیے کہ مغربی فلسفیوں نے معراج کے واقعے اور معجزات کی تو بڑی شد و مد سے مخالفت کی
 لیکن حبیبِ خدا ﷺ کی ذات کی مخالفت نہ کر سکے بلکہ کسی کی زبان کھلی بھی تو اس نے
 آپ ﷺ کے کردار کی تعریف کی۔ جب ان کی ذات پر اعتراض کی گنجائش نہ نکل سکے تو پھر

ان کے کسی اعتراض پر اہل ایمان کیسے یقین لائیں۔ کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اس معراج پر اپنی عقل ناقص کو حکم بنا رہے ہیں اور ایک سچے واقعے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں:

”اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعے کی صحت اور عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی (اپنی) عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی ٹیکرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے اور جو اس واقعے کی خبر دیئے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ جب اس نے بتا دیا، جس کی صداقت ہر شے سے بالاتر ہے، کہ اس قدرت والے نے ایسا کیا ہے جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑیں؟ اس لیے جب شبِ اسرای کی صبح کو حرم کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بھرے مجمعے میں اس عنایتِ ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے: بعض نے صاف انکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔“

(ضیاء القرآن، تفسیر سورہ بنی اسرائیل)

بات یہاں بھی وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاملے عقل و خرد سے سلجھانے کے نہیں ہیں۔ اکثر واقعات، جو تاریخِ اسلام سے گزشتہ اوراق میں پیش کر چکا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق خود کیا کرتے اور شہادت (گواہی) دیتے تھے اگرچہ واقعے کے وقت وہ موجود نہ ہوتے۔ اس لیے کہ ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی بھی کلمے کو جھوٹ تصور نہیں کرتے تھے، اور ”گفتہ او گفتہ اللہ بود“ ہی سمجھتے تھے کیونکہ ان کی نگاہ قرآن پر جہاں ہوتی: وَصَٰیحُ عَنِ

وہیں صاحب قرآن کے چہرے پر بھی ہوتی جس کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا: آپ ﷺ کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر ہوتا ہے۔ یہی نبوت آپ ﷺ کا چہرہ مبارک ہی آپ ﷺ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔
(زرقانی علی المواہب، ص ۷۲، جلد چہارم)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے) مانتے ہیں: ”جب میں نے آپ ﷺ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ نے کا چہرہ نہیں ہے۔“ اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ ﷺ کا چہرہ دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے، یہ کہہ کر کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
منکرین کا حلقہ بگوش تیسرا اگر وہ آج بھی ہے:

مفسر ”ضیاء القرآن“ نے اس حقیقت کو دواشکاف الفاظ میں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں:
”لیکن آج صورت حال قدرے مختلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے، دوسرا گروہ وہی ماننے والوں کا ہے لیکن اب تیسرا گروہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذہان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش ہیں اور ادھر اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے، نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضا مند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مربیوں کے معومات و نظریات رد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔“ (ضیاء القرآن)

اعتراضات اور جوابات:

ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ سفر جسمانی ہوا یا روحانی؟ اس کے علاوہ یہی مقررین اپنے قیاس، قیاس باطل، میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام واقعہ خواب میں ہوا۔ ان کے جواب کے لیے دلیل کی ضرورت بھی ہے لیکن جہاں مستشرقین کے فلسفیانہ افکار سے مرعوب مقررین نے غیر منطقی بات کی ہے اس کے لیے تو کسی دلیل سے رد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مثلاً: عبدروح کو نہیں بلکہ جسم اور روح کے مرکب کو کہا جاتا ہے اور قرآن میں اس کی مثال موجود ہے، جہاں روح کا تذکرہ ہے وہاں روح کا لفظ آیا ہے عبد کا لفظ نہیں آیا۔ دوسرا

اعتراف، خواب کی بات، تو اس کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ اگر آپ رات کو خواب دیکھیں اور صبح اٹھ کر اس طرح وہ خواب بیان کریں کہ رات خواب میں اس ناچنے آسمان کی سیر کی، تمام رات میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا، عجیب و غریب مناظر دیکھے یہاں کہ میں عرش پر پہنچا، وہاں دیکھا کہ ایک کرسی رکھی ہے، میں اس پر بیٹھ گیا، پھر میری آنکھ مل گئی۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ اس خواب کو سن کر کیا آپ کوئی شور مچائیں گے، کوئی انتہا کریں گے۔ خواب آخر خواب ہے، جیسا بیان کیا گیا، دیکھا ہوگا، ہم بھی ایسے خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن تمام کفار و مشرکین نے مکہ سر پر اٹھالیا۔ ان واقعات کی تفصیل میں جابہ نام معلوم ہوگا کہ کیا کسی خواب کے بیان پر اتنا شور مچایا گیا تھا؟ پھر جو حضرات مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے وہ ان شور مچانے والوں سے کہتے کہ آخر اس خواب پر آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ لوگ خواب خواب نہیں دیکھتے؟ لہذا جو لوگ واقعہ معراج کو خواب خیال کرتے ہیں وہ انتہائی احقانہ بات کہتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے ان واقعات کی، جو واقعہ اسری میں رحمت عالم ﷺ نے بیان فرمائے ہیں، مدت معلوم کچھ تو ان تمام واقعات کے لیے رات کا قلیل حصہ ناکافی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ میں یہاں دیتا ہوں کچھ قاری حضرات سیرت کی کتابوں سے اپنے مطالعے میں لائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مدت جسمانی سفر کے لیے ناکافی ہے تو خواب کے لیے بھی ناکافی ہے کیونکہ ان واقعات سے گزر کر سفر مکمل کرنے میں جتنا وقت جسم کو چاہیے خواب کو بھی اتنا ہی وقت چاہیے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ کیا ان معترضین نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا بھی یا نہیں جس میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ، اپنے اختیارات، اپنی مشیت کا ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اعلان کیا ہے۔ کہیں کفار و مشرکین کو عتاب کی آیات میں اور کہیں ایمان لانے والوں کو انعام و اکرام کے مژدہ جانفزا کی صورت میں، پھر یہ سب جان کر اس کی مشیت، اس کی منشا، اس کی قدرت کا ملہ پر شک کرنا کہ ایسا ممکن ہے اور اس طرح ممکن نہیں، یہ بات عقل و فہم سے بالاتر ہے تو یہ میرا ایمان کی کمزوری ہے ورنہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی پچاسوں آیات میں سے صرف ایک ہی آیت ان شاء اللہ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کافی ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اثر دھا بنا سکتا ہے، وہ کوہ طور کو سرمہ بنا سکتا ہے، وہ کنکریوں کو قوت

والی بخش دیتا ہے، وہ یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے شکم میں کر سکتا ہے، وہ آتشِ نمرود کو
 ادا کرنا سکتا ہے، وہ دریائے نیل سے موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔
 تو جس کی خاطر یہ سب کچھ پیدا کیا، جو سب غایتوں کی غایتِ اولیٰ ہیں ان کو جسدِ
 علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ! یہ اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ
 صفات پر نہیں جاتا بلکہ یہ اعتراض اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جاتا ہے جو کفر ہے یعنی رب تبارک
 تعالیٰ کی بابت ایسی بات سوچنا جو اس کے اختیار کے لیے چیلنج ہو۔ ان سوچنے والوں کو اپنا
 ۴۴ سوچنا چاہیے۔

میں پہلے اختصار سے واقعہِ اسراء میں دکھائے جانے والے واقعات بیان کرتا ہوں
 معراج کے سفر کی غرض و غایت کا ایک حصہ ہیں جسے آکر حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیان فرمایا۔ پہلے واقعہِ معراج کو اختصار کے ساتھ دہراتا ہوں تاکہ اس بحث میں وہ پیشِ نگاہ
 ہے، سارا واقعہ یہ ہے۔

واقعہِ معراج کی تفصیل:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خانہِ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل
 علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہِ خداوندی سے آگاہی بخشی۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چاہ زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے
 باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔
 اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر
 وار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقے سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو
 جی باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں جملہ انبیاء علیہم السلام
 سابقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمِ براہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی۔ اس
 طرح ارواحِ انبیاء علیہم السلام سے روز ازل جو وعدہ لیا تھا: **يُؤْتِيكَ مِنْهَا وَ لَنْ نُنْصِرَكَ (آل
 عمران: آیت ۸۱)** کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، کی تکمیل
 ہوئی۔ ازاں بعد مرکبِ ہمایوں بلندیوں کی طرف پُر کشا ہوا۔ مختلف طبقاتِ آسمانی پر مختلف

انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔

پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر اپنے جبرائیل، ابو الانبیاء، حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے ”مرحبا بالنبی الصالح والصلح“ یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزندِ دلہند مرحبا! کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور اکرم ﷺ آگے بڑھے اور مسجدِ نبویہ ﷺ تک پہنچے جو انوارِ ربانی کی تجلی کا تھی۔ اس کی کیفیت اس کے پیانوں میں سمجھیں سکتی۔ عقابِ ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا، اور آگے بڑھے، کہا: تک گئے؟ ہاں وہاں سے کیا سمجھیں۔ زبانِ قدرت نے مقامِ قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے:

لَمْ دَنَا قَدَّی ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی

”پھر وہ قریب ہوا یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔“

(سورہ النجم: آیات ۸-۹)

وہاں کیا ہوا؟ یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالاتر ہے قرآن کریم نے بتایا ہے:

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِیْ مَا اَوْحٰی

”پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔“

(سورہ النجم: آیت ۱۰)

(اقتباس از ”ضیاء النبی ﷺ“ جلد دوم، ص ۸۳-۸۴)

آیاتِ کبریٰ کا مشاہدہ:

نہایت اختصار کے ساتھ واقعہِ معراج آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس واقعہ میں بھی جینمبروں سے ملاقات اور گفتگو کا ذکر ہے۔ اس سفر میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکی ﷺ کو جہاں شرفِ معراج بخشا، اپنا انتہائی قرب عطا کیا، اپنی آیاتِ کبریٰ کا مشاہدہ کرایا ان سب کے علاوہ چند ایسے اعمال کو، جن پر ان کے مطابق اثرات ہوں گے، ”محسوس پیکر“ میں پیش کیا گیا تاکہ آپ ﷺ کی امت میں جب ان کا ذکر ہو تو وہ عبرت حاصل کرے۔ ان حقائق اور مکاشفات کو امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، جن کی وفات ۹۳۲

کی میں ہوئی، اپنی مشہور و معروف تصنیف ”سبل الہدیٰ والرشاد“ میں تحریر فرمایا ہے،
 ”علمائے بھی ان مکاشفات کو سپرد قلم کیا ہے، ”ضیاء النبی ﷺ“ نے بھی اسی حوالے سے
 لکھا ہے، میں انہی کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس کا مقصد یہ
 مانا ہے کہ یہ سفر کتنا طویل تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ امت کو خبردار کرنے اور ان کی
 بہت کے لیے اعمال انسانی پر ہونے والے اثرات کو دکھایا گیا لیکن اس کے لیے محسوس پیکر
 دیا گیا۔ اعتراض کرنے والوں کو جہاں جسم کا سفر کرنا ان کے ایمان کے مطابق ممکنات سے
 نہیں اعمال پر مرتب ہونے والے اثرات کو مرتب ہونے سے قبل پیکر محسوس میں ڈھالنا
 کیوں کر ممکن ہے؟ انھیں ان واقعات سے بھی انکار کر دینا چاہیے کیونکہ عقل انسانی تو ان کا
 احاطہ نہیں کر پاتی۔

دوران سفر مکاشفات:

جب اللہ کا محبوب ﷺ قَابِ قَوْسَيْنِ کی منزل کی جانب براق پر سوار ہو کر روانہ ہوا
 اس وقت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے مرکب کی رکاب تھا مے ہوئے تھے۔ میکائیل علیہ السلام
 بھی ہمراہ تھے۔ ابھی حرم سے کچھ ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ یہ ایسی زمین پر پہنچے جہاں کھجوروں
 کی باغات تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اترنے اور نماز ادا کرنے کی درخواست کی۔ آپ ﷺ
 سواری سے نیچے آئے، نماز ادا فرمائی پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا
 رسول اللہ (ﷺ) کیا آپ ﷺ جانتے ہیں کہ جس جگہ آپ ﷺ نے نماز ادا کی وہ کون سا
 مقام تھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے مطلع کیا: یہ طیبہ کی سرزمین تھی اور
 یہی آپ ﷺ کی ہجرت گاہ ہے۔ پھر براق آگے بڑھا اور ایک اور مقام آیا تو جبریل علیہ السلام
 نے اسی طرح عرض کی کہ سواری سے نیچے تشریف لے آئیے اور یہاں بھی دو رکعت نفل ادا
 فرمائیے۔

حضور ﷺ نے یہاں بھی ایسا ہی کیا، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت
 جبریل علیہ السلام نے اسی طرح دریافت کیا کہ آپ ﷺ کو خبر ہے کہ آپ ﷺ نے کہاں نماز ادا
 کی؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواب میں نہیں فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی:
 آپ ﷺ نے مدین میں موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے پاس نماز ادا کی۔ پھر سفر کا آغاز ہوا۔

اسی طرح پھر ایک مقام پر آپ سے اترنے کے لیے کہا گیا اور نماز کے لیے عرض کیا گیا۔ آپ ﷺ اترے اور آپ ﷺ نے دو رکعت نماز یہاں بھی ادا فرمائی۔ پھر سفر شروع ہوا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا اور آپ ﷺ کے نفی میں جواب پر کہا کہ یہ طلوع اللہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ جب آپ ﷺ کی سواری بیت اللحم پہنچی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں بھی اتر کر آپ ﷺ نے نماز ادا کی۔ اس سفر میں ہر جگہ پر سواری کو روکنا، اترنا، نماز ادا کرنا، اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز، یہ کوئی غلت اور بھاگ دوڑ کی نماز تو نہیں ہوگی! وقت کا اندازہ فرماتے جائے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں جاتی، جب یہاں سے بڑھے حضور ﷺ نے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: کیا میں آپ ﷺ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جب آپ ﷺ ان کی تلاوت کریں تو اس کا یہ شعلہ بجھ جائے اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ضرور۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی۔

جبریل علیہ السلام نے دعا سکھائی:

قل اعوذ بوجه الله الكريم و بكلمات الله التامات التي
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن
شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يعرج
منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا
طارقاً بطرق بخير يا رحمن۔

(سبل الہدیٰ جلد سویم، ص ۱۱۶)

حضور ﷺ نے یہ دعا پڑھی۔ وہ شعلہ عفریت بجھ گیا اور وہ منہ کے بل گرا۔ ابھی سفر جاری ہے لیکن ان مندرجہ بالا سطور کے احوال سے آپ کے لیے جو ایک اہم نکتہ ان واقعات کے نتیجے میں سامنے آیا وہ یہ کہ مزارات انبیاء ہی نہیں ان مقامات کو بھی، جنہیں نسبت ہوگئی نبیوں سے، اس درجہ قابل احترام ہو گئے کہ وہاں نفل نماز ادا کرانی گئی اور

مذہبی اس ہستی سے جو بعد از خدا بزرگ ہے۔ طور سینا نبی کا مزار نہیں ہے لیکن نسبت ہے
 علیؑ کے واقعات سے، بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون نہیں ہیں لیکن
 نسبت ہے نبی علیہ السلام کی، مدین میں موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے پاس نماز ادا کی حتیٰ کہ طیبہ کی
 زمین پر نہ کوئی نبی ہے نہ نبی کا مزار مبارک ہے اور ہجرت کے بعد اس شہر کو خصوصی اعزاز
 ملا والا ہے لیکن حرمت پہلے سے دے دی گئی ہے۔ طیبہ کی حرمت کا اندازہ کیجیے کہ پہلے سے
 اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ ایک اور نتیجہ اخذ کیجیے۔

مدینہ منورہ کی سرزمین کی بزرگی و عظمت، ہجرت سے پہلے:

بعض وعناد میں ڈوبے ہوئے بعض بد بخت صاف صاف لوگوں کو تلقین کرتے ہیں
 اور سمجھاتے ہیں کہ حج سے پہلے یا بعد مدینہ طیبہ جانا لازم نہیں۔ ابھی اللہ کا محبوب ﷺ
 اپنے پہنچا نہیں ہے، اس کے قدم مبارک نے اس زمین کو بوسہ لینے کا شرف نہیں بخشا اور
 اس کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ خود جس کے قدموں سے اس زمین کو یہ اعزاز پہنچے گا اس ذات
 ہی کو دو رکعت نماز خدا کے حضور پیش کرنے کا حکم دے کر اسے تمام امت محمد مصطفیٰ ﷺ کے
 لیے سنت قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے مقدس مزارات ہی نہیں بلکہ ان
 کے آثار بھی جہاں ہوں ان کے احترام کو لازم قرار دیا گیا۔ نبی کریم ﷺ اور اہل بیت علیہم
 السلام اور خلفاء نیز صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات اور ان کے جہاں جہاں آثار
 پائے جاتے ہیں جو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ اسی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ
 کہے کہ حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مولد پر نماز پڑھی تھی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا کسی اور نبی کے آثار پر
 نہیں پڑھی اس لیے یہ طریقہ صرف انہی دو انبیاء کے لیے جائز ہے تو جہل علم کا اس سے بڑا
 کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔

اب آگے امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی رحمہ اللہ نے جو منظر پیش کیا ہے وہ خاص
 طور سے ان معترضین کے لیے بلکہ گروہ معترضین کے لیے عبرت کا مقام بھی ہے اور ان کی
 اصلاح کا ذریعہ بھی جو قانون قدرت کا راگ الاپ رہے ہیں اور law of nature کا

شکار ہیں، وَاِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور دل میں قبول بھی نہیں کرتے۔
یعنی تذبذب کا شکار ہیں۔

نیک اور برے کاموں کے انجام دکھا دیے گئے:

پھر اثنائے سفر یہ منظر دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کھیتی باڑی کرتی ہے۔ وہ لوگ آن بھلا فصل بوتے ہیں دوسرے دن وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کاٹ لیتے ہیں پھر وہ فصل جوں کی توں لہلہانے لگتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے جبریل علیہ السلام! یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یہ اللہ کے مجاہد ہیں جن کی نیکیوں کو سات سو گنا کر دیا جاتا ہے اور پھر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ ان کو اسی وقت دے دیا جاتا ہے۔

(اس واقعے میں مصنف نے یہ تحریر نہیں فرمایا کہ ان لمحات کا اندازہ لمحات میں ٹھیک کر کیا یا حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دن کی فصل دوسرے دن اگنے کا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہی بیان کیا ہوگا۔)

اس کے بعد فرعون کی بیٹی کی مشاطہ (بناؤ سنگھار کرنے والی) کا واقعہ ہے، اس کے بعد بے نمازیوں کا عبرتناک واقعہ کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آپ ﷺ نے کس حال میں پایا، ہولناک مناظر ہیں، ان کے بعد بدکاری کرنے والے شوہروں اور بیویوں کے عبرتناک مناظر ہیں، پھر سود کھانے والوں کا دردناک منظر ہے۔ ان کے بعد آپ ﷺ کا گزر یکے بعد دیگرے اس گروہ کے پاس ہوتا ہے جو لوگوں کی امانت کھا بیٹھے اور دردناک عذاب میں گرفتار ہیں، پھر ایک ہیبت ناک منظر کے قریب آئے جہاں قینچی سے ایک گروہ کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، پھر جوں کے توں ہو جاتے ہیں پھر کاٹے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ دریافت فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

هؤلاء خطباء الفتنة من امتك يقولون مالا يفعلون

”یہ حضور ﷺ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں، جو دوسروں کو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔“ (سبل الہدی جلد سویم، ص ۱۱۷)

ان کے بعد پھر غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، جن کے ناخن تانے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی عزتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ راستے میں ایک خوبصورت (دنیا) ملتی ہے، پھر سب سے آخر میں آپ ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں وہ قبر شریف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں جانب سے امام ہوتا ہے۔

بیت المقدس میں حضور ﷺ کی آمد اور امامت انبیاء علیہم السلام:

آخر میں امام الانبیاء ﷺ بیت المقدس میں پہنچے۔ حضور ﷺ نے بھی اور جبریل علیہ السلام نے بھی دو رکعت نماز پڑھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی۔ سب اس انتظار میں تھے کہ کون امامت کا شرف حاصل کرے گا، جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑا اور مصلے پر کھڑا کر دیا۔ حضور ﷺ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔

نماز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر خطبہ:

نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد ان احسانات کو گونوایا جو ان کے رب جلیل نے ان پر فرمائے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا:

الحمد لله الذي اتخذني خليلاً واعطاني ملكاً عظيماً
وجعلني امة قانتاً يؤتم بي وانقذني من النار وجعلها عليّ برداً
وسلماً۔

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اپنا فرمانبردار بنایا جس کی پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے بچایا اور اسے میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی کا باعث بنایا۔“

(سبل الہدی جلد سویم ص ۱۲۰)

رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا:

آپ ﷺ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور ان احسانات اور انعامات کو بیان کیا جن سے ان لوگوں نے ان کو نوازا تھا۔ آخر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا: آپ سب میرے رب کی ثناء کی ہے اور اب میں اپنے رب کی ثناء گسٹری میں لب کشا ہوتا ہوں۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً
ونذيراً وانزل عليّ الفرقان فيه تبيان كل شئ وجعل امتي
خير امة اخرجت للناس وجعل امتي وسطاً وجعل امتي هم
السالون والآخرين۔ وشرح لي صدرى ووضع عني وذري
ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً وخاتماً۔

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے
سرپا رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا
اور مجھ پر یہ فرقان نازل کیا۔ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری
امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا
اور میری امت کو وسط بنایا۔ میری امت ہی اوّل و آخر ہے۔ مجھے شرح
صدر کی نعمت سے نوازا، میرا بوجھ مجھ سے اٹھالیا۔ میرے ذکر کو میرے لیے
بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔

(سبل الہدیٰ جلد سویم، ص ۱۲۱)

یہ جان پرور کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا: بھذا فضلکم محمد ﷺ۔ انھیں احسانات اور انعامات کے باعث محمد ﷺ
ہم سب پر فضیلت پا گئے۔

والمعراج سفر وہ دراصل سفر معراج کا واقعہ ہے۔ تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ
انسانی میں بھی عظمت و بزرگی کا ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں اور کسی واقعے پر اتنے اعترافات بھی

اٹھائے گئے جتنے واقعہ معراج پر مخالف مذہب والوں نے اور انہوں نے لیکن اس پر
 نامور ہونا چاہیے اتنا نہیں کیا جاتا، مثلاً: اتنی نشانیاں جو دکھائی گئیں اس کا مطلب یہ تھا کہ
 امت کو خبر دے دی جائے کہ سودغوری، امانت میں خیانت، عورتوں اور مردوں کی بدکاری،
 بت کے فتنوں، غیبت کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز کے چور۔ ان تمام
 گروہوں کے حالات دکھادیے گئے۔

نامہ سوال اور اس کا جواب:

ممکن ہے یہ سوال پیدا ہوا اور ذہن میں آئے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، حشر پر انہیں
 میدان حشر کا فیصلہ نہیں ہوا پھر یہ سب کچھ پہلے کیسے ہو گیا؟ تو اس پر ایک جملہ پہلے ہی
 فرمایا گیا جسے یہاں اسی بات کو سمجھانے کے لیے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔

”اللہ نے اپنے حبیب ﷺ کو اپنی قوت کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرایا نیز چند اعمال
 (جن کا ذکر اوپر کیا گیا) مرتب ہونے والے اثرات (جنہیں حبیب خدا ﷺ نے دیکھا)
 اور عواقب کو ”محسوس پیکر“ میں پیش کیا گیا تاکہ حضور ﷺ کے امتی ان سے عبرت حاصل
 کر سکیں۔“

وَاِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پُر ایمان ہے تو مستقبل میں ہونے والے واقعات کو ”محسوس
 پیکر“ میں ڈھال کر دکھانا اس کی ذات کے لیے کب دشوار ہے۔ اپنی عقلِ نارسا سے، جس کی
 پہنچ نہ سدرہ تک ہے نہ عروش تک، کیا اس عقل کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ خالقِ عقل
 کے کمال پر معترض ہو؟

اندازہ کیجیے کہ ابھی یہ تمام سفر اور ہے۔ حطیم سے شروع ہو کر صرف بیست
 المقدس تک کے واقعات ہیں جن کی اگرچہ تفصیل بہت ہے لیکن اختصار سے بیان کیا گیا
 اور ان تمام واقعات کی مدت کتنی ہوگی؟ اس کا اندازہ بھی کیجیے، پھر یہاں سے سدرۃ المنتہی
 کا سفر ہوگا اور وہاں کی بات آئندہ اوراق میں آئے گی زیر عنوان ”سدرۃ المنتہی“ مقامہ“
 اور ”قاب قوسین مطلوبہ“ جس میں اس سفر کی تفصیل، اعتراضات اور جوابات دیے
 گئے ہیں۔

وَسِيدَرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ

جو عشق ہوتا خرد کا شریکِ بینائی
نہ ہوتا سدرہ پہ حیراں ، درودِ تاج میں ہے

وسدرة المنتهى مقامه

اقصی سے سدرة المنتهى کی بات:

سدرة المنتهى مقامہ کے زیر عنوان مسجد اقصیٰ تاسدرة المنتهى اور اس سے ماورا کے سفر کا احوال، جو اللہ اور اللہ کے محبوب ﷺ نے بیان کیا یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا، اس سے ہٹ کر جو کوئی بیان کرے وہ غلط ہے، دویم اس کی تشریح میں دو گروہ جدا جدا اپنا خیال پیش کرتے ہیں اور ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ ان دونوں کے افکار پیش کرنا اور اس کے ذریعے نتائج حاصل کرنا، سویم انظر مقامہ پر اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب بھی شامل ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل والمصراع سفرة میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے، اس کے بعد ہی تبلیغ اسلام میں انقلابی تبدیلی آئی۔ دوسرا واقعہ ہجرت کا ہے جہاں اسلام کی سر بلندی کا آغاز کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ جو واقعہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی اتنی ہی شدومد سے ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کی مخالفت اور اس پر اعتراض صرف کفار و مشرکین اور قریش کے قبائل ہی نے نہیں کیے یہ سلسلہ دراز ہو کر ہمارے زمانے تک آگیا ہے۔

عہد جاہلیت میں سرے سے واقعے ہی کی تکذیب کی جاتی رہی، عصر جدید میں یورپ کے فلاسفر اور مفکرین نے یہی کوشش چرید علمی انداز میں کچھ اس طرح کی کہ ان کے مادہ پرستی کے افکار و نظریات سے مرعوب مسلمانوں نے بھی اعتراضات میں ان کی ہم نوائی کی۔ اس لیے صرف واقعے کو بیان کر دینا میرے نزدیک کافی نہیں بلکہ اس آئینے کو تمام گرد و غبار سے صاف و شفاف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اہل محبت، جو نہایت ادب و احترام، جذبہ شوق اور عقیدت سے اس درود تاج کا شب درود رد کرتے ہیں، انہیں اعتراضات کا

پس منظر، اس کی غرض و غایت اور ان کے اطمینان بخش جواب کے ساتھ ساتھ اس واقعے کی، جو تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے، اور جس میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی حقیقتوں سے خود بخود پردہ اٹھتا جاتا ہے تو اس کے مطالعے اور اس کے ورد میں جو کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پہلے قرآن کریم سے اصل واقعہ (مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا واقعہ گزشتہ اوراق میں گزرا اب اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک کے سفر کا بیان ہے)۔ اس سفر کو ہی معراج کہا جاتا ہے، اس سے پہلے جو سفر اقصیٰ تک کا ہے اسے اسراء کہتے ہیں۔

سورہ النجم اور اس کا ترجمہ:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

تمھارا (زندگی بھر کا) ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔

عَلَّمَكَ شَيْئًا يَدُّ الْغَوَىٰ

انھیں سکھایا ہے زبردست قوت والے نے۔

ذُؤْمِرًا مِّنْ فَاسْتَوَىٰ

بڑے دانانے، پھر اس نے بلند یوں کا قصد کیا۔

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ

اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔

ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَىٰ

پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رو گیا۔

فَوَجَىٰ إِلَىٰ عِبَادِ مَا أَوْحَىٰ

پس وحی کی اللہ نے اپنے (محبوب ﷺ) بندے کی طرف جو وحی کی۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ ﷺ) نے۔

أَفْتَمَرُؤْنَهُ عَلَىٰ مَا يَدْرِي

کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انھوں نے دیکھا۔

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ

اور انھوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا۔

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ

سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔

عِنْدَ مَا جَنَّتُ الْمَاوِیٰ

اس کے پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔

إِذْ يَنْفَعِي السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا خَفَىٰ

نہ در ماندہ ہوئی چشم (مصطفیٰ ﷺ) اور نہ (حدیث ادب سے) آگے بڑھی۔

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

یقیناً انھوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

(سورہ النجم کی وہ آیات جن میں یہ واقعہ بیان ہوا)

اب ہم اس بحث کو آسانی سے سمجھنے کے لیے جدید انداز سے ہر بات پیش کر رہے ہیں۔ پہلے آیات اور ان کا لفظی ترجمہ پیش کر دیا گیا، اب ان کتابوں اور ان کے مصنفین کے نام جن کے حوالے اس بحث کا ذریعہ ہیں تاکہ قاری ایک نظر انھیں بھی دیکھ لے اور اپنے ذہن میں رکھے۔

وہ کتب جن کے حوالوں سے یہ بحث کی جائے گی:

- ۱۔ مشکوٰۃ شریف امام ابو محمد حسین بن خلیل الفراء البغدادی رحمہ اللہ
- ۲۔ مسلم شریف امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ
- ۳۔ فیض الباری شرح بخاری مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ
- ۴۔ فتح الباری شرح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ
- ۵۔ کتاب الشفاء قاضی عیاض رحمہ اللہ
- ۶۔ روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ
- ۷۔ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ
- ۸۔ سبل الہدیٰ والرشاد امام یوسف الصالحی الشامی رحمہ اللہ
- ۹۔ روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ
- ۱۰۔ اشعۃ المادعات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ
- ۱۱۔ مفردات (لغت) علامہ راغب الاسفہانی رحمہ اللہ
- ۱۲۔ انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ

(سیرت حلبیہ)

جس طرح جدید انداز اختیار کرتے ہوئے سورہ النجم کی آیات کے ترجمے اور پر نیچے پیش کیے اسی طرح حوالوں پر مشتمل تصانیف اور ان کے مصنفین کے نام بھی پیش کر دیے تاکہ قاری ایک نظر میں انھیں دیکھ لے اور ذہن میں محفوظ کر لے۔ یہ تمام وہ حضرات ہیں جنھوں نے اپنے اپنے عہد میں ان امور پر قابلِ قدر تحقیقی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی تصنیفات ہمارے عہد کے ہر تحقیقی کام میں مددگار ہیں، مستند ہیں، معتبر ہیں اور شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

اب ہم ان اصحاب کی فہرست پیش کرتے ہیں جو دو گروہوں میں تقسیم ہیں: ایک وہ گروہ جو اس واقعے کو خواب کا واقعہ تصور کرتا ہے اور اللہ سے صاحبِ معراج کے کلام اور رب کے دیدار کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرا وہ گروہ جو اس سفر کو خواب نہیں بلکہ جسمانی بیان کرتا ہے، رب سے ہم کلام ہونے اور اس کا دیدار کرنے کو تسلیم کرتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے

ایل پیش کرتے ہیں۔

اختلاف کے دو گروہ اور ان کے نام:

پہلے گروہ میں:

۱- ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۲- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

۳- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

دوسرے گروہ میں:

۱- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲- حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ

۳- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۴- حضرت انس رضی اللہ عنہ

۵- حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ

۶- حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ

۷- حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

۸- حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ

وہ آیات جن پر اختلاف نہیں:

جس سورہ مبارکہ ”النجم“ کی آیات میں واقعہ معراج کا ذکر ہے یہ وَنَجْمٍ إِذَا
هَوَىٰ سَ شَرُوعِ هُوَ كَرَّمَ رَأْسِي مِنْ أَلِيَّتْ رَبِّهِ الْكَلْبِي پُر خَتْمِ هُوَ جَاتِي هِيں۔ ان میں وَالنَّجْمِ إِذَا
هَوَىٰ سَ اِنْ هُوَ الْاَوَّلُ وَخَلْقُهُ لِي تَمَكَّنْ كَسِي كُوَا خِلَافِ نَهِيں ہے۔ کیوں اختلاف نہیں، اس لیے
کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الزامات کی تردید فرما رہا ہے جو معراج سے واپس
آ کر، جب اس کے محبوب ﷺ نے اس واقعے کا اعلان کیا تو بڑی شد و مد سے اس واقعے کو
جھٹلانے کی کفار و مشرکین نے کوشش کی اور گمراہی کا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کی
تردید کرنے سے قبل قسم کھائی پھر ان کی تردید کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب ﷺ کے

عقیدے میں کوئی خرابی نہیں۔ کیا تم انھیں بچپن سے دیکھتے نہیں آئے؟ وہ تمہارا ہی سامی ہے، زندگی بھر کا ساتھ تمہارا اس کا رہا۔ صَاحِبُہ کہہ کر یہی بات واضح کی کہ تم اس کے لدا اور اس کی سیرت سے اچھی طرح واقف ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا، وَهَآیُحْیٰ عَنِ الْمَوْتِ وہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جو کچھ وحی کی جاتی ہے وہی اس کا کلام ہے۔ اس کی راست گوئی کے تو تم لوگ خود گواہ ہو پھر تم اس پر بہتان لگاتے ہو۔ یہاں ایک اور نکتہ نکل آیا سورہ النحل کی تفسیر میں بعض مفسرین نے جو لغوی اور اصطلاحی معنوں میں شوکر کھائی وَوَجَدْتُمْ خَآلَافَہَا ی میں یہ ترجمہ کر دیا: تم بھٹکے ہوے تھے، ہم نے راہ دکھائی۔ وہ یہاں کیا کہیں گے؟

اہل حق نے تو یہ تفسیر کی: آپ ﷺ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، ہم نے راہ دکھائی۔ حق کی جستجو اور ہے، بھٹکا ہوا یعنی گمراہ ہونا اور ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وحی کے آغا سے پہلے عرصے کے لیے یہ مفہوم ہے تو یہاں اس کی بھی تردید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے صَاحِبُہ۔ وہ تمہارا ہی ساتھی ہے، تم بچپن سے آج تک اس کے بلند کردار سے واقف ہو، پھر اس پر الزام لگاتے ہو۔

وہ آیات جن کے مفہوم پر اختلاف ہوا:

اختلاف اس آیت سے ہوتا ہے: عَلَّمَنَا شَیْءًا نُّقْوٰی یہاں سے لَقَدْ رَآیْ بَنٰی کَلٰہ رَہْمٰہُ الْکُبٰرٰی تک علماء میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں بھی رہا، اس کا پتا چلتا ہے۔ آیات نصوص سے دونوں مفہوم لیے جاسکتے ہیں، اسی لیے ہم دونوں گروہ کے افکار پیش کر دیتے ہیں، جسے پیش کرنے میں ہم مفسر قرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت اعتدال پسند ہے۔

عام مفسرین کے نزدیک شَیْءٌ نُّقْوٰی سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے حضور ﷺ کو قرآن سکھایا۔ جبریل علیہ السلام کے شَیْءٌ نُّقْوٰی ہونے میں کسی کو کیسے شک ہو سکتا ہے جو چشم زدن میں سَبْرَہُ النَّسْتٰغٰی سے زمین پر پہنچ جائے، جو دلی کے بارگراں کا مقہمل ہو، جس نے لوط علیہ السلام کی بستیوں کو جز سے اکھیرا پھر انھیں آسمان کی

وہ تک اٹھایا اور پھر انھیں اوندھا کر کے پھینک دیا۔ ایسی ہستی کی قوت و طاقت کا کیا کہنا!
 شَدِيدُ الْقُوَى سے حضرت جبریل علیہ السلام کی جسمانی قوتوں کا بیان اور ذموسرۃ سے ان
 انشمندی اور عقل مندی کا ذکر ہے۔ قَسْوَى کا فاعل بھی جبریل امین علیہ السلام ہیں۔
 اس مقام علی صورتہ الحقیقیۃ الی خلقہ اللہ تعالیٰ علیہا۔ یعنی جبریل امین
 اپنی حقیقی ملکی شکل میں نمودار ہوئے۔

(اس گروہ اول کا نظریہ یہ ہے کہ) حضور مکی ﷺ نے ان سے (جبریل علیہ السلام سے)
 اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی ملکی شکل میں (فرشتے کی اصلی صورت میں) ظاہر ہو کر
 آئیں۔ اوایل نبوت کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غار حرا کے باہر تشریف فرما
 تھے، مشرقی افق پر جبریل علیہ السلام اپنے چھ سو پروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجود سے
 ان کے شرقی غریب کنارے بھر گئے حالانکہ ابھی آپ نے اپنے چھ سو پروں میں سے صرف
 وہی پر پھیلائے تھے۔ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے صرف حضور مکی ﷺ نے ہی
 جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔

(ضیاء النبی ﷺ، جلد دوم)

پہلے گروہ کا بیان:

پہلے گروہ کے مفسرین نے ایک ایک لفظ سے یہی اخذ کیا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہی کے
 لیے کہا گیا ہے، مثلاً: وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى۔ وہ کہتے ہیں: اُس کا مرجع بھی جبریل علیہ السلام ہیں،
 اُفقی سے مراد یہاں وہ کنارہ ہے جہاں آسمان وزمین ملتے نظر آتے ہیں، الْأَعْلَى سے مراد بلند
 زمین ہے۔ اس طرح آیات کا مطلب یہ ہوا: جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کناروں پر،
 جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔

یہ حضرات دَنَا اور قَسْوَى کا فاعل بھی جبریل امین علیہ السلام کو ہی بیان کرتے ہیں (پھر
 وہ قریب ہوا، قریب ہوا) یعنی جبریل امین علیہ السلام مشرقی افق سے نمودار ہوئے تھے۔ وہ حضور
 ﷺ کے نزدیک آئے اور بلندیوں سے نزول کر کے آپ ﷺ کے بالکل قریب ہو گئے۔
 اب کتنے قریب ہوئے اسے قَابُ قَوْسَيْنِ اور اس کے بعد اَذَى کہہ کر ظاہر فرمایا گیا۔
 قَاب کے معنی مقدار اور اندازے کے ہیں۔ قَوْسَيْنِ کمان کے لیے آتا ہے۔ یہ عاودہ

عربی کا ہے جسے عرب نہایت قرب ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں یعنی جس طرح دو کمائیں ملی ہوئی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں جبریل علیہ السلام، حضور مکرم سے اتنے ہی قریب آگئے بلکہ اذان کی مزید قرب کا ذکر کیا ہے۔ دو کمائوں میں تو پھر کچھ فاصلہ ہے یہاں اس سے بھی زیادہ قرب ہوا۔

اب جو آیت آگے آ رہی ہے فَوَلَّىٰ رَأْسًا وَآخِرًا (پس وحی کی اللہ نے اسے (محبوب مکرم) بندے کی طرف جو وحی کی) اسے اس سے پہلے گروہ کے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی وحی کی۔ اس آیت میں دوبارہ آؤ وحی آیا ہے بعض نے پہلے آؤ وحی کا فاعل جبریل علیہ السلام دوسرے آؤ وحی کا فاعل اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے۔ اگر اسے ایسا ہی مان لیا جائے تو آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا: جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام پر وحی کی۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور مکرم جب سدرہ پر پہنچے تو وہاں جبریل علیہ السلام مشرقی افق سے نمودار ہوئے، پھر وہ آپ مکرم کے قریب ہوتے گئے۔ دو کمائوں بھی کم فاصلہ، پھر اس فرشتے نے وحی کی جو کہ آپ مکرم نے جو دیدار کیا وہ اللہ کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی ملکوتی شکل میں دیکھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ (مزید تفصیل کے لیے قرآن کریم کی تفاسیر سے استفادہ کریں۔)

دوسرے مکتب فکر کا بیان:

اب ہم دوسرے مکتب فکر کا خیال پیش کرتے ہیں۔ ان کے سرخیل حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان حضرات نے آیات کی جو تشریح کی ہے وہ اس طرح ہے۔ مفسر قرآن پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

عَلَّمَهُ كَافَاعِلَ اللّٰهِ تَعَالٰی ہے۔ شَيْءٌ يُّدْرِكُ الْوَحْيَ اور ذُو مِرَّةٍ اللّٰهُ تَعَالٰی کی صفتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو زبردست قوتوں والا اور دانا ہے اس نے اپنے نبی

کریم ﷺ کو قرآن کریم کی تعلیم دی جس طرح اللہ خدیں (ﷻ) نے انھیں قرآن میں
سرا حنا مذکور ہے۔

فَاسْتَوَىٰ كَافًا عَلٰی نَبِیِّ كَرِیْمٍ ﷺ ہیں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے قصد فرمایا جب کہ آپ ﷺ سفر معراج میں اعلیٰ پر تشریف فرما
ہوے۔ پھر نبی کریم ﷺ مکان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لامکان
میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر قُشَّتٰی (سجدہ ریز
ہو گئے)۔ پس اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمائیں قریب ہوتی ہیں جب
انھیں ملایا جاتا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب۔ اس حالتِ قرب میں اللہ
تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے ﷺ پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اس حرمِ ناز
میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہدہ بے تاب نگاہوں نے کیا، دل
نے اس کی تصدیق کی اور تمھارا (کافرو مشرکین مکہ) یہ جھٹکا کہ یہ دیکھا وہ
نہیں دیکھا محض بے سود ہے۔ دکھانے والے نے جو دکھانا تھا دکھا دیا۔
دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھا وہ جی بھر کے دیکھ لیا۔ اب تم بے مقصد بحثوں
میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعتِ دیدار فقط ایک بار نصیب نہیں ہوئی
بلکہ اترتے ہوئے دوسری بار بھی نصیب ہوئی۔ یہ دوبارہ شرف دیدار سدرۃ
الاستی کے پاس ہوا۔“

(بحوالہ ضیاء النبی ﷺ، جلد سوم)

وہ احادیث صحیحہ، جن میں واقعات معراج کا بیان ہے، وہ اس مفہوم کی تائید کے
لیے کافی ہیں۔ علامہ نے دو احادیث اس مفہوم کی تائید میں پیش کی ہیں اور نتیجہ انھی دو
احادیث سے حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث کا، جس کے ذریعے ہمارا کسی نتیجے پر پہنچنا ممکن
ہے، کیا مقام ہے؟ اسے بھی سمجھ لیجئے: یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دیگر
تابعین نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کی سند کے بارے میں
لکھتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت البنانی نے روایت کی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں:

جود ثابت رضی اللہ عنہ هذا الحديث عن انس ماثاء والی
یات احد عنه باصوب من هذا۔

”یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جتنے راویوں نے یہ حدیث روایت کی ان میں سے صحیح ترین وہ حدیث ہے جو ثابت البنانی کے واسطے سے مروی ہے۔“
(الشفاء جلد اول، ص ۲۳۵، دار الکتاب العربی، بیروت)

الشفاء ہی کے دوسرے صفحے پر قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

حدیث ثابت عن انس اتقن و اجود

”وہ حدیث، جو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ سب سے زیادہ محفوظ اور اعلیٰ پایے کی ہے۔“

(الشفاء جلد اول، ص ۱)

بحث کا نتیجہ حاصل کرنے والی حدیث:

جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے صحیح ترین ہونے میں دو اقوال پیش کیے گئے۔
حدیث جس کی بنیاد پر اس ساری بحث کا نتیجہ سامنے آجاتا ہے:

ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقبل من
هذا قال جبريل قبل ومن معك قال محمد (صلى الله عليه
والآله وسلم) قيل قد بعث اليه قال قد بعث اليه - ففتح لنا فاذا
انا بابراهم عليه الصلوة والسلام مسندا ظهره الى البيت
المعمور و اذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا
يعودون اليه ثم ذهب بي الى سدرة المنتهى فاذا ورقها
كاذان الفيل و اذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من امر الله
ما غشى تغيرت وما احد من خلق الله يستطيع ان ينعثها من
حسنها فاوحى الى ما اوحى ففرض على خمسين صلوة في

”پھر مجھے اور جبریل علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا: جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی کون ہے؟ کہا: میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا: ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ پھر پوچھا: کیا انھیں بلایا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ پس دروازہ کھلا۔ میں گیا دیکھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں لیکن دوبارہ انھیں یہ سعادت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرة المنتہی تک لے جایا گیا (نقطہ مجھے لے جایا گیا)۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند اور پھل مکھنوں کے برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے ڈھانپ لیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میری طرف جو وحی فرمائی، اور مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کیں، میں وہاں سے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انھوں نے پوچھا: فرما بیٹے آپ ﷺ کے رب نے آپ ﷺ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اپنے رب کی طرف واپس جا بیٹے، تخفیف کی التجا کیجیے۔ آپ ﷺ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے۔ چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی: اے پروردگار! میری امت پر تخفیف فرما (درمیان میں اب جبریل علیہ السلام واسطہ نہیں ہیں)۔ پس اللہ تعالیٰ نے پانچ کم کر دیں۔ چنانچہ میں بار بار اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب ﷺ! یہ تعداد میں تو پانچ ہیں لیکن حقیقت میں پچاس ہیں۔ (اپنے حبیب ﷺ کی امت پر کرم کرتے ہوئے فرمایا) آپ ﷺ کے امتیوں میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس ارادے پر عمل نہ کیا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے اس برائی کو کیا تو اس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انھیں خبر دی۔ انھوں نے کہا: پھر اپنے رب کے پاس جاییے اور تخفیف کے لیے عرض کیجیے تو رسول ﷺ نے فرمایا کہ میں فی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔“

(مسلم شریف جلد اول، ص ۹۱)

اگرچہ یہ حدیث طویل ہے، اول تو اس کے قطعی درست ہونے کی سند نقل کرنے سے
 روک دی گئی۔ اس میں امت پر کیا کیا کرم فرمایا گیا؟ اس پر سے بھی پردہ اٹھایا گیا۔
 اس نے یا گناہ کرنے کی بابت، پھر نمازیں پانچ اور ثواب پچاس کا۔ اب آپ ان جملوں کو
 دہرے دوبارہ پڑھیے تو حقیقت صاف صاف واضح ہو جائے گی یعنی ساتویں آسمان تک
 حضور ﷺ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں تک کے لیے جمع کی ضمیر ”عرج بنا“
 استعمال کی جاتی رہی یعنی آپ ﷺ کے ہمراہ جب تک سفر میں جبریل علیہ السلام رہے، اس کے
 بعد جبریل علیہ السلام کی حد پر واز ختم ہو گئی اور حضور ﷺ کو اکیلے لے جایا گیا۔ اس لیے واحد
 ضمیر کی ضمیر ”ذهب ہی“ استعمال کی گئی (آغاز حدیث میں ہے: ”ثم عرج بنا الی
 السماء السابعة..... اور آگے جا کر ”ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتهی“ فرمایا)۔
 ”بی الی عبدہ صاؤلی اور ذوالی“ میں یکسانیت محتاج بیان نہیں۔ یہاں
 صاف ظاہر ہے کہ وحی جبریل علیہ السلام نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وحی کرنے والا ہے اور وحی
 اس مقام پر کی جا رہی ہے جہاں جبریل علیہ السلام کی مجال نہیں۔ پھر فرض کا فاعل خود اللہ تعالیٰ
 ہے۔ (فترض علیّ خمسين صلوة کل یوم ولیلته۔ اور مجھ پر دن اور رات میں
 پچاس نمازیں فرض کیں)۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تو وہ بارگاہ الہی میں لوٹنے کا
 ارادہ دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام کے پاس نہیں (جیسا کہ پہلے گروہ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام
 وحی کی)۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں شرف باریابی
 حاصل کرتا رہا۔

ایک اور حدیث مبارکہ کا حوالہ:

ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابو حبیہ انصاری
 کہہ کر تے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہاں سے مجھے اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں
 اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے مجھے اقسام (قلم کی جمع) تقدیر کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔
 ابن حزم رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں: حضور ﷺ نے فرمایا وہاں
 اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پچاس نمازیں فرض کیں۔

(مسلم شریف، ص ۹۳ / مشکوٰۃ متفق علیہ)

کیا، جس مقام کا یہاں ذکر ہے، وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے؟ کیا اس مقام
وہاں ممکن تھی؟

چلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے مد جس مقام پر
اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو

کیا، جو نمازیں فرض کی گئیں، جبریل علیہ السلام وہاں درمیان میں واسطہ تھے؟
تحقیف میں کوئی واسطہ درمیان میں ہے؟

حدیث مبارکہ آپ کے سامنے مع ترجمے کے پیش ہوئی، خط کشیدہ الفاظ سے
مشکل کو آسان کر دیا کہ عَسَدُ شَبَابِ الْاَنْبِيَاءِ سے مَا زَاةً اَلْبَصَرُ وَاصْفَى تِلْكَ اَيَّامَهُمْ
منطبق کیا جائے۔ اب ایک آخری اعتراض کا جواب دے کر اس بحث کو ختم کرنا ہوا
شاہ پچلواروی نے لفظ مقامہ پر اعتراض کیا ہے۔

جعفر شاہ پچلواروی کا اعتراض:

”سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی مقامہ“ واقعہ یہ ہے کہ سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی جبریل علیہ السلام کا مقام
جہاں جا کر وہ ٹھہر گئے، اور آگے نہ جاسکے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گزر گاہ تھی، مقام نہ تھا۔
اس کا جواب غزالی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے نہایت اہمیت
کے ساتھ دیا ہے جو نہایت مدلل ہے، علامہ کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”محترم (پچلواروی صاحب) نے اس جملے کو سمجھنے میں بھی غلطی کی، حقیقت یہ ہے کہ
سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے مقام جبریل ہونے کے جو معنی ہیں وہ یہاں مراد نہیں بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خصوصی رفعتِ شان کا بیان مقصود ہے، وہ یہ کہ سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی تک کوئی بشر نہیں پہنچا مگر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریتِ مطہرہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ”مقامہ“ سے یہاں صرف پہنچنے کی جگہ مراد
ہے۔ ”مقام ابراہیم علیہ السلام“ کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہے اور صحیحین میں ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر شریف کو اپنا مقام فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں: مَا دُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ
هٰذَا۔ (بخاری جلد ۱، ص ۲۶۳) جس کے معنی پہنچنے اور کھڑے ہونے کی جگہ کے سوا کچھ
نہیں۔ درود تاج کے اس جملے میں مقامہ کا یہی مفہوم ہے۔ مقام جبریل علیہ السلام پر مقام

ابراہیم کا قیاس ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت محمد ﷺ کا قیاس جبریل علیہ السلام پر۔“
(یہاں پر علامہ کاظمی رحمہ اللہ کا جواب ختم ہو گیا۔)

حرم شریف (کعبہ) میں مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی۔ جب وہ مبارک اس وقت پڑے جب آپ علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب دیوار کی بنی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کے لیے اپنا قد بلند کیا۔ مشیتِ الہی، اللہ کو اپنے نبی علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پتھر کو گداز بخشا اور آپ علیہ السلام کے قدم اس میں گہرے اتر گئے، پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر واپس سخت ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۚ وَارْتَضَوْا مِن مَّقَدِّرِ الْإِبْرَاهِيمَ مَضًى

”اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور (انھیں حکم دیا) بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔“
(سورہ بقرہ: آیت ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قیامت تک کے لیے وہ جگہ جائے نماز بن گئی۔ اب آپ ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کہیں تو اس کے یہ معنی لیں گے کہ مقام ابراہیم بہت بلند ہے، اس سے اگلی ہے۔ آپ اس پتھر کو مقام ابراہیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ لفظ بیشتر آیات میں انھیں معنی میں آیا ہے۔ خدا آپ کے ذوق مطالعہ میں فراوانی دے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آل عمران: آیت ۹۷، الشعراء: آیت ۵۸، الصافات: آیت ۱۶۳، الدخان: آیت ۲۶، الرحمن: آیت ۳۶، النازعات: آیت ۴۰، بنی اسرائیل: آیت ۷۹، النحل: آیت ۱۰۷، المائدہ: آیت ۱۰۷ میں مقامہ آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ معاملات عقل و خرد کے ساتھ دل دینا کے بھی متقاضی ہیں، اسی لیے مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا:

علم را بر تن زنی مارے بود
علم را بر دل زنی یارے بود

کیا، جس مقام کا یہاں ذکر ہے، وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے؟ کیا ان کی رہائی وہاں ممکن تھی؟

چلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ہر جس مقام پر
اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو

کیا، جو نمازیں فرض کی گئیں، جبریل علیہ السلام وہاں درمیان میں واسطہ تھے؟ پھر بار بار
تخفیف میں کوئی واسطہ درمیان میں ہے؟

حدیث مبارکہ آپ کے سامنے مع ترجمے کے پیش ہوئی، خط کشیدہ الفاظ نے اس
مشکل کو آسان کر دیا کہ عَمَّا شَبَّهِهُ النَّبِيُّ سے مَا زَاغَ بَصَرُهُ وَمَا ظَلَمَ تِلْكَ آيَاتِ كُتُبِہُمْ
منطبق کیا جائے۔ اب ایک آخری اعتراض کا جواب دے کر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ
شاہ پھلواروی نے لفظ مقامہ پر اعتراض کیا ہے۔

جعفر شاہ پھلواروی کا اعتراض:

”سدرۃ المنتہیٰ مقامہ“ واقعہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ جبریل علیہ السلام کا مقام ہے
جہاں جا کر وہ ٹھہر گئے، اور آگے نہ جاسکے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گزرگاہ تھی، مقام نہ تھا۔
اس کا جواب غزالی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے نہایت اختصار
کے ساتھ دیا ہے جو نہایت مدلل ہے، علامہ کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”محترم (پھلواروی صاحب) نے اس جملے کو سمجھنے میں بھی غلطی کی، حقیقت یہ ہے کہ
سدرۃ المنتہیٰ کے مقام جبریل ہونے کے جو معنی ہیں وہ یہاں مراد نہیں بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خصوصی رفعت شان کا بیان مقصود ہے، وہ یہ کہ سدرۃ المنتہیٰ تک کوئی بشر نہیں پہنچا مگر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریتِ مطہرہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ”مقامہ“ سے یہاں صرف پہنچنے کی جگہ مراد
ہے۔ ”مقام ابراہیم علیہ السلام“ کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہے اور صحیحین میں ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر شریف کو اپنا مقام فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں: ما دامت فی مقامی
ہذا۔ (بخاری جلد ۱، ص ۲۶۳) جس کے معنی پہنچنے اور کھڑے ہونے کی جگہ کے ہوا کہ
نہیں۔ درود تاج کے اس جملے میں مقامہ کا یہی مفہوم ہے۔ مقام جبریل علیہ السلام پر مقام

”اللہ علیہ السلام کا قیاس ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت محمد ﷺ کا قیاس جبریل علیہ السلام پر۔“
(یہاں پر علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ختم ہو گیا۔)

حرم شریف (کعبہ) میں مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس وقت پڑے جب آپ ﷺ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب دیوار پٹی ہوئی تو آپ ﷺ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کے لیے اپنا قد بلند کیا۔ مشیتِ خداوندی، اللہ کو اپنے نبی ﷺ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پتھر کو گداز بخشا اور آپ ﷺ کے قدم اس میں گہرے اتر گئے، پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر واپس سخت ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا:

وَإِذْ جَعَلْنَا بَنِيَّ مَثَلًا لِّلنَّاسِ وَ أَمَّا وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَابِلِهِمْ مَثَلًا

”اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور (انھیں حکم دیا) بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔“
(سورہ بقرہ: آیت ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قیامت تک کے لیے وہ جگہ جائے نماز بن گئی۔ اب آپ اسے مقام ابراہیم کہیں تو اس کے یہ معنی لیں گے کہ مقام ابراہیم بہت بلند ہے، اس سے آگے ہے۔ آپ اس پتھر کو مقام ابراہیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ لفظ بیشتر آیات میں انھیں معنی میں آیا ہے۔ خدا آپ کے ذوق مطالعہ میں فراوانی دے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آل عمران: آیت ۹۷، الشعراء: آیت ۵۸، الصافات: آیت ۱۶۲، الدخان: آیت ۲۶ اور الحجر: آیت ۴۶، النازعات: آیت ۴۰، بنی اسرائیل: آیت ۷۹، النحل: آیت ۳۹، المائدہ: آیت ۱۰۷ میں مقامہ آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ معاملات عقل و خرد کے ساتھ دل بینا کے بھی متقاضی ہیں، اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

علم را بر تن زنی مارے بود

علم را بر دل زنی یارے بود

وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ

یہ وعدہ گاہ ملاقات ، وادی حیراں
ہزار معنی پنہاں درود تاج میں ہے

وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ

کیا عقل کرے گی شرح قباب قوسین
محرم اس راز کے ہیں راعب طرفین
حاصل ہے خدا سے ہم کلامی کا شرف
اللہ رے معراج رسول ﷺ الثقلین

(راعب مراد آبادی)

مطلوب دید جلوہ شرف کلام ہے:

واقعہ معراج پر مصنف درود تاج نے جس تسلسل سے الفاظ جامع کو سن کر آیا ہے
ان بیان کی بہترین مثال ہے: مرقع عبارت، مقفی و مستحج ترتیب، جبریل علیہ السلام خادمہ،
الہامی مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ۔ پھر اس کے بعد
مطلوب مقصود، والمقصود موجودہ۔ کتنی محاسن ہے لفظوں میں اور کیسا ترنم ہے، کس قدر خوش
آہنی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبارت الہامی ہے۔ یہاں قباب قوسین کا ذکر ہے اور مطلوبہ
مطلوب کا حسین پہلو پوشیدہ ہے۔ مومن کی شان اسی میں ہے کہ وہ قرب الہی کا متمنی ہو اور
اسے قرب الہی میسر آجائے۔ یہ بات ایک عام مومن کے لیے ہے تو جو صاحبان ایمان کی
ہاں ہو، خود اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ ہو، اس کا مقصود اپنے مقام سے ہوگا۔ یہاں جو مقصود
مستور رحمت للعالمین ﷺ کا ہے وہ کمال قرب حاصل کرنا ہے جسے درود تاج میں بڑے
اتہام سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر جب قرب حاصل ہو جائے تو محبت اور محبوب ﷺ میں جو
بات ہو وہ وہی جانیں، ہاں یہ بات عشق کے حوالے سے ذہن میں آتی ہے کہ جب بندے کو

انتا کمال قرب حاصل ہو جائے جو کمال عبدیت کا معیار ہے تو وہ اپنے مقصود کا دیدار حاصل چاہے گا۔ اقبال نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ جب انتا کمال قرب حاصل ہو گیا تو بھی حجاب میں رہے اور حسن بھی حجاب میں رہے، آخر کب تک؟ ”یا تو خود آفتاب ہو یا شکار کر“ (اقبال)۔ کیونکہ جب محبوب کا قرب حاصل ہو اور بات حجاب میں ہو تو عشق بے تابیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ لصری رحمۃ اللہ علیہ اس فلسفہ عشق اور طلب کو ہی معرفت کے انداز میں بیان فرماتی ہیں:

احبک حُبِّن حب الہوی

وحبا لانک اہل لذا کا

فاما الذی ہو حب الہوی

فشینی شغلت بہ عن سواک

واما الذی انت اہل لہ

فکشفک لی الحجب حتی اراکا (المنار)

”اے مولیٰ! میں تجھ سے دوسری محبت کرتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ تو میرا محبوب ہے، دوسری یہ کہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ پہلی محبت نے مجھے ماسوا سے بے خبر کر دیا، دوسری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حجاب سرک جائیں اور چشم شوق لذت دید حاصل کرے۔“

یہ بات عشق تو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، منزل تک پہنچا سکتا ہے لیکن جن کے سینے اس نعمت سے خالی ہوں، جن کے قلوب میں تاریکی ہو اور عشق کے چراغ جلانے ہی نہ گئے ہوں وہ بیچارے عقل کی بیساکھی لگا کر اس طویل سفر کو آسانی سے طے کرنے کا تصور کرتے ہیں اور منزل تک رسائی نہیں ہوتی۔

پھلواری کا اعتراض اور اس کا جواب:

جعفر شاہ پھلواری بھی انہی میں سے ایک ہیں جو دل کو پاسبان عقل کے بغیر ایک لمحے کو بھی تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں اس لیے وہ ہر بات پر تنقید کا نشتر لگاتے ہیں۔ ان کا یہ نشتر

ہی دیکھیے جس میں انھوں نے از خود یہ ثابت کر دیا کہ انھیں نشتر لگانا بھی نہیں آتا، جس کے لیے ایک سلیقہ چاہیے، وہ اس سے محروم ہیں۔ جب کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے صرف اپنا ذاتی خیال کافی نہیں ہوتا کسی دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جعفر شاہ ہمدانی اپنا اعتراض تحریر فرماتے ہیں:

”قاب تو سین کو حضور ﷺ کا مطلوب و مقصود قرار دینا اس وقت تک محل نظر رہے گا جب تک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔“

حیرت اس بات پر ہے کہ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور حدیث شریف بھی موجود ہے پھر بھی پھلواروی صاحب اعتراض کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ درود تاج سے انھیں پر خاش ہو گئی ہے اور اس پر خاش مزاجی نے انھیں حق بات کو چھپانے پر مایل کر دیا ہے ورنہ جو آیت قرآن کی اور جو حدیث مبارکہ دوسروں کو صاف نظر آرہی ہے وہ ان کی نگاہ تنقید سے پوشیدہ کیوں ہے؟ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ پھلواروی صاحب کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں:

”شاید قاب تو سین کے مرادی معنی پھلواروی صاحب نہیں سمجھتے، اس سے مراد کمال قرب الہی ہے اور یہ قرب اپنے حسب حال ہر مومن کا مطلوب اور مقصود ہے۔ کتاب و سنت کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کو کمال قرب حاصل ہو جو کمال عبدیت کا معیار ہے۔ جعفر شاہ نے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے اس کی تصدیق چاہی، اس کے جواب میں فرماتے ہیں: قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ مضمون وارد ہے مثلاً: وَالشَّيْقُونَ الشَّيْقُونَ۔ اُولَئِكَ الْمَقَرَّبُونَ۔“ اور جو سبقت کرنے والے ہیں وہ تو سبقت ہی کرنے والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔“

(سورہ الواقعة: آیت ۱۰-۱۱)

اور بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّنِي حَتَّىٰ كَانَ مِنْهُ قَابُ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

”قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوا یہاں تک کہ وہ اس (عبد مقدس) سے دو

کمانوں کی مقدار تھا یا اس سے زیادہ قریب۔“ (بخاری جلد دوم، ص ۱۲۰)

”اب تو پھلواروی صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ قاب تو سین کے معنی کمال قرب ہیں جو یقیناً حضور مکی ﷺ کا مطلوب و مقصود ہے۔“
(علامہ کاشانی رحمہ اللہ)

کاش پھلواروی صاحب نے عشق کا مفہوم سمجھا ہوتا، وہ تو لفظ عشق سے بھی چڑھے ہیں اور حد سے زیادہ لفظ عشق کی مذمت فرماتے ہیں۔ آئندہ اوراق میں ”راحت العاشقین“ پر پھلواروی کے اعتراض میں ان کی علیت کا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا، اس لیے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ عشق کس طرح منزلیں طے کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا:

گاہ بہ حیلہ می برد، گاہ بہ زور می کشد
عشق کی ابتداء عجب، عشق کی انتہاء عجب

وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ،

وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ،

نہ کھل سکا نہ کھلے گا کسی پہ یہ مقصود
یہاں ملائکہ حیراں ، درود تاج میں ہے

سمجھ سکے نہ جسے فلسفی زمانے کے
وہ رمزِ آیہ قرآن درود تاج میں ہے

وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ

دیدہ جاں را لقاے تو بس است

(جایِ رحمت)

محبت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہے:

ابھی وہ لمحات نہیں آئے کہ حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ ہوتے ہوئے سید مرتضیٰ شافعیؒ تک سفر کریں لیکن ہر لمحہ خالق حقیقی کے وصل کی تمنا دل میں سمندر کی موجوں کی طرح جوش مارتی رہتی ہے، سفر معراج سے پہلے اس آرزو کا سفر جاری ہے۔ یہ طلب، کہ لقاے ربؐ میسر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ خالق حقیقی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو زمانہ انتخاب فرمایا اس کی تفصیل والمعراج سفرۂ میں دی جا چکی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ محض آسمانوں کی سیران کا مطلوب نہیں، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود سے بخوبی آگاہ ہے: وہ سید مرتضیٰ شافعیؒ کے حسین اور ناقابلِ بیان درختوں کو دیکھنے کے لیے بے چین نہیں ہے، وہ جنت و دوزخ کا احوال معلوم کرنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس سفر میں حسین منظر اور اس کی دلکشی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق لقاء سے توجہ نہیں ہٹا سکے گی اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرش سے عرش پر بلایا، اپنا قرب خاص بخشا لیکن جس آرزو اور جس تمنا کو لیے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور جو اس کا مطلوب و مقصود ہے میں اسے اس نعمت سے محروم واپس بھیج دوں گا۔ اسے عرش کی زینت اور راستے کی رونق سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں جسے آج اپنا قرب بخشوں گا وہ دیا ر جو دو و جو دو کا بادشاہ ہے، عالم مقصود بھی ہے اور مقصدِ علم بھی وہی ہے۔ اس نکتے کو اہلِ خرد کیا جان سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میری خانقاہ کا صوفی ہے، وہ علم القرآن کے علم کا عالم ہے، وہ جس منزل اور مقام پر ہے اسے نہ عقل سمجھ پائی نہ عشق ہی سمجھ سکا۔

کے عقل تو اس رسد بہ پایاں
ہم عشق ہنوز نارسیدہ

یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن سے خود محبت کرتا ہے تو وہ خود مقصود ہو جاتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں قرب و حاضری ہو، اللہ تعالیٰ انھیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے تو پھر حضور ﷺ، محبوب کبریا، مقصود کائنات کے مقصود کو کس میں جرأت ہے جو بیان کر سکے۔ سورہ القدر دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ السَّاعِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَ نَهْرٍ ۖ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ ۖ عِنْدَ مَلِيْكَ مُّقْتَدِرٍ

(القدر: آیت ۵۳-۵۵)

”بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس (بیٹھے) ہوں گے۔“
یہ صرف جنت میں داخلے کا مژدہ نہیں بلکہ وہ بڑی پسندیدہ جگہ کیا ہوگی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو صفتِ صدق سے موصوف فرمایا ہے۔ اس لیے وہاں صرف اہل صدق ہی کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔“ مقعدِ صدق اس نشست گاہ کا اس لیے فرمایا گیا ہے۔

شاہدِ رعنہ کے دیدار کا اذنِ عام ہوگا:

روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح یوں کرتے ہیں:
”یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے کرے گا۔ اس وقت ان دلفگار عاشقوں کو اذنِ عام ہوگا کہ اے آتشِ عشق میں جلنے والو! محبوب ازل اپنے ریخِ زیبا سے پردہ اٹھا رہا ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور سیر ہو کر شاہدِ رعنہ کا دیدار کر لو۔“

اس موقع پر مفسر ”ضیاء القرآن“ حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت حوالہ پیش کرتے ہیں۔

اولیاء اللہ کا مقصود لقاء رب ہوگا:

”علامہ قرطبی، خالد بن معمران سے نقل کرتے ہیں: ہمیں یہ خبر پہنچی کہ قیامت کے روز دو فرشتے مومنین کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے: یا اولیاء اللہ انطلقوا۔ اے اللہ کے دوستو! تشریف لے چلیے۔ وہ دریافت کریں گے: کدھر؟ فرشتے کہیں گے: جنت کی طرف۔ اہل ایمان (اولیاء اللہ) جواب دیں گے: انکم تذهبون بنا الی غیر بغیتنا۔ اے ملائکہ! تم ہمیں ادھر تو نہیں لے جا رہے ہو جو ہماری آرزو اور تمنائی۔ فرشتے پوچھیں گے: تمہاری کیا آرزو تھی؟ فیقولون مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ”ہم تو قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔“ اولیاء اللہ کے مقصود کو دیکھیے کہ شاہدِ عناک کی طالب ہوگی۔ جن کے قدموں کی خاک کو سرمہ بنا کر اولیائے کرام نے یہ بصارت و بصیرت حاصل کی خود ان کا مقصود و معراج کیا ہوگا؟

معین الکاشفی کے لفظوں میں مقصود کا بیان:

حضرت معین الکاشفی جس انداز سے اس مقصود کو بیان کرتے ہیں ایسی تحریر اب تک آپ کی نظر سے نہ گزری ہوگی، ایک ایک جملے پر جھوم جائیں گے۔ دیکھیے وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے راستے میں کیسی کیسی دلکشی اور نظر فریبی ہوتی ہے مگر صاحبِ معراج انھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلے کائنات کی تمام اہم چیزیں اپنا اپنا تعارف حسن و کمال کے ساتھ بیان کرتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے محبوب ﷺ کا تعارف کراتا ہے تو وہ تمام گرویدہ ہو کر ان ﷺ کی زیارت اور آمد کی عاجزانہ درخواست کرتی ہیں جو قبول ہوتی ہے اور حضور ﷺ تشریف لاتے ہیں۔ ایک ایک لفظ نہ صرف حسن بیان کے خزانوں کا موتی ہے بلکہ موتیوں میں تو لا جانا چاہیے۔

پہلے زمین نے اپنے کمالات و محاسن کی تحسین و توصیف میں زبان کھولی اور فخر و غرور سے یوں کہا: حیوانات کی خوراک کا مخزن، پودوں کے پھولوں کا اور انوار کا مطلع، پھولوں کے نہال اطفال کی درختوں کے کلبہ میں پرورش کرتی ہوں، قیمتی جواہرات اور ابرار کا قالب میں ہوں، فراشِ لطف نے میرے عیش و نشاط کے بستر پر بہترین فرش بچھایا: وَاللّٰہُ

فَرَشْنَا لَكُمْ أَلْفَ دُونَ - خدا کے نقاشِ عنایت نے موزوں صورتیں اور طرح طرح کے نقوش میری فرحت انگیز لوح پر بنائے۔ آسمان نے کہا: کو اکب، ثواب کے خور و میرے پاس ہیں، مناسب مناقب و السَّامَاءُ بَنِيهَا يَابَسُ میں دکھاتا ہوں، عالم کُنْ فَبَلَدُ کی عبادت گاہوں میں رہنے والوں کا مسکن میں ہوں، خواجہ نعمت میں ہوں وَ فِي سَنَةِ رَاقَاتٍ مَّا تَدْعُونِ، چاند کے بادشاہ اور خورشید کی دلہن و جمع الشمس والقمر کو میرے ہی تحتِ محبت پر جلوہ گر کرتے ہیں، حکمتِ خداوندی کی مشاطہ نے زینت کا غارہ وَ زَيْنَةُ بَدَنِهِ میرے اسرار کی دلہن کے رخساروں پر لگایا۔ کرسی نے کہا: وَ مِثْلُ كُرْسِيِّ بَيْتِ السُّنُوتِ وَ زَيْنَةُ وَسْعَتِ کی چادر میرے منقوش کندھوں پر ڈالی، وَ السَّيِّدَةُ ذَاتُ الْبُزْجِ بلند برج میری ہے۔ مثال ذات میں پوشیدہ کر دیے۔ لوح نے کہا: عشق و محبت کے اسرار کی کشتی میں ہوں، اعلیٰ معرفت کی ارواح کی آرام گاہ میں ہوں، علومِ نبی کا مظہر، حکمتِ لاریبی کا منبع، مطلعِ انوارِ قدس اور شہادت کا تصرف۔ محفوظ میں ہوں، اسرارِ قدسی کی شعاعیں مجھ سے پھوٹی ہیں۔ قلم بولا: ذاتِ قدیم کا راز دار اور علم بالقلم کا صاحب اسرار میں ہوں، ن والقلم کا جھنڈا میرے وسیع مقدمۃ الجیش پر لہرا رہا ہے، اکتب کے دستور کا مامور اور بے حجاب نگاہوں کا منظورِ نظر میں ہوں، میرے رفیع الشان دیوان کے منشور پر علم بالقلم کے دستور سے زینت دی گئی ہے۔ عرش نے کہا: حمد و ثناء کا ہار میری گردن میں ڈالا گیا ہے اور استواری کی چادر رحمتِ رحمانی نے میرے سرو قد پر سایہ گلشن کی ہے، میں نیاز مندوں کی دعاؤں کا قبلہ، درویشوں کی مناجات کا محراب اور مقررین کی ارواح کے طیور کا آشیانہ ہوں، ہر وہ چیز جسے دائرہ پیدائش میں خلعتِ وجود عطا ہوا، اور اس لیے جو درخشش کی جرعہ آشنائی سے نوازا گیا ہے، تمام میرے قدموں پر سر رکھتے ہیں اور میرے جو دو کرم کے ماندے اور انعام و اکرام کے دستِ خوان پر نیاز مندی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔

رب الارباب کا پاکیزہ خطاب آیا: ہمارا ایک منتخب اور پسندیدہ بندہ ہے کہ تمہاری تمام عظمت و شان اس کے مقابلے میں آفتابِ عالم تاب کے برے تو میں ایک ذرے یا بحرِ بیکراں میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مالک الملک کے اراکین نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی: اگر آں حضور سرورِ مکی ﷺ کے وجود کی مہربانی کے قدموں

ہمارے سروں کو مشرف فرمائیں تو کیا مضائقہ ہے!

حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے عز و جلال محمدی ﷺ کے اقبال کو ہفت آسمان پر گاڑ دیا۔ خواجہ کو نین کا دونوں جہانوں سے دامن ہمت کھینچا اور دونوں جہانوں کی نقدی سے دامن جھاڑ دیا۔

خطابِ قدس کے ساکنین نے کہا: اے محمد ﷺ! آپ ﷺ ہمارے اطراف و اواب سرسری نگاہ ڈالیں تاکہ ایک عالم کا کام ایک نظر سے بن جائے۔

فرمایا: یہ تمام اقطاع میری امت کے ہیں سَلُّوْهُمْ اِلَیَّ فَاِنَّیْ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ۔ کروں گی چاند کا جائزہ لینا عالی ہمتوں کے شایانِ شان نہیں۔ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تماشا گاہ تھی وَ كَذٰلِكَ تُرِیْ اِبْرٰهٰیْمَ مَنكُوْتُ سَلُوْتُ وَالْاَنْهٰض۔ انھوں نے عرض کیا: چاند ہی کو دیکھ لیجیے کہ نیرین میں سے ایک ہے اور اندھیری رات میں سورج کا ایسا مقام ہے۔ وَ تَعْلَمُوْا عَمَدَ النِّسْنِیْنَ وَالْجَسَابِ یہی ہے۔ فرمایا: یہ میری امت کے اعمال کا دفتر ہے یَسْئَلُوْكَ عَنِ الْاٰیٰتِ فَاَنْتَ اَعْلَمُ مَوْاقِیْتُ یَسْئَلُوْنَ۔ وہ جگہ، جہاں جمالِ ولربا کا مشاہدہ ہو، میں اپنی امت کے محاسبے میں مشغول ہو جاؤں۔ یہ چاند اپنے کمال کے وقت پینانِ جہاں کے جمالِ جہاں آرا کی کہانیاں سناتا ہے اور جب یہ ہلال کی صورت اختیار کرتا ہے تو عشاق کے احوال کا انگشت نما ہوتا ہے اس لیے کہ آسمانِ عرفان پر جب میں ہاتھوں رات کے چاند کی مانند جلوہ ریزیاں کرتا ہوں میری امت کے خدام میں سے ہر ایک ستاروں کی طرح جثات کی نافرمانی سے راہِ نجات تلاش کرتا ہے۔ اصحابِی بالجموع باہم اقتدیتم اھتدیتم۔ ایک انگلی کے اشارے سے، جو اس پر شوکت چاند کی طرف کرتا ہوں تو، اس کی نورانی خلعت کو بارگاہِ ظہور میں چاک کر دیتا ہوں۔ اِقْتَسَبَتْ اَعْدَاؤُنَا مِنْ اَنْفُسِنَا۔ میں کس لیے اپنے عشاق کا مشاہدہ نہ کروں؟ کل، روز قیامت، ان کے چہروں کا عکس دروہامِ جنت کو منور کر دے گا یَسْبِغُ فِیْ وُجُوْهِہُمْ مِّنْ اَشْرَ السُّیُود۔ انہوں نے کہا کہ آفتاب جہاں تاب جو مخلوقاتِ آسمانی کے لیے شمعِ جہاں تاب کی حیثیت رکھتا ہے اس عالی شانِ قدیلِ نور، جو فلکِ فیروزہ کے طاقوں میں ہر روز ضیاء بار ہے اور اس کا چودھویں سے پاک ہے، جہاں ظہور کے آتش دانوں میں فروزاں ہے، اس کی طرف نگاہ

ڈالے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ہمارے ایسے غلام ہیں کہ اس دن، جب قضاء و قدر کے فرائض مقرر ہوں تو اس سنہری شمع کے قندیل کے سرے کو کاٹ دیں گے اور غور شہیدی پہلی بڑ، جو سطح دریائے فلک پر تیر رہی ہے، لقمہ بھگاجل بنا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی مشعل اس طرح روشن ہوگی کہ مکینانِ روزِ محشر کے چہرے ان کے نور سے منور ہو جائیں گے یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ۔ قدسیانِ فلک نے عرض کیا کہ آسمانِ زبرجد مجسمہ اور لاہوری اس منظر کی طرف نگاہ اٹھائیے جو جوہرِ نور کا دریا ہے، جو ملائکہ کا قلعہ محکم، جو حوروں اور رضوان کی قصر دیوان اور پناہ گاہ ہے، اس کا سیارہ پُرکار عالمِ خاک کے بساتن کے غروٹی مراکز بڑی مستعدی سے گھومتا رہا ہے، اس سیارے کے بالائی حصہ میں ایک لہریں مارنے والے دریا کی سطح پر گوہر باری ہو رہی ہے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگرچہ یہ نیلاؤں آسمان اور طبقِ محدود ایک ایسا نامہ ہے کہ کائناتِ تقدیر نے اپنے خامہِ تقدیر سے ہزاروں کواکب و نجوم کے نقش سے اس کو آراستہ کیا ہے، اَللّٰهُمَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَالْاَنْهَارُ وَالْخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَہُ لَعَلَّہُ یَعْبُدُکَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَہُ لَعَلَّہُ یَعْبُدُکَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَہُ لَعَلَّہُ یَعْبُدُکَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَہُ لَعَلَّہُ یَعْبُدُکَ۔

ملائکہ نے عرض کی: بہشت کی طرف نگاہ کیجیے کہ دوستوں کا چمن زار ہے، مشتاقوں کی ملاقات کی وعدہ گاہ ہے، روزِ بازار عاشقان اور صادقوں کی منزل قرار گاہ ہے، رقیق و سلیس کا سرچشمہ ہے، مطلعِ انوارِ تحقیق و اسرارِ حسی اللہ ہے، لعل و درمروارید کے بہنے والی محلات ہیں، وَرَحْنُ اقْرَبُ الْاَیْمَانِ مِنْ حَبْلِ الزَّیْدِ کے معانی پنہاں کا مشاہدہ کرنے والی ہے اور کھانے و لکھنے میں مانتہ شہی اَنْفُسُکُمْ کہ نوالہِ مشتاقان ہے، وہاں موجود ہیں، جو منظر دیکھا جاتا ہے وَجُوہٌ لَا یُؤْمِنُ بِاٰیٰتِہِ ۝ اَسْجِدَہَا خِیۡۃً کا منظر ہے اور وَجُوہٌ لَا یُؤْمِنُ بِاٰیٰتِہِ ۝ رَہۡبَہَا نَاطِقَۃً کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے سن کر فرمایا: ایسا ہی ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں تا آن وقتیکہ اس بہشت

ن زنجیر میری امت کے خاکساروں کے استقبال کے ہنگام ان کی گردن میں ڈال دی جائے اُذِیْقَتْ لِحْجَتُہِ الْمَقْتِلِ غَیْرَ یَعِیْبٍ۔ پھر آپ ﷺ سے عرض کی کہ حضور عرش کی طرف کی نظر ڈالیے کہ سقفِ جنت پر اپنے طائرِ خاطرِ عاطر سے ایک لمحہ کو ادھر پرواز فرمائیے کہ امتِ الہی کا مقام عرش ہے، حق پرستوں کی نگاہِ گاہِ عرش ہے۔

ارواحِ مشتاقان کی تبدیل عرش ہے
مست و مدہوش دلوں کا قتل عرش ہے
اقرب الاجسام الی الملكوت عرش ہے
انساب الاشیاء الی الجبروت عرش ہے

آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک، مگر بایں ہمہ عظمت میرے چاکرانِ درگاہ کی وفات سے لرزہ براندام ہو جاتا ہے، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ۔ اسے (عرش کو) وقتِ برداشت کہاں، میری امت کے خاکساروں کے درمیان جب طلاق کی جدائی ہو تو وہ لرزتا ہے ان الطلاق یهتز بہ عرش الرحمن، جب کوئی یتیم آہ و زاری میں ڈوب جاتا ہے تو اس میں لرزہ پڑتا ہے، وہ میری ملاقات اور وصال کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے؟ و اهتز از العرش بیکاء الیتیم عرشِ عظیم کی گردن اس دُرِ یتیم کا فقاوہ کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ پھر آپ ﷺ سے دریافت فرمایا گیا: آخر آپ ﷺ کس چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کی کارگیری کے جمال کو دیکھتا ہوں اور اس کے کمالاتِ قدرت کا مطالعہ کرتا ہوں کہ میں نقطہ تھا، اس کے اثرِ تربیت سے ٹخنہ بنا، علقہ تھا صدقہ بنا، جنین تھا جنین بنا، امی سے عارف راز بنا، پسر عبد اللہ محمد (ﷺ) ہوا۔ آج عالمِ فنا اور اس جہانِ پر مشقت میں یہ تمام فضل و اکرام حق تعالیٰ نے مجھے ارزانی فرمائے، کل جب میں عالمِ جاوداں میں قدم رکھوں گا مقامِ محمود، عوضِ کوثر اور شفاعت کا پرچم میرے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور مژدہ و عطا کا وعدہ وَ سَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی کی امید کے ساتھ مجھے پیش کیا جائے گا۔ میں جس کسی کے جان و دل میں تتبع کا فرماں بری کا داغ پاؤں گا اپنے ظلمِ افت اور سایہ شفاعت میں بٹھاؤں گا اور برزخ اور دوزخ کی سرکش آگ کے نہنگ کے چنگل

سے نجات دلاؤں گا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے جوار میں مقررہ بلند یوں اور بلند منازل سے پہنچاؤں گا۔

ایک مخصوص انداز بیان، مخصوص لب و لہجہ، قرآنی آیات کے سایے سایے پر منظر الہی و لفریبی، اپنی رعنائی، خوشگوار پُرکشش اور اسرار و رموز کے انکشافات کے ساتھ، جن بصارت انسانی محروم رہی ہے، فطرت کا حسن، حسن کمالات یہ سب کچھ دیکھ کر بھی دیکھنے والی ہستی نہ شاداں ہے نہ مطمئن، اس لیے کہ اس کا گوہر مقصود ان میں نہیں۔ وہ آنکھیں رو رہی ہیں کہ لیے بے قرار ہیں اور یہ ممکن کہاں کہ محبت اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنائے اور مجبور کی آرزو کو پورا نہ کرے، اسے مایوس کر کے لوٹائے۔ لیکن بات وہی کہنی پڑتی ہے کہ جس نے دکھایا اس نے دیکھا، جس نے دکھایا اسے خبر ہے یا دیکھنے والے کو۔

کے عقل تو اں رسد بہ پایاں

ہم عشق ہنوز نارسیدہ

والمقصود موجودہ پر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ جو مقصود ہے وہ موجود ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو نہایت واضح چیز بھی کچھ میں نہ آئے تو کیا کہا جاسکتا ہے یعنی قرب؟ قرب کا مطلب کمال قرب ہے اور یہی کمال قرب حضور مکی ﷺ کا مطلوب ہے۔ مطلوب وہی ہوتی ہے جو کسی کا مقصود ہو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس کو مطلوب بنایا ایسا کبھی نہ ہوا کہ اسے پایا نہ ہو، اس کی گواہی قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے اور سیرت کا بیان بھی، لہذا موجودہ کی ترکیب کو غلط سمجھنا خود ایک غلطی ہے۔

رُویۃ باری میں اختلاف ہے:

دیدار الہی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ معراج کی شب حضور مکی ﷺ کو دیدار الہی نہیں ہوا تھا یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس مسئلے پر بھی دو گروہ ہیں: حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ حضور مکی ﷺ کو شب معراج دیدار الہی نہیں ہوا لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ہمنوا حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے حضور مکی ﷺ مشرف ہوئے۔ ان دونوں گروہ کے دلائل پیش کرنے سے قبل یہ بات واضح کر

ہاں کہ رویت باری تعالیٰ ممکن ہے، اس دنیا میں عالم بیداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اس کا ایک ثبوت، یا دلیل کیسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا دیدار کے لیے ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز ممکن ہے اور فلاں محال اور ممتنع البتہ محال اور ممتنع کے لیے نہیں بلکہ امکان موجود تھا اس لیے ہی سوال کیا۔

زویت باری کا انکار کرنے والوں کے دلائل:

زویت باری تعالیٰ کا انکار کرنے والے کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ پہلے ان سے اور ان کے دلائل سے متعارف کراتے ہیں:

۱۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی قوله تعالیٰ 'وكان قاب قوسين أو أدنى

وفی قوله ما كذب الفواد ما رای وفی قوله لقد رای من آیت

ربہ کثیراً رای جبریل علیہ السلام له ستمائة جناح۔

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ

الصلوة والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھ سو پڑ تھے۔“

۲۔ ما كذب الفواد ما رای قال ابن مسعود رای رسول الله جبریل

فی حلة من رفرف قد ملاء ما بین السماء والارض۔

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی یوں تشریح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جبریل علیہ السلام کو ایک ریشمی حلے (پوشاک) میں دیکھا کہ آپ نے زمین اور

آسمان کے درمیان خلا کو پُر کر دیا۔“ (رواہ الترمذی)

۳۔ وللترمذی والبخاری فی قوله تعالیٰ لقد رای من آیات ربہ

الکبری قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ رای رفرفاً اخضر سد افق السماء۔

”ترمذی اور بخاری نے اس آیت کے ضمن میں لقد رای الایاتہ میں لکھا

ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رفرف کو

دیکھا جس نے آسمان کے افق کو ڈھانپ لیا تھا۔“ (بحوالہ ضیاء القرآن)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خیال:

۴- عن الشعبي قال لقي ابن عباس رضي الله عنه كعباً بعرفة فسأله عن شئني ففكر حتى جابته الجبال فقال ابن عباس رضي الله عنه انا بنو هاشم فقال كعب ان الله قسم رويته وكلامه بين محمد صلی اللہ علیہ وسلم و موسى عليه السلام و كلم موسى عليه السلام

”شعبي کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ابن عباس رضي الله عنه نے کعب بن جحش سے ملاقات کی اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ حضرت کعب رضي الله عنه نے زور سے نعرہ بکیر بلند کیا جس کی گونج پہاڑوں میں سنائی دی۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر ابن عباس رضي الله عنه نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں۔ ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں کہ آپ میرے سوال کو ٹال دیں تو کعب رضي الله عنه نے کہا، گویا حضرت ابن عباس رضي الله عنه کا جواب تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ عليه السلام کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ موسیٰ عليه السلام سے دوسرے کلام فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ مردق کہتے ہیں یہ سن کر میں حضرت ام المومنین عائشہ رضي الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہی سوال پوچھا: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ رضي الله عنها بولیں: تو نے ایسی بات کی ہے جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کی: مادر محترم! ذرا ٹھہریے۔ پھر میں نے آیت پڑھی: لقد رای السیة۔ آپ (حضرت صدیقہ رضي الله عنها) نے فرمایا: تم کدھر جا رہے ہو؟ اس سے مراد جبریل عليه السلام ہے۔ جو شخص تمہیں یہ خبر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل عليه السلام کو دیکھا اور اس کی اصلی صورت میں صرف دوسرے دیکھا، ایک بار سدرة المنتہی کے پاس اور ایک بار اجیاد کے پاس کہ اس نے سارے افق کو ڈھانپ لیا۔“ (حوالہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دوم)

عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة وقالت يا ابا عائشه ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية قلت ما هن قالت من زعم ان محمد ارى ربه فقد اعظم على الله الفرية قال و كنت متكئا فجلست وقلت يا ام المؤمنين انظرينى فلا تعجلينى الم يقل الله تعالى ولقد راه بالافق الميمن ولقد راه نزلة اخرى وقالت انا اول هذه الامة سال عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال انما هو جبريل عليه السلام لم اره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين رايتنه منهبطا من السماء ساد اعظم خلقه ما بين السماء والارض وقالت اولم تسمع ان الله عز وجل يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير - اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا -

”مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھوں نے کہا: میں ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے مسروق (رضی اللہ عنہ)! (ابوعائشہ آپ کی کنیت ہے) تین چیزیں ہیں، جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ تکلم کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا: جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور مکمل السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا ہے۔ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی: اے ام المومنین رضی اللہ عنہا! میری طرف دیکھیے، جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا: نَقَدْ رَاَهُ بِإِذْنِ الْمُبِينِ کہ آپ مکمل السلام نے اسے اِنْفِ مَبِين میں دیکھا اور دوبارہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: اس امت سے میں پہلی ہوں جس نے رسول

اللہ ﷻ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، حضور ﷺ نے فرمایا : وہ جبریل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی شکل میں صرف دوسری بار دیکھا۔ اے مسروق جی! کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا: وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (پاکستان وہ آنکھوں کو پالیتا ہے، وہ لطیف و خیر ہے، اور کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا: وَمَا كَانَ لَيْسَ أَنْ يَخْبِتَ لَكَ إِلَّا وُجْهًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسَلْ رَسُولًا) ”کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ یا کوئی فرشتہ بھیجے“ (مسلم شریف)

٦- روى الشيخان قال مسروق قلت لعائشة ابن قولہ سُئِلَ عَنْهَا
فَتَدُلُّهُ فَمَا تَدُلُّهُ قَالَتْ تَدُلُّهُ بِأَذْنِهَا قَالَتْ ذَاكَ جَبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ
فِي صُورَةِ رَجُلٍ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَةِ النَّبِيِّ هِيَ
صُورَتُهُ فَسَدَ الْبَاقِي - (مُتَكَوِّفٌ شَرِيفٌ)

ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے تھی کہ حضور ﷺ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس معاملے میں بڑی متشدد تھیں۔ انھوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دو آیتوں سے استدلال کیا۔

(پیر محمد کرم شاہ از ہری برقیہ، بحوالہ ضیاء القرآن)

دیدار الہی ہونے کے حق میں دلائل:

اب ہم ان لوگوں کے دلائل پیش کرتے ہیں جو اس بات کے حق میں ہیں کہ حضور ﷺ کو دیدار الہی ہوا۔ مسلم شریف ہی کی روایت ہے:

۱- عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ما کذب الفواد ما رای۔ ولقد رآه نزلة اخرى قال رآه بفؤاده مرتين۔ (رواه مسلم)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کے متعلق فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

رب کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے کیا دو مرتبہ۔“
امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

قال ابن عباس رضی اللہ عنہ رأی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ قال
عکرمہ قلت الیس اللہ یقول لا تُدْرِکُکَ الْبَصَرُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْبَصَرَ
قال ویحک ذاک اذا تجلی بنورہ الذی ہو نورہ و قد رای ربہ
مرتين۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔
عکرمہ رضی اللہ عنہ (آپ کے شاگرد) کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ
ارشاد نہیں: لَا تُدْرِکُکَ الْبَصَرُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْبَصَرَ کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں
کر سکتیں۔ آپ نے فرمایا: افسوس، تم سمجھ نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس نور
کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ
دیکھا۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ابن عمر دریں مسئلہ مراجعت ہوئے کردہ پرسید کہ بل رای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ؟ پس وہ
گفت: راہ۔ پس ابن عمر تسلیم نمودہ قطعاً براہ تردود انکار زفتہ۔“

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس مسئلہ کے بارے میں رجوع
کیا اور پوچھا: کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ پس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس قول کو تسلیم کیا اور
تردد و انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔“ (اشعۃ اللمعات، شیخ عبدالحق جلد چہارم، ص ۴۳۱)
نسائی، بخاری و مسلم کی روایتیں:

۳۔ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری شریف میں یہ روایت نقل کرتے ہیں:

روی ابن خزيمة باسناد قوى عن انس قال رای محمد ربہ وبہ قال
سائر اصحاب ابن عباس و کعب الاحبار و الزہری و صاحب معمر۔

”ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے قوی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ (حضرت انس رضی اللہ عنہ) نے کہا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، کعب رضی اللہ عنہ، احبار رضی اللہ عنہ، زہری رضی اللہ عنہ، معمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔“

اب نائی اور حاکم کی روایت بھی دیکھیے:

۴- أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس اتعجبون ان تكون الخلّة لا إبراهيم والكلام لموسى والوفية لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم-

”یہ روایت نائی نے سند صحیح کے ساتھ اور حاکم نے بھی صحیح سند کے ساتھ مکرّمہ روایت کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ کیا تم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار کی سعادت محمد رسول اللہ ﷺ کے لیے ہو۔“

۵- امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رایت ربک قال نورانی اراه-

اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے: نورانی اراہ اور نورانی راہ۔ پہلی صورت میں یہ معنی ہوں گے: ”وہ سراپا نور ہے، میں نے اسے دیکھا۔“ دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے: ”وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔“

۶- مسلم شریف کے اسی صفحے پر ایک روایت ہے:

عن عبد الله بن شفيق قال قلت لابي ذر لو رایت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسانه فقال عن ای شئنی كنت تساله فقال كنت اساله هل رایت ربک قال ابو ذر قد سألته فقال رایت نوراً-
”کہ میں نے نور دیکھا ہے۔“ یہ روایت بھی پہلی توجیہ کی تائید کرتی ہے۔

حکمی عبدالرزاق عن معمر عن الحسن انه حلف ان محمداً راى ربه -
 ”کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کا
 دیدار کیا۔“ (عمدة القاری جلد ۱۹، ص ۱۹۸)

۸- واخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير انباءاً -
 ”عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ابن خزيمة رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی روایت کے قائل
 تھے۔“

۹- علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا:
 فروى الخلال فى كتاب السنة عن المروزي قلت لا حمد لرسولهم انهم
 يقولون ان عائشة رضي الله عنها قالت من زعم ان محمداً لم يزل ارى ربه فقد
 اعظم على الله الفرية فباى شئنى يدفع قولها - قال يقول النبى صلى
 الله عليه وسلم رايت ربى - قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
 اكبر من قولها -

”مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ام
 المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ کہا کرتی تھیں کہ جس نے یہ کہا کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا
 تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کا کیا
 جواب دیا جائے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے اس ارشاد کے ساتھ ”رايت ربى“ (کہ میں
 نے اپنے رب کو دیکھا) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے بہت بڑا ہے۔“
 (فتح الباری جلد ۸، ص ۴۹۴)

علامہ ازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ مختلف اقوال ہیں جو قائلین روایت کی طرف سے بطور استدلال پیش کیے جاتے
 ہیں۔ ان میں قول صحابہ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ، کعب احبار رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ،
 حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کبار تابعین عروہ رضی اللہ عنہ، بن زبیر، حسن بصری رضی اللہ عنہ،
 عکرمہ رضی اللہ عنہ جیسے تابعین بھی موجود ہیں اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا قول بھی آپ سن
 چکے ہیں، ان اقوال کے علاوہ متعدد احادیث بھی پیش کی گئی ہیں۔“

دایت دسی والے قول کے حق میں ابھی اور بہت اقوال باقی ہیں لیکن مضمون بہت طویل ہو گیا ہے، اگر قول صادق ہو تو ایک ہی مضبوط حوالہ کافی ہوتا ہے جب کہ ناچیز نے کئی مستند حوالے پیش کر دیے ہیں۔ کچھ آپ کے ذوق کے لیے بھی چھوڑتا ہوں کہ اگر یہ ذوق بڑھ جائے تو آپ کی تفتیش کو دور کر دے گا۔

مزید حوالے رویت باری کے حق میں:

یہ موضوع خالص علمی بھی ہے اور اتنا ہی نازک بھی لہذا میری کوشش یہی ہے کہ جو حوالے پیش کیا جائے وہ انتہائی مستند ہو اور جس محقق کے حوالے سے پیش ہو اس کا اپنا مقام علم انتہائی معتبر ہو چنانچہ اب میں اس تحقیق میں اس عظیم البرکت ہستی کے تحقیقی حوالے پیش کرتا ہوں جو علم اور عمل دونوں میں انتہائی بلند مقام کی حامل ہے یعنی امام اہل سنت الشاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ۔ آپ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جو تحقیق فرمائی اس میں آپ رحمہ اللہ نے دس آیات اور گیارہ احادیث نبوی ﷺ و اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نو اقوال ائمہ کرام علیہم السلام سے رویت باری تعالیٰ کو ثابت فرمایا۔ ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔

۱- حضرت امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت عبد اللہ بنی شہر، بن عباس سے روایت کرتے ہیں: قال رسول اللہ ﷺ دایت ربی عز وجل۔

”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا۔“ اس حدیث شریف سے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ”خصائص الکبریٰ“ میں اور علامہ عبدالمرووف مناوی رحمہ اللہ ”تیسیر شرح جامع صغیر“ میں فرماتے ہیں یہ حدیث بہ سند صحیح ہے۔

۲- ابن عساکر رحمہ اللہ، حضرت جابر بن عبد اللہ بنی شہر، راوی۔ حضور سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

لان الله اعطى موسى الكلام واعطانى الرؤية لوجهه وفضلنى بالمقام المحمود والحوض المورود۔

”بیشک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ مجھ کو شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔“

۱۔ ابنِ عساکر رضی اللہ عنہ ہی حضرت عبداللہ بنی النضر بن مسعود سے روایت کرتے ہیں:

قال رسول اللہ ﷺ قال لی ربی لخلّت ابراہیم علیہ السلام خلتی وکلمت مومنی علیہ السلام تکلیما واعطینک یا محمد ﷺ کفاحا۔

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے رب عزوجل نے فرمایا: میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور تمہیں اے محمد (ﷺ) مواجہہ بخشا کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا۔“

۲۔ ابنِ مردویہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راوی:

سمعت رسول اللہ ﷺ وهو یصف سدرۃ المنتهی (و ذکر الحدیث الی ان قالت) فقلت یا رسول اللہ ما رأیت عندها قال رأیت عندها یعنی ربی۔

”رسول اللہ ﷺ سدرۃ المنتهی کا وصف بیان فرما رہے تھے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ (ﷺ) حضور ﷺ نے اس کے پاس کیا ملاحظہ فرمایا؟ فرمایا: مجھے اس کے پاس دیدار ہوا۔“

۱۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بنی النضر بن عباس سے مروی ہے:

اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا ﷺ رای ربہ مرتین۔

”ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ ﷺ تو کہتے ہیں بیشک محمد ﷺ نے اپنے رب کو دوبار دیکھا۔“

۲۔ ابنِ اسحاق عبداللہ بنی النضر بن سلمہ سے راوی ہیں:

عن ابن عمر ارسل الی عباس یسالہ هل رای محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ربہ فقال نعم۔

”حضرت عبداللہ بنی النضر بن عمر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔ عکرمہ بنی النضر (ان کے شاگرد) کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی: کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا: ہاں۔“

۳- حدیث شریف میں ارشاد ہوا:

”اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی ۱۱ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اپنا دیدار۔ اور بیشک محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دو بار دیکھا۔
امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۴- امام نسائی اور امام ابن خزیمہ و حاکم اور بیہقی کی روایت میں ہے:

واللفظ للبيهقي اتعجبون ان تكون الخلعة لا براهيم والكلام لموسى
والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم۔

”کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوستی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ حیرت ہے؟“ حاکم نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے۔
امام قسطلانی رحمہ اللہ و زرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس کی سند حید ہے۔

۵- طبرانی ”معجم اوسط“ میں راوی ہے:

عن عبد الله بن عباس انه كان يقول ان محمدا صلى الله عليه وآله
وسلم راى ربه موتين ببصرة مرة وبقواده۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے: بیشک حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دو بار اپنے رب کو دیکھا، ایک بار اس آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔“

حضرت جلال الدین سیوطی و امام قسطلانی و علامہ شامی و علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سخان اللہ!)

۶- حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے:

ان محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم راى ربه عز وجل۔

”بیشک محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا۔“

امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور عبد الباقی زرقانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اس کی سند قوی ہے۔

۷- محمد بن اسحاق کی حدیث میں ہے:

ان مروان سال ابا هريرة رضى الله تعالى عنه هل رأى محمد صلى

اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ فقال نعم۔

”مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا: ہاں۔“

اب تابعین کے اقوال ملاحظہ فرمائیے:

اخبار التابعین (مصنف عبدالرزاق) میں ہے:

عن معمر عن الحسن البصري انه كان يحلف بالله لقد راى محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔

”امام حسن بصری رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے: بیشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔“

۲۔ امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچو بھی زاد بھائی کے بیٹے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ معراج میں دیدار الہی ہونا مانتے ہیں اور اس کا انکار ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں محدثین و مفسرین قرآن، یعنی جمہور ائمہ کرام کی آراء روایت باری میں کیا ہیں۔ میں نے اتنی آراء کا پیش کرنا مناسب سمجھا جن میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ، علامہ عبدالرؤف مناوی رضی اللہ عنہ، ابن عساکر رضی اللہ عنہ، ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ، ابن اسحاق رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، امام ترمذی رضی اللہ عنہ، امام نسائی رضی اللہ عنہ، امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ، حاکم رضی اللہ عنہ، امام بیہقی رضی اللہ عنہ، امام قسطلانی رضی اللہ عنہ، طبرانی رضی اللہ عنہ، علامہ شامی رضی اللہ عنہ، علامہ زرقانی رضی اللہ عنہ، امام بزار رضی اللہ عنہ، عالم کتب سابقہ کعب احبار رضی اللہ عنہ، امام ابن

شہاب برزقیہ، زہری برزقیہ، امام مجاہد مخزومی مکی برزقیہ، امام عکرمہ برزقیہ بن عبد اللہ مدنی ہاشمی
 امام عطاء برزقیہ بن ربیع قریشی مکی، امام اعظم ابو حنیفہ برزقیہ، امام مسلم برزقیہ بن صالح اہل اہل
 کوئی برزقیہ اور عالم قرآن حضرت عبد اللہ برزقیہ بن عباس کے جمیع تلامذہ کا یہی مذہب ہے
 ان کے علاوہ امام نووی برزقیہ، امام ابن الخطیب مصری برزقیہ، امام معمر بن راشد ہمدانی برزقیہ
 امام ابوالحسن اشعری برزقیہ، علامہ شہاب خاکی برزقیہ، امام زہری برزقیہ کا بھی یہی مذہب ہے
 (بحوالہ: مہمۃ المدینہ فی بوصول الحبیب الی العرش والرؤیۃ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ)

اشاعرہ اور معتزلہ کے نظریات:

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ اشاعرہ کا ہم آہنگ نہیں۔ معتزلہ
 کے نزدیک خداوند تعالیٰ جسم، مکان، چیز اور جہت وغیرہ سے منزہ ہے اور جب تک کسی
 میں یہ تمام خصوصیتیں موجود نہ ہوں وہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی اس لیے ان کے نزدیک
 خداوند تعالیٰ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ مجسمہ اور مشبہ کے نزدیک اگرچہ خداوند تعالیٰ آنکھ سے
 نظر آ سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ اس کے لیے جسم، مکان، چیز اور جہت وغیرہ بھی ثابت
 کرتے ہیں اور اگر خداوند تعالیٰ کے لیے ان خصوصیات کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ بھی اس کی
 رویت کا انکار کر دیں گے۔ صرف اشاعرہ کا فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جو خدا کو ان خصوصیات
 سے منزہ بھی مانتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی رویت کا بھی قائل ہے۔

اشاعرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقاید کے مسائل کو عقلی اور نقلی دونوں قسم کے
 دلائل سے ثابت کرتے ہیں اور انھوں نے اس مسئلے پر جو عقلی دلیل قایم کی ہے اس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہر چیز کے دیکھے جانے کی علت صرف اس کا وجود ہے اور چونکہ خدا موجود ہے اس
 لیے وہ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس دلیل پر بہ کثرت اعتراضات ہوتے ہیں جن
 کا کوئی قابلِ اطمینان جواب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علامہ عبد الکریم شہرستانی برزقیہ نے
 ”نہایت الاقدام“ میں لکھا ہے کہ جس طرح وجوب رویت یعنی خدا کا لازمی طور پر نظر آنا
 ایک سمعی مسئلہ ہے، یعنی صرف قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اسی طرح امکان رویت کو بھی
 ایک سمعی مسئلہ قرار دینا چاہیے۔ امام صاحب کے نزدیک بھی یہ مسئلہ عقلی دلائل سے ثابت

نہیں ہو سکتا بلکہ وہ محض ایک نقلی مسئلہ ہے، چنانچہ ”اربعین“ میں لکھتے ہیں کہ ”اس مسئلے میں ہمارا مذہب وہ ہے جس کو شیخ ابو منصور ماتریدی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی رویت کے امکان کو عقلی دلیل سے ثابت نہیں کرتے بلکہ اس پر ظواہر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فریق مخالف عقلی دلائل سے، جن کو وہ انکار رویت کے ثبوت میں پیش کرتا ہے، قرآن و حدیث کے یہ ظاہری معنی مراہم نہیں لے گا تو ہم اس کے دلائل پر اعتراض کریں گے، اس کی کمزوری دکھائیں گے اور قرآن و حدیث کے ظاہری معنوں کی تاویل سے اس کو روکیں گے۔“

اس مسئلے کے متعلق اشاعرہ اور معتزلہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خدا کی رویت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ:

(۱) خدا کی رویت فی نفسہ ممکن ہے یا نہیں؟

(۲) اور قیامت میں مسلمانوں کو اس کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں؟

معتزلہ کو ان دونوں باتوں سے انکار ہے، ان کے نزدیک نہ خدا کی رویت فی نفسہ ممکن ہے اور نہ قیامت کے دن مسلمانوں کو اس کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس دعوے کو وہ قرآن مجید کی اس آیت سے:

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّحِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام ۱۰۳)

ترجمہ: (لوگوں کی) نظریں تو اس کو معلوم نہیں کر سکتیں اور (لوگوں کی)

نظروں کو وہ خوب جانتا ہے اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔

اس طرح ثابت کرتے ہیں:

(۱) ادراک بصری کے معنی رویت کے ہیں اور اس کے مان لینے کے بعد اس آیت سے

ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ کسی حالت میں خدا کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ جب حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا کو دیکھا تو حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت سے ان کے قول کی تردید کی۔ اس لیے اگر اس آیت سے

عموماً خدا کی رویت کی نفی نہ ثابت ہوتی تو یہ استدلال صحیح نہ ہوتا۔

(۲) اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ خدا کی مدح پر مشتمل ہے اور اس آیت کے بعد کا

نکلنا یعنی وہ دیکھنے والا بصائر بھی خدا کی مدح پر مشتمل ہے اور اس آیت سے پہلے
نکلنا یعنی وہ دیکھنے والا بصائر کو بھی مدح پر محمول کرنا چاہیے ورنہ یہ نکلنا آگے اور پیچھے
کے نکلنے سے نکل اور بے جوڑ ہو جائے گا۔ اس بنا پر جب رویت کی نفی خدا کی مدح
ہے تو اس کا ثبوت اس کے لیے نقص ہوگا۔ مثلاً: خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس
ادگھ اور نیند نہیں آتی۔ اب اگر اس کے لیے ان دونوں چیزوں کا اثبات کیا جائے تو
اس کے لیے موجب نقص ہوگا۔

اشاعرہ کی طرف سے پہلے استدلال کا یہ جواب دیا جاتا ہے:

(۱) ادراک بصری کے معنی رویت کے نہیں ہیں کیونکہ لغت میں ادراک کے معنی ملنے اور
پہنچنے کے ہیں۔ اب جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حد اور نہایت ہوتی ہے اور نگاہ اس
کے تمام حدود کا احاطہ کر لیتی ہے تو اس قسم کی رویت کو ادراک بصری کہتے ہیں۔ لیکن
اگر اس شے میں حد و نہایت ہی نہیں نکلتی یا نگاہ اس کے حدود کا احاطہ نہیں کر سکتی تو اس قسم
کی رویت کو ادراک بصری نہیں کہتے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ رویت کی دو قسمیں ہیں
اور آیت میں صرف پہلی قسم کی رویت کی نفی کی گئی ہے اور اس سے دوسری قسم کی رویت
پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

(۲) اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ادراک بصری کے معنی رویت کے ہیں تو اس آیت سے یہ
ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی حالت یا کسی وقت میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ صرف یہ
ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص، ہر حالت اور ہر وقت میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا اور اس سے
اشاعرہ کو بھی انکار نہیں۔ اسی بات کو اصطلاحی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفی موم سے
عموم نفی کا اثبات نہیں ہوتا۔

(۳) اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہماری دنیوی نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں لیکن
اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آخرت میں، جب ان نگاہوں کے اوصاف بدل جائیں
گے، تو وہ اس وقت بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتیں۔
دوسرے استدلال کے جواب میں وہ کہتے ہیں:

(۱) رویت کی نفی سے مدح تو اس وقت ہو سکتی ہے جب خدا کی رویت فی نفسہ ممکن ہو لیکن

وہ نگاہوں کو رویت سے روک دے۔ لیکن اگر خدا کی رویت ممکن ہی نہ ہو تو یہ کوئی قابلِ مدح چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ نفی محض بجاہتِ مدح کا سبب نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر اس سے کسی قابلِ مدح صفت کا ثبوت ہو تو وہ موجبِ مدح ہو سکتی ہے، مثلاً: خدا نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی تو محض یہ نفی موجبِ مدح نہیں کیونکہ جمادات کو بھی اونگھ اور نیند نہیں آتی۔ لیکن یہ نفی خدا کے لیے اس بناء پر موجبِ مدح ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو تمام معلومات کا علم ہمیشہ حاصل رہتا ہے، اسی طرح لَا تَنَامُ وَلَا تَنُفَسُ اسی وقت موجبِ مدح ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ نگاہوں کو اپنی رویت سے روک دیتا ہے لیکن اگر وہ رویت کے قابلِ ہی نہ ہوتا تو یہ نفی کوئی مدح نہ ہوتی جس طرح جمادات کے لیے نیند کا نہ آنا کوئی مدح نہیں۔ انہی اعتراضات کو استدلال کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے تو یہ آیت خود اشاعرہ کے مذہب کی دلیل بن جاتی ہے، مثلاً:

(۱) لَا تَنَامُ وَلَا تَنُفَسُ خدا کی مدح میں ہے لیکن اگر اس کی رویت فی نفسہ ناممکن ہو تو یہ کوئی مدح نہیں۔ علم، ارادہ، قدرت، خوشبو یہ تمام چیزیں دیکھی نہیں جاسکتیں اور یہ ان کی کوئی مدح نہیں، البتہ اگر خدا کی رویت فی نفسہ ممکن ہو اور وہ لوگوں کو نظر نہ آئے تو اس کی مدح ہو سکتی ہے اور یہ تسلیم کر لینے کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان خدا کو قیامت کے دن دیکھیں گے کیوں کہ صرف وہی قسم کے لوگ ہیں:

ایک تو وہ جو خدا کی رویت کو ممکن مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا مسلمانوں کو قیامت کے دن نظر آئے گا۔

دوسرے وہ جو خدا کی رویت کو ناممکن کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان خدا کو قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔

ایسا کوئی فرق نہیں ہے جو خدا کی رویت کو تو ممکن مانتا ہو لیکن اسی کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ قیامت کے دن مسلمانوں کو نظر نہ آئے گا۔

(۲) ابصار جمع کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام استغراق کا داخل ہوا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کل نگاہیں تو خدا کو نہیں دیکھ سکتیں البتہ بعض نگاہیں دیکھ سکتی ہیں۔ مثلاً: اگر یہ کہا جائے کہ محمد ﷺ پر تمام لوگ ایمان نہیں لائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ بعض لوگ آپ ﷺ پر ایمان لائے اور اشاعرہ کا مذہب یہی ہے کہ قیامت میں صرف مسلمان خدا کو دیکھیں گے اور کافراں کے دیدار سے محروم رہیں گے۔

اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس سے معتزلہ اور اشاعرہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ ہے:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبِيعَاتِهِمْ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ
قَالَ لَنْ شَأْنِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
نُرِيَنَّكَ شَيْئًا تَجْعَلُ لِبِيعَاتِكَ جَعْلَهُ دَغًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا ذُلُّ الْمُؤْمِنِينَ
(الاعراف ۱۴۳)

ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق (کوہ طور پر) حاضر ہوئے اور ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہوا تو (موسیٰ علیہ السلام نے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! تو (اپنے تئیں) مجھے دکھا کہ میں تیری طرف ایک نظر دیکھوں۔ (خدا نے) فرمایا: تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے مگر ہاں (ایسا ہی شوق ہے تو سامنے کے اس) پہاڑ پر نظر کرو۔ پس اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو (جاننا کہ) مجھ کو بھی دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ فرما ہوا تو اس کو چکنا چور کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو بول اٹھے کہ (اے پروردگار) تیری ذات پاک ہے۔ میں نے جو دیکھنے کی درخواست کی تھی تیری جناب میں (اس سے) توبہ کرتا ہوں اور (تجھ پر) ایمان لانے والوں میں پہلا ایمان لانے والا (بندہ) ہوں۔

اور اس آیت کے متعلق علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمہ اللہ ”نہایہ اقدام“ میں لکھتے ہیں:

واقوى السادلة السمعية فيها قصة موسى عليه السلام
وذلك مما يعتمد كل الاعتماد عليه -

ترجمہ: اور اس مسئلے کے متعلق سب سے قوی سمعی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا قصہ ہے اور اس پر پورا اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اور اس قابل اعتماد سمعی دلیل سے اشاعرہ مختلف طریقوں سے رویتِ باری پر
استدلال کرتے ہیں:

(۱) اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے رویت کی درخواست
کی، اس لیے اگر خدا کی رویت محال ہوتی تو وہ یہ درخواست کیوں کرتے؟

(۲) اگر خدا کی رویت محال ہوتی تو خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں
کہتا کہ ”لا اری“، یعنی میں دیکھ نہیں جاسکتا، یہ نہ کہتا کہ ”لن تری“، یعنی تم مجھ کو نہیں
دیکھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی رویت فی نفسہ ممکن تھی، یہ دوسری بات ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام مادی علایق کی بناء پر اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔

(۳) اس آیت میں خدا نے اپنی رویت کو پہاڑ کے ٹھیرنے پر معلق کیا ہے اور پہاڑ کا ٹھیرنا
ایک امر ممکن ہے، اور جو چیز ممکن پر معلق ہوتی ہے وہ بذات خود ممکن ہوتی ہے اس لیے
خدا کی رویت ممکن ہے۔

(۴) اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے پہاڑ کو اپنی تجلی دکھائی، اور اسی تجلی کا نام رویت
ہے، اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی رویت بذات خود ممکن ہے، یہ دوسری بات ہے کہ
کوئی شخص اس رویت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

لتؤمنن به اور وہ قالوا اقررنا
مقام جملہ رسولان، درود تاج میں ہے

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

آپ ﷺ کا سردار ہونا یلدا تردید ہے:

سید کے معنی سردار کے ہیں اور اس لفظ پر طویل بحث جس میں لغوی اور اصطلاحی مفہوم، لغات عرب سے اس کی تشریح، اعتراضات اور ان کے جوابات احادیث اور اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے جا چکے ہیں کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین ﷺ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں بلکہ جنہیں دنیا میں سردار کہا گیا اور کہا جائے ان سرداروں کے بھی آپ ﷺ سردار ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان:

حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ کا آغاز ہی یا سید السادات سے کیا ہے اور اس قصیدے میں تمام انبیاء و رسولوں پر جو آپ ﷺ کا کرم ہوا ہے وہ ایک ایک کر کے شمار کرایا ہے، مثلاً: ان کرم نوازیوں کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا:

انت الذی لما توّسل آدم

آپ ﷺ وہ ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو جب انھوں نے وسیلہ پکڑا۔

من ذلّٰہک فلاز و هو ابا کا

اگرچہ وہ آپ ﷺ کے جد تھے، آپ ﷺ کے رب نے بخشی عطا۔

و بک الخلیل دعا فعاتد نارہ

آپ ﷺ وہ ہیں کہ ماگئی دعا جب خلیل علیہ السلام نے اور توّسل کیا۔

بردا و قد خمدت بنور سنا کا

سرد آتش ہوئی برکت نور سے، نور تھا آپ ﷺ کا۔

اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کا اسی طرح ذکر فرماتے ہوئے پھر کہتے ہیں:

قد فُتت یا طہ' جمیع الانبیا

آپ ﷺ برتر ہیں از جملہ انبیاء اے طہ لقب۔

طرا فسیحن الذی اسرا کا

پاک ہے جس نے ملکوت کی سیر کروائی تھی ایک شب۔

ایک اور شعر میں حضور اکرم ﷺ کی فضیلت اور برتری کا ذکر اسی قصیدے میں فرمایا ہے، کہتے ہیں:

یا اکرم الثقلین یا کنز الودی

جملہ مخلوق سے آپ ﷺ برتر ہیں اے حاصل کائنات۔

مجد لی بحدودک و ارضنی بروضاکا

بخشے مجھ کو اپنی رضا و عطا اور سرت کی بات۔

اس قصیدے کے کل ۱۶ شعر ہیں، اس کے اردو ترجمے کو منظوم اس ناچیز نے کیا ہے۔ یہ سعادت بھی اس احقر کو نصیب ہوئی ہے اور یہ منظوم ترجمے کے ساتھ میری پہلی تحقیقی تصنیف ”مدارج النعت“ میں شائع ہو چکا ہے۔ شعری محاسن اور زبان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس قصیدے میں چند اہم باتیں بھی ہیں جو اس کے مکمل مطالعے سے آپ کو حاصل ہوں گی بالخصوص شعرائے کرام کے لیے اور توسل پر اعتراض کرنے والوں کے لیے بھی یعنی آپ نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ حضور ﷺ کے القاب کس طرح بیان کرو اور القاب میں کیسے کیسے منتخب لفظ شامل کرو اور فریاد و اداسی کے لیے لہجہ کیا ہو۔

ایک عرض اور کردوں کہ اس قصیدے میں صرف شاعری نہیں ہے۔ شاعر کس مقام سے شعر کہہ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آئے تو پھر ہر شعر کی نہ صرف لذت دو بالا ہو جائے گی بلکہ ہر شعر سے

حضرت حاصل ہوگی اور حضور ﷺ کی تمام اولاد آدم علیہ السلام پر برتری اور سرداری حتیٰ کہ
 اہل بیت علیہم السلام پر آپ ﷺ کے سردار ہونے کا راز سمجھ میں آجائے گا۔ امام
 اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق دو ایک کلمات پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کا حال بیان کرنے کے لیے تو
 ایک دفتر چاہیے لیکن ان قارئین کے لیے، جو بالکل ہی نادانف ہوں، مختصر تعارف کراتا ہوں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مرتبہ:

آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر
 صادق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ ان کے نصیب کتنے بلند ہوں گے جو اہل بیت
 علیہم السلام کی آغوش میں تربیت پائیں، اور وہ تربیت بھی کیسی ہوگی۔ عہد طفولیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ
 کی معصوم آنکھوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، حضرت داتا گنج بخش علی
 ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”کشف المحجوب“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے
 خواب میں ارشاد فرمایا:

”اے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ! تجھے خدا نے میری سنت زندہ کرنے کے لیے بنایا
 ہے، گوشہ نشینی کا ارادہ نہ کر۔“

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”مکتوبات“ کی دوسری جلد میں
 فرماتے ہیں:

”مثل روح اللہ علیہ السلام کے مثل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئی کی ہے۔“

ایک اور جگہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”کل فقہاء امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عیال ہیں فقہ میں۔“ (مکتوبات جلد دوم)

آپ ﷺ کے سید المرسلین ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں جیسا کہ اس
 سے قبل حضور ﷺ کے نبی ہونے پر ایک دو حوالے پیش کر چکا ہوں جس میں کہا گیا کہ اگر
 آپ ﷺ میں معجزات اور کرامات کی قدرت نہ بھی ہوتی تو صرف آپ ﷺ کا چہرہ ہی
 نبوت کے اعلان کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح آپ ﷺ کی عظمت، بزرگی اور مراتب، جو

اب تک بیان ہوئے اور حشر تک آنے والے اسی طرح بیان کرتے جائیں گے، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں لیکن انھیں بھی پیش کرتا ہوں۔ ادھر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ حارث بن عبدالمطلب کا یہ شعر دیکھیے، میں آپ کو واپس عہد نبوت کے اصحاب میں لیے پاتا ہوں، حضور مکی ﷺ کے وصال کے بعد حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے ہم اور یہ قراری کو دیکھ کر فرماتے ہیں:

آپ مکی ﷺ کی قبر شریف تمام قبور کی سردار ہے:

فَقْبَرُ ابِيكَ مَيْدَ كُلِّ قَبْرٍ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولُ ﷺ

”آپ رضی اللہ عنہا کے والد (محمد مکی ﷺ) کی قبر تمام قبروں کی سردار ہے جس کے اندر تمام انسانوں کے سردار رسول اللہ مکی ﷺ آرام فرما رہے ہیں۔“ دیکھیے شہاب الدین محمود حلبی فرماتے ہیں، آپ بھی کس طرح اپنے شعر میں تمام انبیاء کے سردار کا ذکر بیان کرتے ہیں:

محمد ﷺ سَيِّدُ السَّادَاتِ اَكْرَمُ مَنْ عَلَتْ بِمِثْلِهِ فَوْقَ الْوَدَى الرَّسَبُ

”وہ ذاتِ گرامی محمد مکی ﷺ کی ہے جو تمام سرداروں کے سردار ہیں اور جن جن پیغمبروں کے لائے ہوئے دین سے دنیا میں روشنی پھیلی ان سب کے امام اور ان سب میں عالی مقام ہیں۔“

آپ مکی ﷺ ان کے لیے بھی رحمت ہیں

جو زمانے ابھی نہیں آئے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ رحمت کا کوئی زمانہ محدود نہیں یعنی آپ مکی ﷺ کے ظہور سے قبل جتنے بھی زمانے تھے، آپ مکی ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے، پھر عالم کتنے ہیں؟ کہاں کہاں ہیں؟ عرش و فرش کے درمیان سب کے لیے آپ مکی ﷺ رحمت ہیں۔ کیا فرشتے آپ مکی ﷺ کے اس سلسلہ رحمت میں نہیں؟ ارواحِ انبیاء علیہم السلام آپ مکی ﷺ کی رحمت کے سایے میں نہیں؟ جہاں جہاں آپ مکی ﷺ کی رحمت ہے وہاں وہاں آپ مکی ﷺ ہیں اور ہر جگہ آپ مکی ﷺ ہی سردار ہیں۔ یہ

ف میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کرتا بلکہ ہر وہ ہستی، جس کو حوض معرفت سے جام پلایا گیا، علم کی سچائی اور روشنی بخشی انھی میں ایک الشیخ الاکبر، ابو بکر محی الدین ابن عربی، جن کا سال ۲۴۰ عیسوی میں ہوا، فرماتے ہیں:

البا بای من کان ملکاً و سیداً و آدم بین السماء و الطین واقف
 ”سنو! میرے باپ قربان، وہ فرماں روا کون تھا اور وہ سردار کون تھا جب
 آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ٹھیرے ہوئے تھے۔“

تمام انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں:

آئیے اب میں قرآن مجید، فرقانِ حید کی جانب لے جاتا ہوں جس کا ہر حرف جملہ حروف علم و ادب کے لیے حق اور صداقت کا پیمانہ، تمیز کا زاویہ ہے۔ جس کے ایوانِ نصاحت میں زبان کو حضوری مل جائے تو خلعتِ معنی پہنا دی جاتی ہے، جہاں سدرۃ المعنی سے فکر کو پر پرواز عطا ہوتے ہیں اور جہاں اسرار و رموز کے کنزِ مخفی سے ذہنوں کے کھنگول گوہر معرفت سے لبریز کر دیے جاتے ہیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَلَاحِزٌ مِنْكُمْ بِخَبَرِكُمْ أَصْرًا قَالُوا أَتَقْرَأُونَ قَالَ فَبِمَا تَغْفُلُونَ
 وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الْقَاهِلِينَ ۝

”اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تمہیں کتاب اور حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو تصدیق کرنے والا ہو۔ ان (کتابوں) کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا اس پر تم نے میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ (اللہ نے) فرمایا: تو گواہ

رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔“

(آل عمران: آیت ۸۱)

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ومن هنا ذهب العارفون الى انه صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي المطلق والرسول الحقيقي والمشرع الاستقلالي وان من سواه من الانبياء عليهم الصلوة والسلام في حكم التبعية له صلى الله عليه وسلم۔“

”اسی لیے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق، رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم ﷺ ہیں اور جملہ دیگر انبیاء علیہم السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تابع ہیں۔“

(روح المعانی، علامہ آلوسی اقتباس از ضیاء القرآن جلد اول، ص ۲۳۸)

یہ عہد تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انبیاء علیہم السلام سے روز میثاق لیا تھا، لیکن شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو کہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔

حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں حضور رحمت للعالمین ﷺ تشریف لائیں اور اس جہان آب و گل کو اپنے نور سے منور فرمائیں تو اس نبی پر لازم ہوگا کہ وہ جناب رسالت مآب ﷺ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ان کے دین کی تائید اور نصرت کرے اور پھر تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے یہی عہد، جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، انھوں نے (انبیائے کرام علیہم السلام نے) اپنی اپنی امتوں سے لیا۔

کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد

ہر آنکہ ہوا دھندلا ترے جمال کے بعد

(شاعر لکھنوی)

خَاتَمِ النَّبِيِّنَ

بیانِ سورہ احزاب کیا نہیں کافی
سنا رہا ہے جو قرآن درود تاج میں ہے

خَاتَمِ النَّبِيِّنَ

انہی کی لغوی تعریف:

حضور رحمت للعالمین ﷺ کے لیے خاتم النبیین کا لقب نہ کسی بحث کا محتاج ہے نہ کسی تعارف کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں خالق کون و مکاں نے اسے بان فرمادیا ہے۔

اس کی لغوی تفسیر یوں ہے:

النبی: صاحب ”لسان العرب“ لفظ نبی کی تحقیق کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اس کے ماخذ اشتقاق کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں:

۱۔ یہ بناء سے مشتق ہے ۲۔ یہ نبوة سے مشتق ہے ۳۔ یہ نبادة سے مشتق ہے۔

پہلے قول کے مطابق نبی بروزنِ فعیل بمعنی مفعول مخبر ہوگا یعنی جو ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو“۔ علامہ جوہری اور فراء دونوں کی رائے یہ ہے کہ بناء سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں: ”اللہ کی طرف سے خبر دینے والا“۔

ابو ہری: والنبی المنخبر من اللہ عز وجل لا لہ انبا عنہ و هو فعیل بمعنی مفعول قال الفراء: النبی هو من انبا عن اللہ وترک همز تہ۔

اور اگر اس کا ماخذ اشتقاق النبوة یا النبوة ہو تو اس کے معنی ہیں بلند اور اونچی چیز۔
بلکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔

لیکن علامہ اصفہانی رحمہ اللہ نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بناء ہر خبر کو نہیں کہتے۔ صرف اس خبر کو کہتے ہیں جس میں تین اوصاف ہوں: ۱۔ فایده مند ہو۔ ۲۔ اہم اور عظیم ہو۔

۳۔ ایسی ہو کہ اس کے سننے سے علم یا کم از کم غلطی ظن حاصل ہو۔

اس لفظ پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان پیغام رسانی کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی دنیا اور عقبی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی چونکہ ایسی باتوں سے آگاہ کرتا ہے جس سے عقل سلیم کو تسکین ہوتی ہے اس لیے یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ (المفردات، لفظ نبی)

مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ لفظ نبی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کا لفظ نباء سے مشتق ہے اور لغت میں انباء، کو چیز کے لیے مستعمل ہو سکتا ہے لیکن اس کا عام استعمال اب صرف غیب کی خبروں میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے نبی اللہ کے معنی یہ ہوں گے الذی نبأہ اللہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو اور اس کو غیب کی خبریں دیں ہوں۔ (ترجمان السنہ جلد چہارم، ص ۱۴۴)

یہ تو باعتبار لغت لفظ نبی کا مفہوم تھا جو پیش کیا گیا اور اکثر اس لفظ پر میں نے لوگوں کو بے معنی بحث کرتے پایا اس لیے اتنی تفصیل میں جانا پڑا۔ حقیقت انبیاء و رسل علیہم السلام کو بیان کرنا نفوس قدسیہ ہی کا حصہ ہے۔ اس منصب پر جو فائز ہیں ان میں حجۃ الاسلام امام غزالیؒ ایسی بلند پایہ ہستی ہیں جنہوں نے اس مفہوم کو، بقول پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اذہان سے قریب تر کرنے کی سعی مشکور کی ہے۔ درود تساج کا محبت اور عقیدت سے ورد کرنے والوں کو جہاں اس کے ایک ایک لفظ کی پراسرار کیفیات سے جاب دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لفظ نبی سے متعلق تمام معلومات کا پہنچانا بھی ان تحریروں کا بنیادی مقصد ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حقیقت انبیاء علیہم السلام کا بیان:

حجۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ”المنقذ من الضلال“، جو درحقیقت ان کی اپنی آپ بیتی ہے، اس ایمان افروز اور روح پرور تحریر کا خلاصہ یہ ہے:

”جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان گنت اور بے شمار جہانوں سے وہاں کے بے خبر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بس یعنی چھوٹے کی جس پیدا کی جاتی ہے۔ اس میں اس کی تخلیق سے موجودات کے متعدد اقسام اس پر بے جاب ہو جاتے ہیں۔ وہ حرارت اور ٹھنڈک، خشکی و تر، ملائیم اور درشت امور کا ادراک کرنے لگتا ہے لیکن رنگ و روپ اور نور

سوت کی دنیا سے وہ محض بے خبر ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک گویا ان اشیاء کا کوئی وجود ہی نہیں۔ پھر اس کو بینائی عطا کی جاتی ہے جس سے وہ رنگوں، شکلوں اور صورتوں کے عالم سے آگاہ ہونے لگتا ہے۔ اس سے اس کی دنیا پہلے سے وسیع تر ہو جاتی ہے لیکن آواز اور کسی شے کے شیریں و تلخ ہونے کا اسے کچھ پتا نہیں ہوتا۔ گویا صوت و آہنگ و شیریں و تلخ کا جہان اس کے لیے ابھی کتم عدم سے منقطع شود پر آیا ہی نہیں۔ بعد ازاں اسے ذوق کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ اب وہ میٹھے، کڑوے اور ترش وغیرہ اشیاء کو بھی پہچانے لگتا ہے۔ اس طرح وہ قدم بدم قدم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس کی عمر سات سال کے قریب ہوتی ہے تو اسے قوت تمیز سے بہرہ ور کر دیا جاتا ہے جس سے وہ پہلے بے بہرہ تھا۔ جب اس میں قوت تمیز کی آنکھ ہلتی ہے تو اسے ایک انوکھی حالت سے دوچار کر دیا جاتا ہے جو پہلے اسے میسر نہیں تھی۔

صلاحتوں کی نشوونما میں اس کی پیش رفت جاری رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جب عقل کی قوت اس میں تخلیق کی جاتی ہے۔ اس قوت سے وہ واجبات، فرائض، ممکنات و مستحیلات وغیرہ امور پر آگاہی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس عقل و فہم کی حالت سے ماورائی ایک اور حالت ہے جس میں انسان کی وہ آنکھ ہلتی ہے جس سے وہ امور غیبیہ کو اور جو کچھ آئندہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے یعنی وہ امور، جن کو سمجھنے سے عقل عاجز تھی، جس طرح قوت تمیز عقل کے رکات کے فہم سے عاجز تھی، بعینہ اسی طرح جس طرح حواس ظاہری مدرکات تمیز پالینے سے بے بہرہ اور بے بس تھے۔

اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں:

فكما ان العقل طور من اطوار الادمی يحصل فيه عين
يصر بها انواعا من المعقولات والحواس معزولة عنها فالنبوة
ايضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها
الغيب و امور لا يدركها العقل -

”جس طرح عقل انسان کی ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس سے انسان

کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے وہ معقولات کے مختلف انواع کو دیکھنے لگتا ہے، جن کے ادراک سے حواس بے بہرہ ہوتے ہیں، پس نبوت بھی اسی طرح ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس میں نبی کو وہ آنکھ ارزانی ہوتی ہے جو روشن اور بینا ہوتی ہے، جس کے انوار کی روشنی میں غیب اور وہ امور نظر آنے لگتے ہیں جو عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں۔

(امام غزالی رحمہ اللہ، المستقذ من الضلال، ص ۱۳۱-۱۳۲، طبع دکتور عبدالعلیم رحمہ اللہ)

نبوت کے اظہار اور رسالت کے آغاز میں فرق:

نبوت کے اظہار اور رسالت کے آغاز میں ایک فرق ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار سورۃ العلق کی آیات سے ہوا جن کی تعداد پانچ ہے اور رسالت کا آغاز سورۃ المدثر کی آیات سے ہوا اور خاتم النبیین کا اعلان سورۃ احزاب کی آیات سے ہوا۔
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمھارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور خاتم الانبیاء ہیں۔

خاتم کے لغوی معنی پھر اصطلاحات:

ختم: مہر لگانا، ختم کرنا، انگوٹھی پہنانا، مٹی وغیرہ سے برتن کو بند کر دینا۔

ختم الکتاب: کتاب اچھی طرح پڑھ لی۔

ختم علیک الباب: اس نے تم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔

ختم النحل: شہد کی مکھی نے شہد کے غلیوں کو شہد سے بھر دیا۔

الختم: انگوٹھی

خاتم: انگوٹھی۔ انجام۔ آخری۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا (البقرہ: آیت ۷)

(مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر)

پہلے ہے۔) یہ استعارے میں کہا گیا ہے، اس کا مفہوم ہے: دلوں اور کانوں پر مہر لگا دینا۔
قریش مکہ کی کج روی، مگر ابی اور حق کے مقابل ان کی بے جا ضد اس مقام تک پہنچ گئی ہے
گویا یہ سب بہرے ہو گئے ہیں اور سچ سننے کے لیے آمادہ نہیں، اندھے ہو گئے ہیں لہذا
اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں نظر نہیں آتیں یا جسے دیکھنے کو تیار نہیں۔

اس طویل بحث کا خلاصہ اور نتیجہ:

بظاہر رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ سلسلہ
نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ ﷺ کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ وحی کے ذریعے ختم کر دیا
گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کا جو ایک نظام حق سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمایا اس کی تکمیل
کر دی گئی اور اپنے محبوب کو لولاک لما خلقت الافلاک کہہ کر اڈل کیا، خاتم النبیین
کہہ کر اڈل دیا آخر کا جو مرتبہ مرحمت فرمایا یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ آپ ﷺ سے قبل جتنے
بھی انبیاء و رسل علیہم السلام آئے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے آئے۔ ان کی شریعت، زمان و
مکان کے اعتبار سے، محدود تھی۔ جو نبی علیہ السلام جاتا اس کے جانے کے بعد مگر ابی پلٹ آتی۔
پھر طویل عرصہ گزرتا، ایک اور نبی کی زمانے کو ضرورت ہوتی جسے حق تعالیٰ پوری فرماتا۔
آپ ﷺ کے آنے کے بعد رشد و ہدایت کے تمام پیانے بدل دیے گئے جو قیامت تک
کے لیے بنائے گئے۔

بعد از خدا بزرگ محمد ﷺ کی ذات ہے:

نور کیجیے کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ ہر ہر مقام پر اپنے محبوب ﷺ کو انتہائی
درجہ کمال کے ساتھ پیش کر رہا ہے: آپ ﷺ کا نور خدا کی ذات نے سب سے پہلے خلق
کیا، آپ ﷺ کو درجہ کائنات ٹھہرایا، آپ ﷺ کے لیے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہم
السلام کی ارواح سے عہد لیا، آپ ﷺ سے روز محشر مقام محمود اور لواء الحمد کا وعدہ فرمایا، گنہ
گاروں کی شفاعت کا سہرا آپ ﷺ کے سر باندھا گیا اور واقعہ معراج اس دنیا میں ایسا عظیم
واقعہ ہے جس میں آپ ﷺ کو وہ بلندی عطا کی کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام
میں کسی کا مقدر نہ بن سکی، آپ ﷺ پر جو کتاب نازل فرمائی اسے اور آپ ﷺ کی شریعت

مطہر کو بھی قیامت تک کے لیے تحفظ کا وعدہ فرمایا۔ ان تمام مراتب و درجات پر غور فرمایا۔
 — ایک تسلسل ہے، منشاء رب کا کتنا حسین تسلسل۔ اور اگر آپ ﷺ خاتم النبیین
 ہوتے تو یہ تسلسل ٹوٹ جاتا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ، جو آپ ﷺ کا شیدائے اے ہرگز گوارا
 تھا کہ یہ اعزاز کسی اور کو جائے۔ رب کی اپنے بندہ محبوب سے محبت بے حد کی یہ حد ہے۔
 بیشاق میں جو عہد لیا وہ نہ لیا جاتا، وہی اول وہی آخر کے معنی بدل جاتے، اس امت کو امت
 آخر کہہ کر جو فضیلت عطا فرمائی وہ نہ ملتی، اس امت کے اولیاء اور علماء کو جو فضیلت دی گئی
 مقامات نہ ہوتے۔ وہ تسلسل، جو منشاء رب تھا، وہ تبدیل ہو کر ٹوٹ جاتا۔ اس میں اور کیا
 کیا راز پوشیدہ ہیں یہ اہل معرفت ہی جانتیں۔

تاریخ انگشت بدنداں ہے، عقل انسانی دنگ ہے، فلاسفہ حیران ہیں، زمین سجدہ کا وہ
 بن گئی ہے، عظمت و جلال ربانی، جمال قرآنی نے تسخیر کائنات کا نسخہ کمزور، ضعیف اور ناتواں
 انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ انسانیت ماتم کدوں سے نکل کر شادمانی کے نغموں
 میں ڈھل گئی ہے۔ بندہ بندگی کے بلند ترین مقام تک پہنچ گیا ہے۔ رحمت کو جن آنسوؤں کی
 تلاش تھی وہ مل گئے ہیں۔ عاصیوں کو جس دامن رحمت کی طلب تھی وہ ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ شرف
 انسانی کی انتہا، عہدیت کا اوج کمال اور رب کریم کے کرم کی حد ہے اس لیے اس نے اپنے
 محبوب ﷺ کو تمام صفات اعلیٰ دے کر خاتم کا درجہ دے دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نہیں
 آخر میں دو احادیث ختم رسالت پر قرآن کی آیت کی سند کے بعد۔

ختم نبوت پر بخاری کی حدیث:

”حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہم
 السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک
 کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے ہیں اور
 اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں
 رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“

(بخاری شریف، کتاب المناقب، باب خاتم النبیین)

خدا نخواستہ کسی ذہن میں یہ سوال آجائے کہ یہ تو کوئی فضیلت نہیں، تمام عمارت میں

اور اینٹیں لگی ہیں ایک اینٹ یہ بھی لگی ہے۔ اس کا اوّل تو تصور آتا ہی نہیں چاہیے لیکن اگر
ایسا کوئی خیال آگیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی پتھروں کی ایک عمارت ہے لیکن
ایک پتھر اس ساری عمارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لگایا کہ قیامت تک اس پتھر کی
حکمت کو کوئی پتھر نہ پہنچ سکے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہو بلند و بالا ہے۔ چشم انسانی یہ تماشا
دیکھ سکے، نگاہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے لیکن مراتب و درجات خود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے ”کتاب الفضائل“ باب خاتم
الانبیاء میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”کتاب المناقب“ میں، ابوداؤد طیالسی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی
سامانید میں مختلف اسناد سے نقل کیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور ختم نبوت پر مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث:
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے چھ باتوں میں انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی:

۱۔ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا (یعنی الفاظ مختصر اور معانی بحر بے پیداکنار)۔

۲۔ رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔

۳۔ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔

۴۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنادیا گیا اور اس (مٹی) سے تیمم کی اجازت دی گئی۔

۵۔ مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا۔

۶۔ اور میری ذات سے تمام انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

شَفِيعُ الْمَذْنِبِينَ

بہا کے اشک منا لو شفیع محشر علیہ السلام کو
ملیں جو دیدہ گریاں، درود تاج میں ہے

شَفِيعُ الْمَذْنِبِينَ

اللہ ! کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟
 رورو کے مصطفیٰ ﷺ نے دریا بہا دیے ہیں
 (امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ)

میدانِ حشر اور مقامِ محمود:
 عابد و زاہد ہوں یا عاصیانِ پر معاصی، عالم و فقیہ ہوں یا اربابِ فکر و فن، سب کا اس پر
 یقین ہے کہ روزِ حساب ہے لیکن اس کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ اس کا عمل قبول بارگاہ ہو چکا۔
 روزِ حشر جہاں انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت کے لیے پریشان ہوں گے وہاں
 ہمارا شمار کیا ہوگا؟ ہاں، ناامیدی بھی کفر ہے۔ اَلتَّقْوٰ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ذٰہِنٌ مِّسْ ہوگا
 اور زبان پر:

مذنبِ چوں من نباشد در تمامی امت
 رحم کن بر حال ما یا رحمت للعالمین ﷺ (جامی روضیہ)
 بیک وقت سب کی نگاہیں جس جانب ہوں گی وہ میدانِ حشر میں ”مقامِ محمود“ ہوگا۔
 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا:

وَمِنْ اٰیٰتِیْ فَتَّحَدِّیْمْ نَافِلَةً لَّکَ عَسٰی اَنْ یَّبْعَثَ رَبُّکَ مَقَامًا
 مَّخْصُوٰدًا

”اور رات کے بعض حصے میں (اٹھو) اور تہجد ادا کرو (تلاوتِ قرآن کے
 ساتھ)۔ (یہ نماز) زاید ہے آپ (ﷺ) کے لیے۔ یقیناً فایز فرمائے گا
 آپ ﷺ کو آپ ﷺ کا رب مقامِ محمود پر۔“

مقام محمود کیا ہے؟ کس کی مجال کہ اس مقام کو بے حجاب کرے۔ جسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا وہ واقفِ اسرار الہی خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں: هو المقام الذي اشفع فيه لامتي (یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا)۔

حضور ﷺ کا غم امت میں رونا اور جبریل علیہ السلام کا خوشخبری لانا:

حضرت امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک روز انکسار عاصیاں، چارہ ساز بیکساں، ﷺ نے اس قول کو، جو حضرت خلیل علیہ السلام کا تھا، پڑھا:

رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْدَقْنَ كَثِيْرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ عَنْقَوْرٌ رَجِيْمٌ

”اے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ میں ہوں گے اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو وہ غفورِ رجیم ہے۔“

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو دہرایا:

اِنْ تَعْلَمُوْهُمْ فَاَنْتُمْ عِبَادُكَ ؕ وَاِنْ تَعْفُوْهُمْ فَبِعَمْدِكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

”اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو تو ہی عزیز و حکیم ہے۔“

پھر حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی: ”امتی۔ امتی۔ ثم بکی (اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے)۔ پھر حضور رحمت للعالمین ﷺ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”یا حبیبِ اذْهَبْ اِلٰی مُحَمَّدٍ فَقُلْ لِّهِ اَنَا سَرَضِيْكَ فِیْ اَمْتِكَ وَاَنَا سَوْءُكَ۔“

”اے جبریل علیہ السلام! میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر خبر دو (میرا پیغام دو): اے حبیب (ﷺ)، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔“

(ضیاء القرآن جلد دوم، ص ۶۷۸)

ہر کس بہ جہاں گناہ گار است
گشتہ بہ شفاعت تو مغفور

(شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ)

جو صاحب ایمان ہیں وہ شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ پر کامل یقین رکھتے ہیں لیکن اس راستے کے وہ مسافر، جن کے ہاتھوں سے متاعِ کارواں جاتا رہا، ان کے لیے مزید دعوتِ فکر دیتا ہوں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے قاضی ابوالفضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور پر نور ﷺ پانچ شفاعتیں فرمائیں گے۔ حضور ﷺ پانچ شفاعتیں فرمائیں گے:

- ۱- شفاعتِ عامہ جس سے مومن اور کافر، اپنے اور بیگانے سب مستفیض ہوں گے۔
- ۲- بعض خوش نصیبوں کے لیے بغیر حسابِ جنت میں داخل ہونے کی شفاعت فرمائیں گے۔
- ۳- وہ موحّد کہ اپنے گناہوں کے باعث عذابِ دوزخ کے مستحق قرار پا جائیں گے حضور ﷺ کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔
- ۴- وہ گنہ گار جنہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا حضور ﷺ شفاعت فرما کر انہیں وہاں سے نکالیں گے۔
- ۵- اہل جنت میں ترقی کے مدارج کے لیے سفارش کریں گے۔

روز قیامت بے گماں باشی شفیع امتنا

رضواں مثال خادماں خدمت کند از جان تو

(خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ)

مختر کا منظر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے:

باب شفاعت میں احادیث کی تعداد بہت ہے جن سب کو یہاں پیش کرنا ممکن نہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ستائیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیثِ شفاعت مروی ہونے کی تصدیق فرمائی ہے۔

”روز محشر جب ہر دل پر خوف طاری ہوگا اس وقت جلال خداوندی ہوگا جس کے آگے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی۔ تمام مخلوق خدا اپنے اپنے نبیوں علیہ السلام حاضر ہو کر آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ سے فریاد کناں ہوگی مگر کہیں شنوائی نہ ہوگی کہ روز محشر کا معاملہ تمام انبیاء علیہم السلام کے علم میں ہوگا۔ آخر یہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گریہ و زاری کریں گے اور شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ آپ (عیسیٰ علیہ السلام) اس آستانِ رحمت کی طرف اشارہ فرمائیں گے جہاں سے کوئی نامراد نہ کر واپس نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ خلقِ خدا رحمتِ عالم و عالمیان، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے: ”انا لہا، انا لہا“ (ہاں میں تمہاری مدد کروں گا)۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرشِ عظیم کے قریب ہو کر سجدہ ریز بن جائیں گے۔ اپنے ربِّ ذوالجلال کی حمد و ثناء کریں گے اور پھر گناہ گاروں، شفاعت کے طلبگاروں کے لیے بخشش و رحمت اور فضل و کرم کی خوشبو لیے ہوئے یہ صدا آئے گی:

یا محمد ارفع راسک قل تسمع اسئل تعط اشفع تشفع۔

”اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے جائیں، ہم دیتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیں، ہم قبول کرتے جائیں گے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار:

ملأ عباد الله ملجأ خوفهم
إذا جاء يوم فيه شيب الذوائب
إذا ماتوا نوحاً وموسى و آدم
وقد هالهم إبصار تلك الصعاب
هناك رسول الله ينحو لربه
شفيعاً وفتحاً لباب المواهب

۱۔ اس دن جب کہ پُر ہول وقت ہوگا اور جس کی دہشت سے سیاہ بال کا ایک سفید ہو جائیں گے، اس وقت ڈر سے کانپتے ہوئے بندگانِ خدا کے لیے آپ ﷺ ہی تجاؤ وادائی اور سہارا ہوں گے۔

۲۔ جب وہ دن آئے گا کہ سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رجوع کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے تو یہ سب کے سب اس کٹھن گھڑی کی صعوبتوں سے لرزاں اور خائف ہوں گے۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ اس موقع پر وہیں ہوں گے، جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، شفاعت کریں گے اور بخشش کے در کھلوائیں گے۔

دیکھیے کیا تسکینِ جان، اطمینانِ قلب اور روح پرور حوالہ سامنے آ رہا ہے جو شفاعت قبلِ محشر کی بات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۖ وَنَسُوقُ الْكٰفِرِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَفْدًا ۚ لَا يَنْبَلِغُونَ إِلَٰهَافًا شَفَاعَةً إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
(سورۃ مریم: آیت ۸۷)

محشر سے پہلے ہی شفاعت کی خوشخبری:

”وہ دن، جب ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمن کے حضور میں (معزز و مکرم مہمان بنا کر)، اور اس روز ہائیک کر لائیں گے بھروسوں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح۔ انھیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے جنھوں نے رحمن سے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔“

ترجمے میں تو سین کے درمیان ”معزز و مکرم مہمان بنا کر“ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ سے زائد ہے۔ اِنِ الرَّحْمَنِ وَفْدًا کی تفسیر میں یونہی کہا گیا ہے: وفد اِی رکباناً علیٰ نسائب طاعتہم یعنی وہ اپنی طاعتوں کی ساریوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے۔ عرب کی ممتاز شخصیت، عظیم شاعر امرؤ القیس نے کہا:

”جب مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل ایک خوبرو انسان کی شکل میں اس کا

استقبال کرے گا اور اس کا جسم خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ وہ اس مومن سے پوچھے گا: کیا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا: نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل دلاویز بنائی ہے اور تیری مہک عطر نیز ہے۔ وہ کہے گا: میں تیرا عمل صالح ہوں، دنیا میں تجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔“ (ضیاء القرآن)

اب رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ﷺ یہ مژدہ سار ہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جنت میں بغیر حساب کے جانے والے:

”ان ربی اعطانی سبعین الفاً من امتی یدخلون الجنة بغیر حساب فقال عمر رضی اللہ عنہ ہلا استزدتہ قال فاعطانی ہکذا و فرج بین یدہ و بسط باعہ و حتی“.....

”میرے پروردگار نے میری امت میں سے ستر ہزار ایسے عطا فرمائے جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ، کیا اچھا ہوتا اگر آپ ﷺ اس سے زیادہ کے متعلق سوال کرتے۔ رؤف ورحیم آقا ﷺ نے فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ! میں نے زیادہ کے لیے درخواست کی اور مجھے میرے رب نے اس قدر عطا فرمایا۔ اس قدر کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا اور اپنے دونوں بازوؤں کو کشادہ کر دیا اور ہشام کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اس نے اپنے محبوب ﷺ کو دیا اور اس کی تعداد معلوم نہیں ہو سکتی۔“

(روح المعانی)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضری اور صحبت نورانی کا یہ اثر تھا کہ وہ حضرات بھی امت کی بخشش کے لیے اپنے آقا ﷺ کی زبان سے مژدہ شفاعت کی سماعت کے منتظر ہوتے، بلکہ موقع کی مناسبت سے آداب مصطفویٰ ﷺ

ملفوظ رکھتے ہوئے معروضے کی شکل میں تمام امت کی بخشش کے لیے سوال کرتے جس کی ایک مثال مندرجہ بالا سطور میں گزری۔ ایک اور روح پرور ارشاد ملاحظہ ہو:

شفاعت کے امیدواروں کے لیے بڑی خوشخبری:

عمر بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ تین دن تک رسول کریم ﷺ کا یہ معمول رہا کہ صرف نماز پنجگانہ کے لیے تشریف لاتے اور پھر خلوت نشین ہو جاتے۔ پوچھے دن حضور ﷺ تشریف لائے، ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ تین دن تک ہم سے علیحدہ رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کوئی حادثہ وقوع پذیر ہو گیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَمْ يَحْدِثْ لِيَ خَيْرًا مِنْ رُبِّي وَعَدْنِي أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَمْتِي الْجَنَّةَ
سَبْعِينَ أَلْفًا بِحَسَابِ وَأَنِّي مَالَتْ رُبِّي فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَيَّامِ
الْمَزِيدِ فَوَجَدْتُ رَبِّي مَجْدًا كَرِيمًا فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ
سَبْعِينَ أَلْفًا۔

”اے میرے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین)! فکر و اندیشے کی بات نہیں۔ بڑا دل خوش کن واقعہ ہوا ہے۔ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار آدمیوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں اپنے رب سے تین دن تک اس تعداد میں اضافے کی التجا کرتا رہا۔ پس میں نے اپنے پروردگار کو بڑا عظیم و کریم پایا اور اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار کے علاوہ ان میں سے ہر شخص کے لیے ستر ہزار عطا فرمایا۔“ (روح المعانی)

شفاعت کا ایک نسخہ حضور ﷺ دنیا میں ہی بتا گئے:

ولادت سے وصال تک سرکارِ مدینہ ﷺ کی زندگی امت کی بخشش اور شفاعت کے لیے لمحہ لمحہ بارگاہِ خداوندی میں التجا بن کر گزری۔ روزِ محشر تو آپ ﷺ ہی شفاعت فرمائیں گے، عجیب بات یہ ہے کہ شفاعت کا ایک نسخہ دنیا میں ہی عطا فرما گئے۔ یہ واقعہ شفاعت کے ذکر میں بڑا ہی عجیب ہے۔

علامہ قرطبی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرماتے سنا ہے کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح وشام اپنے رب سے ایسا عہد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ کس طرح؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ صبح وشام یہ کہے:

اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة اني اعهد اليك في هذه الحيوه باني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الى نفسي فانك ان تكلني الى نفسي تباعدني من الخير وتقريني الى الشر واني لا اثق الا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفيئه يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔

”اے اللہ تعالیٰ! اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے! اے غیب (پوشیدہ) اور شہادت (ظاہر) کو جاننے والے میں تیرے پاس اس زندگی میں ایک اپنا عہد رکھتا ہوں، وہ یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود بغیر تیرے، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد (ﷺ) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کیونکہ تو اگر مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو وہ مجھے خیر سے دور، شر کے قریب کر دے گا۔ اور میں تیری رحمت کے بغیر کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے اس اقرار کو بطور عہد نامہ محفوظ فرما اور قیامت کے دن مجھے وہ عطا کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔“

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: جو شخص یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے بلبلے رکھ دے گا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی کرنے والا منادی کرے گا:

”کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے۔ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔“

سر سید احمد کی شفاعت سے مایوسی:

اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم میں جو آیات بار بار نازل ہوئیں کہ کسی کی سفارش ہم قبول نہیں کریں گے یا کسی کو نفع نہیں دے گی کوئی سفارش، سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمن نے اجازت دی اور پسند فرمایا، ہم تلاوت کر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اصل مفہوم لیا ہے۔ سر سید نے آیات پیش کیں، جو کسی کی سفارش قبول نہ کرنے کے اعلان پر مبنی ہیں، لیکن وہ ایسی آیات کو اپنی بات منوانے کے لیے چھپا گئے جیسے سورہ طہ میں ہے:

يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ إِنَّا عِصْنَاهُ إِنَّا مَن لَّكُم رَحْمَةٌ وَبَشَى لَكُم تَوَلَّوْا

”اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش سوائے اس شخص کے جسے رحمن نے

اجازت دی ہو اور پسند فرماتا ہو اس کے قول کو۔“

سورہ الضحیٰ کی آیت کی تشریح میں، جس میں رب العزت فرماتا ہے: وَتَسْؤَفُ الْيَاقِينُ رَبُّكَ فَتَنْزِلُ غَضَبِي، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ، حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں:

”وَلَسَوْفَ يُعْصِيكَ رَبُّكَ فَتَنْزِلُ غَضَبِي سب سے امید افزا آیت ہے۔“

حرب بن شریح کہتے ہیں میں نے سیدنا امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: بخدا حق ہے۔ مجھ سے محمد بن حنیفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اشفع لامتی حتیٰ ینادی ربی ارضیت یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فاقول نعم یا رب رضیت۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا:

”میں اپنی امت کے لیے سفارش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے

نہا کرے گا یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! کیا آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں

گا: ہاں میرے پروردگار! میں راضی ہو گیا۔“

اس طویل بیان کے بعد امام باقر علیہ السلام نے حرب بن شریح سے فرمایا: اے اہل

عراق! تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزاء آیت یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

لیکن ہم اہل بیت علیہم السلام یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے زیادہ امید افزاء آیت یہ ہے: وَ سَوْفَ يُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ۔

مسلم الثبوت عالم، اصحاب طواہر کے امام علامہ بن حزم کی تصنیف ”کتاب الفضل فی السئل والتمحل“ میں امام صاحب نے ایک سوال اٹھایا:

”هل شاء الله عز وجل كون الكفر والفسق اولهم يشاء ذالك

ولا اراد كونه۔“

”خدا نے چاہا کہ کفر و فسق ہو یا اس کا ہونا نہیں چاہا ہے اور نہ اس کے ہونے کا ارادہ کیا ہے؟ اصحاب طواہر کا یہ مذہب ہے کہ خدا نے چاہا کہ کافر کفر کرے اور فاسق فسق کرے۔ مگر وہ ان کاموں میں سے کسی پر راضی نہیں ہے، پس اس کے کرنے والوں پر غصہ ہوتا ہے اور غضب کرتا ہے۔ اسی کام پر، جس کو اس نے خود چاہا تھا کہ کافر اور فاسق کریں، اور جو کہ اس نے کیا وہ عین حکمت، عین عدل اور عین حق ہے۔ اور یہ بات، کہ جس کام کو خدا نے چاہا کہ کافر و فاسق کرے، اس کے کرنے پر کیوں خفا ہوتا ہے؟ یہ بات اس سے (خدا سے) نہیں پوچھی جاسکتی کیونکہ خدا نے خود فرمایا:

لَا يَنْبَغُ عَبْدٌ يَفْعَلُ وَهُوَ يَسْتُونُ (جو کچھ خدا کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے)

اور بندے اپنے کاموں کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ سورہ انبیاء: ۲۳۔ یہاں اصل بات شفاعت کی ہے۔ دراصل یہ بحث دلچسپ اور معلومات افزاء ہے لیکن اس کو یہیں ختم کر کے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ ایک عقیدہ ہے، ایک خیال ہے۔ اس سے مختلف خیال معتزلہ کا ہے اور دونوں سے متضاد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

سرسید کا دعویٰ کہ شفاعت ناممکن ہے:

اب شفاعت کے باب میں اعتراض ہوتے ہیں۔ سرسید احمد خان نے ”ما شاء اللہ“

کے زیر عنوان ”تہذیب الاخلاق“ جلد دوم میں تفصیل سے بحث کی ہے اور قرآن کریم سے اکتالیس آیات کا حوالہ پیش کیا ہے۔ ان اکتالیس حوالوں میں سے ایک آیت بطور مثال پیش کر رہا ہوں:

مَنْ يُضِلِّ سَبْعَ مِائَةٍ نَفْسٍ يَنْفِكْ لَهَا وَبَيْنَا مِائَتَانِ

”جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت پانے والا ہے اور جس کو گمراہ کرتا ہے نہ پانے گا تو اس کا کوئی دوست، راہ بتانے والا۔“ سرسید احمد کہتے ہیں: اس سے صاف ظاہر ہے ہدایت اور گمراہی دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ ان حوالوں کے بعد ان اکتالیس آیات میں سے جب وہ (سرسید احمد) اس آیت کو پیش کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہوا: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ بِأَذْنَبِهِ۔ کون شخص ہے جو خدا کے پاس کسی کی سفارش کرے گا۔ سرسید احمد کہتے ہیں کہ دوسری جگہ خدا نے شفاعت کی نفی کر دی ہے اور فرمایا:

وَأَشْفُوا بِمَا لَمْ يَرْجُوا نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا يَنْفَعُ عَنْهُمْ إِذْ ذَٰلِكُمْ يُنْصَرُونَ

”ڈرو اس دن سے جب کوئی کچھ بھی کسی کے کام نہ آئے گا اور اس کے لیے کوئی شفاعت قبول نہ ہوگی اور نہ کچھ اس کے بدلے میں لیا جائے گا اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔“ سرسید احمد کہتے ہیں: پس اس آیت میں الّا بساذنہ سے مراد یہ نہیں ہو سکتی کہ خدا کسی کو شفاعت کا اذن دے گا بلکہ ان لفظوں سے توثیق اور تائید اس حکم کی مراد ہوتی ہے جو کہ استثناء سے پہلے بیان ہے۔ (مقالات سرسید جلد سویم، ص ۲۱۴)

قرآن کریم کی آیات کی تشریح میں یہاں سرسید کا وہی نظریہ ہے جسے وہ ”ورک آف گاڈ“ اور ”ورڈ آف گاڈ“ کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں یعنی ان (اکتالیس) آیات کی روشنی میں جو طے کر چکا اس میں اب کوئی تبدیلی قرآن کے خلاف ہوگی۔

وہ آیات قرآنی جن سے شفاعت کی تصدیق ہوتی ہے اور انکار شفاعت کا رد ہوتا ہے:

آئیے دیکھیں شفاعت کے حق میں قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما

رہا ہے:

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذْنِهِ (یونس: آیت ۳)

”کوئی نہیں شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔“

وَلَا تُلْقُوا شَفَاعَةً عَنْ دُونِ الَّذِي آذَنَ لَكَ (سورہ سباء: آیت ۲۳)

”اور نہ ہی دے گی سفارش اس کے یہاں مگر جس کے لیے اس نے اجازت دے دی۔“

قُلْ إِنَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (سورہ الزمر: آیت ۲۴)

”آپ ﷺ فرمائیے سب شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

وَلَا يَنْفَعُ الْبَشَرُ شَيْئًا مِنْ دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ شِئَ بِهِ بِالْحَقِّ وَ

هُمْ يَعْلَمُونَ

”اور نہیں اختیار رکھتے، یہ جنہیں پوجتے ہیں، شفاعت کرنے کا۔ ہاں شفاعت کا حق انہیں

ہے جو حق کی گواہی دیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔“

(سورہ الزخرف: آیت ۸۶)

وَكَمْ مِنْ مَنَاسِبٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيُزِيلُهُ (سورہ النجم: آیت ۲۶)

”اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ

تعالیٰ اذن دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔“

مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يُشْفَعُ

شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ نَصْلٌ مِنْهَا

(سورہ النساء: آیت ۸۵)

”اور جو کرے گا سفارش اچھی، ہوگا اس کا حصہ اس میں سے اور جو کرے گا سفارش بری تو

ہوگا اس کے لیے بوجھ اس سے۔“

لَا يَشْفَعُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (سورہ مریم: آیت ۸۷)

”انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے جنہوں نے خداوند رحمن سے کوئی عہدہ

لے لیا ہے۔“

گزشتہ اوراق میں حضور نبی کریم ﷺ کا قول علامہ قرطبی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کیا، اللہم فاطر السموات والی حدیث۔ اسی وعدے کا تعلق اس آیت سے ہے:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَبِّحِي لَهُ نَصْرًا
 ”اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمن نے اجازت دی اور پسند فرمایا ہو اس کے قول کو۔“

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ مِنَ
 حَشِيَّةٍ مُشْفِقُونَ (سورہ انبیاء: آیت ۲۸)

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ (اس کی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈرتا رہے۔“

سر سید نے جن آیات کے حوالے دیے اور میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں اب آپ دونوں کا موازنہ کیجیے۔ یہی چند آیات نہیں ہیں جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے شفاعت قبول کرنے کا بلکہ بسبب اختصار یہ آیات پیش کیں ورنہ مندرجہ ذیل آیات میں بھی شفاعت کا بیان اسی طرح ہے:

سورۃ	آیت	سورۃ	آیت	سورۃ	آیت
البقرہ	۲۵۴	اعراف	۵۳	الانعام	۵۱
البقرہ	۲۵۵	النساء	۸۵	الانعام	۷۰
البقرہ	۱۲۳	النساء	۸۵	الانعام	۹۴
البقرہ	۴۸	النساء	۸۵	الفجر	۳
المدثر	۴۸	الشعراء	۱۰۰	خافر	۱۸
المدثر	۷۴	الروم	۱۳		

یہ وہ چند آیات ہیں جو سر سید کے جواب میں ناچیز نے تلاش کیں۔ ممکن ہے مزید آیات بھی ہوں لیکن حوالے کے لیے یہی کافی ہیں۔ قطعی انکار شفاعت قبول کرنے کا ان

کافروں سے کیا گیا جو کسی نصیحت کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہ کر اپنے بتوں کو ہی اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے شفاعت کے قبول کرنے کا صاف صاف مژدہ ان آیات میں دیا جا رہا ہے۔

کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ گناہ گاروں اور عاصیوں کی بخشش کے اور شفاعت کے معاملات کو عدالتی کارروائی سمجھ کر اور بنا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور آیات قرآنی کے حوالے دے کر رحمتِ مہربان دو جہاں کی امت کو شفاعت سے محرومی کا خوف دلارہے ہیں۔ میں آخر میں دو حوالے سرکارِ ابد قرارِ مہربان کے ایسے پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمتِ للعالمین مہربان اپنی امت کے صرف نیک، زاہدین و عابدین کے لیے ہی نہیں بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی بخشش کے لیے کس قدر بے چین، بے قرار رہا کرتے تھے۔ مرض الموت کے عالم میں، جب کہ آپ مہربان شدید تکلیف میں تھے، ہر سانس میں اپنے گناہ گار امتیوں کی فکر کے کلمات ادا ہو رہے تھے۔ ان واقعات کو پڑھ کر آپ کو حیرت ہوگی اور آنسو بے اختیار آپ مہربان کے رخساروں سے بہہ کر آپ مہربان کے دامن کو تر کر دیں گے۔ کوئی شقی القلب ہوگا جو اس واقعے کو سن کر یا پڑھ کر گریے میں مبتلا نہ ہو جائے۔

مرض الموت میں بھی فکرِ امت:

عجیب المناک منظر ہے۔ مرض الموت کی شدت سے روئے انور پر کرب کے آثار ہیں، بخار کی تیزی سے چہرہ مبارک دھک رہا ہے، بار بار پانی میں دستِ اقدس ڈال کر چہرے پر پھیرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنے دونوں شہزادوں علیہم السلام کے ساتھ سرہانے موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ مہربان پر جھکے ہوئے ہیں، حجرے کے باہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے چین و بے قرار ہیں۔ کبھی کبھی ان کی سسکیوں کی آوازیں حجرہ مبارک کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حجرہ اقدس کے باہر منتظر ہیں کہ اندر باریابی کی اجازت ملے تو داخل ہوں۔ جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے آنسوؤں کے نہیں رک رہے۔ ان کی بے قراری اور زاری کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! چپ رہو اور حضور مہربان کے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ آپ مہربان نے

ایا: اے علی (کرم اللہ وجہہ)! چھوڑ دو تا کہ آنکھوں کا پانی اپنے باپ پر بہا لے۔

گزارتا بریزد خوں ناب دل ز دیدہ

آں دیدہ اے کہ ہرگز ایں واقعہ ندیدہ

بے دوست زندگانی، صعب است گردانی

کے زندہ ماند آں تن، کز جاں شود بریدہ

(معین الکاشفی رحمتہ اللہ علیہ)

حضرت جبریل علیہ السلام سے رحمت عالم، شفیع المذنبین ﷺ نے سوال کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی بارگاہِ خداوندی میں کہ اے ذات باری تمام خوش خبریاں میں نے تیرے حبیب ﷺ کے مع ہمایوں تک پہنچا دی ہیں لیکن ابھی تک ان کی خاطر مبارک کو پوری طرح خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ حکم پہنچا کہ اے جبریل علیہ السلام! میرے محبوب ﷺ کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ آپ ﷺ کا پروردگار کہتا ہے کہ آپ ﷺ کی امت کا ہر بندہ، جس نے اپنے آئینہ روزگار کو معاصی اور ضلالت کے غبار سے مکدر کر لیا ہے، اگر وہ موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے گا، ان معاصی سے پشیمان ہوگا، میں اسے بخش دوں گا۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کا محبوب ﷺ یہ خوشخبری سن کر شادمان ہوگا، خواجہ کائنات ﷺ نے سن کر فرمایا: موت سے ایک سال پہلے کا عرصہ بہت طویل ہے۔ موت ایک ایسا امر ہے جو معلوم نہیں۔ نفس اور شیطان ساتھ ہیں، شاید ایک سال پہلے میرا اتنی توبہ نہ کر سکے۔ اس سے بہتر بشارت پہنچا۔ جبریل علیہ السلام جاتے اور مدت کم ہو جاتی: ایک ماہ، پھر ایک ہفتہ، ایک دن اور ہر مرتبہ امت کا غمخوار راضی نہ ہوتا۔ پھر بات ایک ساعت پر آگئی جسے سن کر شفیع المذنبین ﷺ نے فرمایا: ایک ساعت بھی بہت ہے شاید میری امت کو میسر نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آ کر یہ پیغام سنایا: الرب یقولک السلام ویقول ان کانت السنۃ والشہر والجمعة کثیرا والیوم کثیرا والساعۃ کثیرا فمن عصانی فی جمیع عمرہ وبلغ روحہ حلقہ ولم یمکن ان یجری علی لسانہ التوبۃ فدمعت عیناہ وندم علیٰ فعلہ غفرت لہ ولا ابا لی وان لم یندم اقمتک لہ شفیعاً یوم القیمۃ۔ جس شخص نے اپنی بساطِ عمر معاصی

کے ہاتھوں طے کی ہوگی جب اس کی جان کا معاملہ اس کے حجرہ حلق تک پہنچے اور توہم کی طاقت نہ رہی ہوگی، حسرت کے آنسو آنکھوں سے بہاتا اور اپنے کروت سے پشیمان ہو رہے ہیں اسے بخش دوں گا اور مجھے خوف نہیں اور اگر پشیمان نہ بھی ہو تو قیامت کے روز آپ ﷺ کو (اے محبوب ﷺ) اس کا شفع بناؤں گا اور اسے آپ ﷺ کے سپرد کر دوں گا۔ جب یہ بات سنی تو آپ ﷺ خوش ہو گئے۔

نزع کا عالم ہے، ہر چہرہ اشکوں سے بھیگا ہوا ہے، ہر طرف غم کے بادل چھا ہوئے ہیں اور اس حال میں بھی ان کی نمکساری کا یہ عالم ہے۔ یہی نہیں، آپ ﷺ جبریل علیہ السلام سے فرمایا:

”میں اپنی امت کی مفارقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ سے اپنی تین ضرورتیں پوری کرنے کی نیازمندی رکھتا ہوں: اول یہ کہ تمام گناہ گاروں کا قیامت کے روز شفع بنائے۔ دوم یہ کہ میری امت کو گناہ کی شامت سے دنیا میں تباہ نہ کرے۔ اگر عذاب مقرر ہو تو قیامت پر چھوڑ دے اور سویم یہ کہ نختے میں دو روز، دو شنبہ پنج شنبہ کو، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کریں اور اس حال میں بھی آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ میں اپنی امت کی مفارقت برداشت نہیں کر سکتا۔“

جبریل علیہ السلام بارگاہ ربّ قدیر میں گئے اور واپس آ کر قبولیت کا مژدہ سنایا تو حضور ﷺ نے فرمایا:

الآن طاب قلبی۔ جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو اپنی امت سے اس درجہ محبت میں وارفتہ پا کر دریافت کیا: حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ﷺ کی امت کے متعلق یہ ”وہی“ آپ ﷺ کے دل میں کس نے رکھی؟ حضور ﷺ نے عرض کی: اے میرے پروردگار، وہ نے۔ (اس جواب کو سن کر حق سبحانہ و تعالیٰ نے جوار شاد فرمایا وہ شاید کسی نگاہ سے گزرا ہو۔ وہ جو خدا کو صرف قہار ہی بتاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ تمام امت کو بخشوانے، ہر گناہ گار کی شفاعت طلب کرنے کا اختیار دے کر حضور ﷺ کو اس جہان میں کس نے بھیجا؟)

لیکن سرسید اور ان جیسے لوگوں کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ آپ دیکھیے کہ رب نے کیا کہا، فرمایا:

اِنِّیْ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ الف مَرَّةَ سَلَّمَهُمُ الٰہی (اے محمد ﷺ میں تین ہزار مرتبہ ان پر زیادہ رحیم ہوں، انھیں میرے سپرد کر دو)۔ حضور ﷺ نے سنا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ اخیلیفتی علی امتی۔ خدا تعالیٰ میری امت پر میرا خلیفہ ہے۔ (معارض النبوت، معین الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ)

(اب بھی اگر رحمت کا مطلب اور شفاعت کی دلیل کوئی نہ سمجھے تو اللہ اس کو عقل سلیم عطا کرے۔)

بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضور ﷺ شافع محشر کا امت سے محبت کا عالم کہاں تک ہے، یہ آخری منظر بھی دیکھیے اور اپنے دامن کو ندامت کے آنسوؤں سے بھر لیجیے اور اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر حضور ﷺ مطمئن ہو گئے، ملک الموت سے فرمایا: آگے آؤ اور جس کام پر مامور ہوئے ہو انجام دو۔ پس ملک الموت حضور ﷺ کی روح اقدس کو قبض کرنے میں مشغول ہوا، حضور ﷺ پر سکرات موت نے اس طرح غلبہ کیا کہ رنگِ مبارک کبھی سرخ ہو جاتا کبھی زرد۔ تکلیف سے کبھی دایاں ہاتھ کبھی بایاں ہاتھ کھینچتے۔ رخسار انور پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ دستِ مبارک اس میں ڈالتے اور اپنے چہرہ مبارک کو اس سے مسح فرماتے اور فرماتے: اللّٰهُمَّ اعْنِیْ عَلٰی سَكْرَاتِ الْمَوْتِ۔ اس عالمِ کرب میں بھی حضور ﷺ نے فرمایا:

”اے ملک الموت! میرے امتیوں کی جان اس شدت سے ہی قبض کرے گا؟ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: یا رسول اللہ ﷺ! خدا کی قسم کسی شخص کی جان کو اس قدر آسانی کے ساتھ قبض نہیں کیا جیسا کہ آپ ﷺ کی جان نازنین کو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ملک الموت! میری تجھ سے درخواست ہے کہ میری امت کی شدت موت اور جان دینے کی تنگی میری جان پر رکھ دے، ان کی روح آسانی سے قبض کرنا۔“ (معارض النبوت، معین الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ)

اس کے بعد نہ قلم میں کچھ اور لکھنے کی طاقت ہے اور نہ دل میں حوصلہ۔

قبر شریف کی زیارت اور شفاعت کا مژدہ:

اب تک شفاعت عام کا ذکر ہوا، اس نعمت سے ہر مسلمان کو نوازا جائے گا اب شفاعت خاص کے لیے اس دعا کے الفاظ نقل کیے گئے جس کی تعلیم شیخ الحدیث مکیؒ فرمائی کہ اپنے رب سے عہد باندھ لو پھر روز محشر عرش کے نیچے سے وہ عہد نامہ نکال کر فرشتہ آواز دے گا اور وہ بندہ مومن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب میں اس شفاعت خاص کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ مکیؒ کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت سے قبل تک جو مسلمان رحمت اور شفاعت کے طلب گار ہیں، جنہیں حضور مکیؒ کا عہد مبارک نہیں ملا ان پر شفاعت کا کس طرح کٹے گا۔ اس ضمن میں جب ان احادیث پر نظر جاتی ہے تو رحمت عالم کی کرم نوازی اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ ان احادیث کا تعلق زیارت قبر انور سے ہے اور جنہیں بعد بصد تحقیق حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا:

پہلی حدیث: من زار قبری وجبت له شفاعتی۔

”جو شخص میری قبر شریف کی زیارت کرے میری شفاعت اس کے لیے

واجب لازم ہے۔“

یہ شفاعت درجہ خاص میں آگئی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ غیر زائرین کا اپنی زیادتی اعمال اور کثرت فضائل کے باوجود اس درجہ (شفاعت) پر پہنچا میسر نہ ہوگا۔

مزید احادیث پیش کرنے سے قبل اس کی وضاحت کر دوں کہ شفاعت کے اس اعلان کا وقتاً پورا ہو جانا اس لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین مکیؒ کی ذات اقدس یہ وعدہ فرما رہی ہے اس لیے ایفائے عہد کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ زائر کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ وہ دین اسلام پر مرمے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زائر کو جب شفاعت کا وعدہ فرمایا گیا تو شفاعت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ زائر کو اپنے محبوب مکیؒ کے وعدے کی لاج رکھنے کے لیے بے دین ہونے سے بچائے گا۔ یہ بھی رحمت للعالمین مکیؒ کی برکت کے طفیل ہوگا۔

دوسری حدیث: من زار قبری حلت له شفاعتی۔

”جس نے ہماری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت ہم پر لازم ہے۔“

تیسری حدیث: من جاءني زائراً لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقاً
 ان اكون له شفيعاً يوم القيمة۔

”جو شخص کہ آئے میری زیارت کے لیے اور نہ ہو اس کی چاہت سوائے
 ہماری زیارت کے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے شفیع ہو جائیں دن
 قیامت کے۔“

دوسری اور تیسری دونوں حدیثیں اول کی تقریباً ہم معنی ہیں لیکن تیسری
 حدیث میں صدق و اخلاص کی شرط واضح کر دی گئی ہے اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے
 اہل اور افعال کا دار و مدار اخلاص پر ہی ہے۔

چوتھی حدیث: من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی
 حیاتی۔

”میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد میری صحبت کا حکم رکھتی ہے۔ گویا
 جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی گویا وہ شخص میری زندگی میں میری
 صحبت سے فیض یاب ہوا۔“

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس حدیث شریف میں یہ وارد ہوا
 ہے کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا وہ میری زندگی میں میری
 صحبت سے فیض یاب ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کے درجے
 پہنچا کیونکہ وہاں اس درجہ صحابیت کے لیے، خواہ زندگی میں ایک بار ہی زیارت کی ہو،
 اس مرتبہ ہی اس رُخ پر نور کو دیکھا ہو، ایک لمحے کی صحبت اختیار کی ہو (دیدار شرط نہیں صحبت
 کے لیے کہ نابینا اس شرط سے آزاد ہے) صحابی میں شمار ہوتا ہے اور اسی طرح خواب میں
 بارت سے مشرف ہونے والا بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔

پانچویں حدیث: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني۔

”جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی مجھ پر ظلم کیا۔“

اس حدیث میں تنبیہ اور سرزنش ہے لیکن غور کیجیے تو یہ کمال شفقت ہے کہ رحمت عالم و
 مایان ﷺ کی خواہش تو یہ ہے کہ کسی طرح امتی ثواب حاصل کرے اور محروم نہ رہ جائے۔

اس سے زیادہ شفاعت اور شفقت کی کیا مثال ہوگی کہ ہم دے رہے ہیں تم کو، ہر حال میں،
اگر نہ لو تو ہم تم سے ناراض ہیں۔ اب بھلا کون امتی ہے جو اپنے آقا ﷺ کی ناراضگی سے
لے گا؟

ان پانچ احادیث شریفہ سے شفاعت کے لیے کرم نوازی اور شفقت کی انتہا کا
اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کی تعداد کافی ہے لیکن سمجھانے کا جو اصل مقصد ہے
اس کے لیے انہیں پانچ پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ کتب سیر و احادیث میں مزید احادیث کا
مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

اَنِيسِ الْغُرَبِیْنَ

وہ بے وطن نہ رہا جو مدینے آ پہنچا
حضور ﷺ سب کے نگہاں، درود تاج میں ہے

اَنِيسِ الْغَرَبِيِّنَ

ان ہاتھوں کے قربان کہ ان ہاتھوں سے تم نے
خار رو غم پائے غریباں سے نکالا

(حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ)

جو ترنم اور جو موسیقیت درود تاج کی بندشوں میں ہے اسے پڑھتے پڑھتے ایک سرور ساملتا ہے۔ مراعات تناسب نے اسے اس قدر جاندار اور راحت آفریں بنا دیا ہے کہ پڑھتے جائے اور اس کی سحر انگیزی میں گرفتار ہوتے جائے، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین، مراد المہتہ قین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقرئین، محب الفقراء والغریباء والمساکین علیہ السلام۔ ایک موج دریا ہے جو کھٹکتی چلی جا رہی ہے، باد نسیم کے جھونکے ہیں جو گلوں کا منہ چوم چوم کر آ رہے ہیں۔ تمام عبارت کے منبج ہونے نے ایک عجیب دلکشی پیدا کر دی ہے۔

لفظ غریبین پر پھلواروی کا اعتراض اور اس کا جواب:

جعفر شاہ پھلواروی صاحب نے یہاں بھی اعتراض کا گڑھا بڑی دقت سے کھودا، اب کوئی آنکھ کا بالکل اندھا ہو تو وہی اس میں گرے گا ورنہ چشم بینا جس کو ملی وہ اس کا شکار نہ ہوگا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال سے، کہ اس گڑھے میں بھولے بھالے اور معصوم لوگ گر سکتے ہیں، اس کو پاٹ دیا ہے اور اپنے دلائل سے اس کو اس طرح بھر دیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ اس کام میں نہیں لایا جاسکتا۔ یہ گڑھا کس طرح پاٹ دیا گیا، وہ عرض کرتا ہوں: لفظ غریبین پر ایک نہیں دو اعتراض ہیں۔ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جواب پیش کرتا ہوں۔ پھلواروی صاحب فرماتے ہیں، اور ”بزعم علم“ فرماتے ہیں:

”کس عربی داں کو نہیں معلوم کہ ”غریب“ کی جمع غریبا ہے نہ کہ ”غریبین“، کیا درود تاج کے مصنف نے آگے خود ہی ”محبت الفقراء والغریاء والمساکین“ لکھا ہے۔
موصوف کا دوسرا اعتراض یوں ہے:

”درود تاج میں دونوں جگہ لفظ ”غریب“ کا وہ مفہوم لیا گیا ہے جو ہماری اردو زبان میں یعنی محتاج، بے مایہ۔“

میں ان دونوں بے دلیل اعتراضات کے جواب پیش کرتا ہوں:
پہلا اعتراض عربی قواعد کے پیش نظر کیا گیا ہے لہذا اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔

حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فعل کے ہم وزن جس صیغہ کی جمع سالم نہیں آتی وہ وہی صیغہ ہے جو مفعول کے میں ہو۔ (اسی عربی قواعد کو شافیہ کی مشہور شرح ”جار بردی شرح شافیہ“ کے حوالے سے علامہ فرماتے ہیں):

ثم مذکور وهذا لجمع لا يجمع بالواو والنون فرقا بينه وبين فعل بمعنى فاعل ككريم۔ یعنی فعل بمعنى مفعول کی جمع سالم کے نہیں آتی ہے تاکہ فعل بمعنى مفعول اور فعل بمعنى فاعل کے امتیاز باقی رہے جیسے کریم۔ (جار بردی شرح شافیہ، ص ۹۸)

یعنی ”کریم“ چونکہ فاعل کے معنی میں ہے اس لیے یہ اس قانون کے ماتحت نہیں بلکہ اس کی جمع کریمون آتی ہے (صاحبان علم مزید مطالعے کے لیے جار بردی شرح شافیہ اور رضی شرح شافیہ سے استفادہ کریں کہ یہ بحث عام لوگوں کے لیے نہیں ہے)۔ فعل کے وزن پر جو صیغہ فاعل کے معنی میں آئے اس کی جمع سالم آتی ہے جیسے کریم کی جمع کریمون اور رحیمہ کی جمع رحیمات اور کریم کی جمع کریمون اور کریمہ کی جمع کریمات ہے۔ تو فعل کے وزن پر جو صیغہ کے مفعول کے معنی میں ہو اس کی جمع سالم نہیں آتی تاکہ دونوں کے درمیان فرق باقی رہے۔ (رضی شرح شافیہ جلد دوم، ص ۱۴۸)

اب دیکھیے کہ لفظ غریب فعل کے وزن پر صرف فاعل کے معنوں میں آتا ہے لہذا

اس کی جمع ”غریبون“ اور غریبین“ اسی طرح جایز ہے جس طرح رحیم کی جمع رحیمون اور کریم کی جمع کریمون جایز ہے۔ علامہ فرماتے ہیں: ایک اور بات یہ کہ صاحب درود تساج نے ”غریبین“ کے بعد ”غریبا“ کا لفظ وارد کر کے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کی جمع سالم اور مکسر دونوں یعنی رجاء اور کرماء دونوں بلاشبہ جایز ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں:

تعب کی بات یہ ہے کہ معترض، جسے اپنی عربی دانی پر بہت ناز ہے، اس کی نظر سے کسی ایسی کتاب کا نظر سے نہ گزرتا، جو خود اس کے اعتراض کا جواب ہو، مقام حیرت ہے۔

حضرت علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ لغت حدیث کے امام ہیں۔ آپ کی مشہور و معروف تصنیف ”مجمع البحار الانوار“ ہے۔ امام نے اپنی اس تصنیف کا جو مقدمہ تحریر فرمایا اس میں اپنے ماخذ کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے اور آپ کو یہ پڑھ کر حیرت ہوگی کہ امام صاحب کی تصنیف ”مجمع البحار الانوار“ کے ماخذ کا نام ہی ”ناظرین الغریبین“ ہے، صرف یہی نہیں بلکہ غریبین کی مناسبت سے حرف ”غ“ اس کے لیے رمز قرار دیا اور متعدد مقامات پر ”ناظرین الغریبین“ سے حدیث کے مطالب و فوائد اخذ فرمائے۔ علامہ طاہر جو کچھ ”نہایہ“ سے اخذ کرتے ہیں اکثر اس کے ساتھ اس کے فوائد بھی شامل کیا کرتے ہیں جو ”ناظرین الغریبین“ سے اخذ فرماتے ہیں۔ خود امام محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کے آغاز میں فرمایا:

واضہم الی ذالک ما فی ناظر عین الغریبین من الفوائد۔

(مجمع البحار الانوار جلد اول، ص ۳)

توین کے ساتھ پڑھنے کی قرآنی آیات سے مثالیں:

علامہ محمد طاہر تو اہل علم بھی ہیں اور اہل زبان بھی، ان کے ان حوالوں کے بعد مطلع غبار آلود نہیں رہتا اور درود تساج کی عبارت شفاف ہو جاتی ہے البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ معترض کے مکذرات بھی دور ہوئے یا نہیں۔ یہ بحث صرف ونحو کی ہے لیکن رعایت تناسب بھی اسے جایز قرار دیتی ہے اور اس کے استعمال کی مثال اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے، مثلاً: سورہ دہر میں سلاسلأ اور قواریرأ کے الفاظ آئے ہیں جنہیں توین کے ساتھ پڑھنا ہے۔

إِنَّا أَخَذْنَا بِالْمَقْصُورِ سَبِيلًا وَأَعْلَلْنَا سَعِيدًا۔

”بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہیں کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ۔“

(الدمر: آیت ۱۴)

ان الفاظ کو تنوین کے ساتھ پڑھنا خلاف قاعدہ ہے اور اہل عرب کے استعمالات اور محاورات کے خلاف ہے کیونکہ یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف پر تنوین جائز نہیں لیکن بقول علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سبع یا فاصلے کی صورت میں ایک دوسرے کے متصل استعمال ہونے والے کلمات کے آخر میں تناسب کی رعایت کی بناء پر بلاشبہ اسے جائز کہا ہے۔

(الخوا الوانی جلد چہارم، ص ۲۷۰-۲۷۱)

اس کی ایک اور مثال ہے:

وَيُكَافُّ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءِهِمْ فَصَلِّ وَأَسْكُتْ كَأَنَّكَ قَوَّارِيصٌ

”اور گردش میں ہوں گے ان کے آگے چاندی کے ظروف اور شیشے کے چمکدار گلاس۔“

(الدمر: آیت ۱۵)

اب ان دونوں تنوین کی سند لیجیے: سلا سلاً (بالتنوين) نافع، کسائی، ابوبکر، ہشام کی قرأت ہے۔

(تفسیر مظہری جلد دہم، ص ۱۵۷)

یہ دونوں قرائتیں مراعات تناسب کی وجہ سے جائز ہیں۔

اردو فارسی شاعری میں اس کی مثالیں بہت ہیں۔ یہ تناسب کلمات مخاطب کی معنویت، لذت، بخشا ہے، سننے والوں کے کان کو صوت و آہنگ کا نغمہ دیتا ہے، تقویت معنی میں ملتا ہے، قاری اور سامع دونوں کی روح کو سرور پہنچاتا ہے۔

غریب کے معنی محتاج (پھلواروی):

دوسرا اعتراض ہے لفظ غریب کے معنی محتاج و بے مایہ کے ہیں اور ساتھ جملہ یہ بھی ہے: ”ہماری اردو زبان میں۔“ موصوف اردو کے اہل زبان ہیں عربی کے نہیں البتہ عربی دانی کا دعویٰ ضرور ہے۔ وہ آج ختم ہو گیا لیکن حیرت اس امر پر ہے کہ اپنی زبان اردو پر بھی انھیں عبور حاصل نہیں ورنہ وہ باعتبار زبان ”غریب“ کے معنی محتاج و بے مایہ نہ بن جاتے اصطلاحی معنی کی طرف بھی قدم بھی بڑھاتے، دیگر لغات پر بھی نظر ڈالتے۔

درد و تاج میں جہاں لفظ غریب آیا ہے اس سے مراد اجنبی ہے۔ پردیسی کا کنجبت ہوتا ہے، پردیس میں کون کسی کو پوچھتا ہے، کون اس کو دوست بناتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو وہ حضور سید عالم ﷺ کی ذات ہے جو پردیسی کے لیے انیس و مہربان ہیں، رفیق و میزبان ہیں۔ چونکہ موصوف نے لفظ غریب کے لیے اردو زبان کا حوالہ دیا، چند شعر بطور مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ادب میں غریب کے معنی محتاج ہیں یا پردیسی۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کے مضمون کو اپنی فکر کے سانچوں میں ڈھال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ تک کے سفر شہادت کو دریا میں کوزے کی طرح مصرعوں میں فرمادیا:

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم
نہایت اس کی حسین علیہ السلام ابتداء ہے اسماعیل علیہ السلام

یہ شعر عربی فارسی کا نہیں بلکہ معترض کی مادری زبان اردو کا ہے، یہاں شعر کا آغاز ہی لفظ غریب سے ہو رہا ہے۔ کیا یہاں غربت و افلاس، بے مائیگی اور محتاجی کا تصور قائم ہو سکتا ہے؟ چونکہ سفر دونوں کا تھا، وہ بھی غریب الدیار ہوئے یہ بھی غریب الدیار ہوئے، اس لیے علامہ اقبال نے کمال بیان کے ساتھ اس لفظ کو ادا کیا ہے۔

مولانا الطاف حسین حالی نے فریادِ رحمتِ دو جہاں ﷺ کے حضور پیش کی۔ بڑی پر درد فریاد ہے جس میں اللہ کے محبوب ﷺ کی خدمتِ اقدس میں اپنی قوم کی بربادی کا ذکر کیا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمام اشعار نقل کروں۔ کل تعداد اشعار انتالیس (ایک کم چالیس) ہے اور ہر شعر میں مسلمان قوم اپنے جس مقام سے نیچے آئی ہے اس کا بڑے پر سوز انداز میں بیان ہے، مثلاً:

وہ دین، ہوئی بزمِ جہاں جس سے چراغاں،
اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے
جس دین نے غیروں کے دل آ کے تھے ملائے
اس دین میں اب بھائی سے خود بھائی جدا ہے

جو دین کہ ہمدرد بنی نوع بشر تھا
 اب جنگ و جدل چار طرف اس کے پناہ ہے
 آخر میں حضور ﷺ سے بڑے ادب و تمیز، نہایت سلیقے سے اور کرب کے ساتھ
 مدعا بیان کیا ہے:

اے چشمہ رحمت ، بابی انت و انمی
 دنیا میں ترا لطف سدا عام رہا ہے
 ہم نیک ہیں یا بد ہیں ، پھر آخر ہیں تمہارے
 نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے
 گر بد ہیں تو حق اپنا ہے کچھ اور زیادہ
 اخبار میں الطالح لی ہم نے سنا ہے
 تدبیر سنھلنے کی ہمارے نہیں کوئی
 ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے

اسی فریاد، اسی استغاثے کے آغاز میں حاتی نے لفظ غریب کو دوسرے شعر میں کہا تھا:

اے خاصہ خاصانِ رسل ﷺ وقت دعا ہے
 امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
 جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے
 پردیس میں وہ آج ”غریب الغربا“ ہے

اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں آپ کیا معنی اس لفظ کے لیں گے؟

حضور ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری پر جو قصائد لکھے گئے عربی، فارسی، اردو زبانوں
 کے ادب میں وہ بیش بہا موتی ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ انھیں میں مولانا
 حسن رضا رحمۃ اللہ بھی ہیں۔ آپ نے بھی صبح سعادت کی لفظوں سے تصویر بنائی اور بہت خوب
 بنائی۔ اس کے دوسرے شعر میں لفظ غریب کا استعمال دیکھیے، پہلا شعر ہے:

سرمجِ سعادت نے گریباں سے نکالا
ظلمت کو ملا عالمِ امکاں سے نکالا

کہتے ہیں:

اس ماہ نے جب مہر سے کی جلوہ نمائی
تاریکیوں کو شامِ غریباں سے نکالا
پیدائشِ محبوبِ مکیؐ کی شادی میں خدا نے
مدت کے گرفتاروں کو زنداں سے نکالا

(یہاں لفظ ”شادی“ آیا ہے۔ نہ جانے موصوف اس سے کیا مراد لے بیٹھیں؟)

ہم ڈوبنے ہی کو تھے کہ آقاؐ کی مدد نے
گرداب سے کھینچا، ہمیں طوقاں سے نکالا

کیا خوبصورت شعر ہے، روانی اور برجستگی بھی دیکھیے اور اب پھر لفظ غریب کا استعمال دیکھیے:

ان ہاتھوں کے قربان کہ ان ہاتھوں سے تم نے
خار رہ غمِ پائے غریباں سے نکالا

اردو شاعری میں جب یہ خیال پیش کرنا ہوا ”مفلسی“ کا تو لفظ غریب سے اس کی
ترجمانی نہیں کی، مسافرت اور پردیسی کے معنوں میں یہ لفظ آیا۔ جناب م حسن لطفی کہتے
ہیں، اور آپ بھارت سے روضہ اقدس کی حاضری کے لیے پہنچے ہیں، اس دوری کا ذکر وہ اس
طرح کرتے ہیں:

اس بعیدِ اقلیم سے حاضر ہوا ہے یہ ”غریب“
ہے جو عرفِ عام میں گنگ و جن کی سرزمین
کیا کہوں اپنے وطن سے تحفہ کیا لایا ہوں میں
آنسوؤں سے بھیکتی جاتی ہے میری آستین

حضورِ رحمتِ عالم ﷺ کا حسنِ سلوک غریب الوطن لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جاننے کے لیے سیرت کے واقعات کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ داستانِ تھمیس سالوں پر مشتمل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں مہمانداری ایک جوہر تھا جس پر عربوں کو بے حد فخر تھا اور جب کہیں مناظرہ ہوتا تو وہ اپنی شجاعت و بہادری کا ذکر کرتے، اپنی صفات و سخاوت بیان کرتے اور اپنی میزبانی اور مہمان نوازی کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے۔ گزشتہ اوراق میں جس طرح آپ ﷺ کی سخاوت میں تمام عربوں پر برتری کا بیان گذرا، آپ ﷺ کی مہمان نوازی اور پرہیزی سے حسنِ سلوک تو آپ ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی جاری و ساری ہے۔ جو مدینہ منورہ جاتا ہے وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوثا ہے۔

رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ

بنے گا سایہ رحمت ، اسی لقب کے طفیل ،
تمام حشر کا میداں ، درود تاج میں ہے

رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ

نسخہ کونین را دیباچہ اُوست
جملہ عالم بندگان و خواجہ اُوست

(اقبال برائے)

کیا اس کو خریدیں گے سلاطینِ زمانہ
اے رحمتِ عالم اتری رحمت کا خریدار

(ادیب)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

حضور نبی کریم ﷺ کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں، اس آیت میں جو جامعیت ہے اس نے اسے دیگر آیات سے ممتاز کر دیا ہے یعنی جو صفات اور کمالات عالیہ منتشر اور متفرق تھیں وہ سب یہاں یکجا ہو گئیں۔ حسن محمد ﷺ کی ساری رعنائیاں بکمال لطافت جلوہ نما ہیں۔ رحمت للعالمین ﷺ کا دامانِ کرم اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کا اندازہ لگانا کسی کے اختیار میں نہیں۔ کچھ اس انداز سے عطاءئے رب ہوئی کہ جس کی تشریح عالم اپنے علم کے مطابق اور عارفین اپنی معرفت سے جو بیان کریں وہ اس حقیقت سے کم ہے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ اتنی بات واضح ہے کہ اس کی ظاہری غرض و غایت یہ ہے کہ آپ ﷺ سارے جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے، اپنے اور بیگانے سب کے لیے حتیٰ کہ دوستوں اور دشمنوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ضیاء القرآن کے مصنف حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لغت میں رحمت کے معنی:

لغت میں رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: الرحمة، الرقة والتعطيف

(الصالح) یعنی رحمت، رقت اور احسان و مہربانی کے مجموعے کا نام ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کی تشریح ملاحظہ ہو: الرحمة: تقتضي الاحسان الى المرحوم۔ رحمت اس رقت کو کہتے ہیں جو اس شخص پر احسان کرنے کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جارہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت میں رقت نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ صرف تعطف اور احسان ہے اور کہیں صرف رقت ہوتی ہے لیکن یارائے احسان نہیں ہوتا۔“

(المفردات بحوالہ ضیاء القرآن جلد سویم)

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو رحمت جامع یعنی رحمت کے دونوں مفہوموں سے نوازا ہے۔ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا مَا عَنِتُّهُ (جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ چیز میرے محبوب ﷺ کو بڑی شاق گزرتی ہے)۔ دیکھیے اس میں رقت کا اظہار ہے اور بِالْهُدَىٰ وَبِالْغَيْبِ رُفِيقًا میں شانِ تعطف و احسان کا یعنی ہر درو مند کے درد کا احساس بھی ہے اور ہر درد کا درماں بھی ہے۔ کسی غمزدہ اور دکھ درد کے مارے کو دیکھ کر غایتِ رافت سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور نوکِ مژگانِ پاک پر دُورِ یتیم سے ارجمند تر، تابندہ تر آنسوؤں کے موتی سراپا التجا بن کر بارگاہِ رب العالمین میں گرتے ہیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔

(ضیاء القرآن)

رحمت للعالمین ﷺ کی شرح:

یہاں تک آپ ﷺ کو رحمت کے مفہوم سے روشناس کرایا گیا۔ اب رحمت للعالمین کے اس ارشاد سے: ”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ ﷺ کو مگر سرِ ارحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔“ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت بلیغ انداز میں اس کی شرح یوں بیان کرتے ہیں:

”ارشاد ہے اے محبوب ﷺ! جو کتاب مجید، دینِ حنیف، شریعتِ بیضاء، خلقِ عظیم، دلائلِ قاہرہ، آیاتِ بینات اور معجزاتِ ساطعات غرضیکہ جن ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی نعمتوں سے مالا مال کر کے ہم نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ ﷺ سارے جہانوں، جہان والوں کے لیے، اپنے اور بیگانوں کے لیے سرِ ارحمت بن کر ظہور فرمائیں۔“

اس رحمت کا یہ پہلو کتنا عجیب ہے کہ پچھلی امتوں پر اپنے نبی کی نافرمانی پر عذاب الہی نازل ہو جاتا تھا لیکن اس امت پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانیوں اور فسق و فجور کے باوجود عذاب سے محفوظ رکھا گیا ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں تھا، یہ فضیلت صرف آپ ﷺ ہی کے حصے میں آئی۔

حضور ﷺ سے ایک مرتبہ کافروں کے لیے بددعا کرنے کی درخواست کی گئی تو رحمت للعالمین ﷺ نے شانِ رحمت سے نقاب سرکاتے ہوئے فرمایا:

انما بعثت رحمة ولم ابعث عذابا۔

(اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔)

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:

كونه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للجميع باعتبار انه عليه الصلوة والسلام واسطة القبض الالهي على الممكنات على حسب القوابل ولذا كان نوره صلى الله وآله وسلم اول المخلوقات وفي الخبر اول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر وجاء الله تعالى المعطى وانا قاسم وللصوفية قدست اسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذالك۔

(روح المعانی، علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمہ اللہ)

”حضور رحمت للعالمین ﷺ کا تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ عالم امکان کی ہر چیز کو حسب استعداد جو فیض الہی ملتا ہے وہ حضور ﷺ کے واسطے سے ہی ملتا ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ کا نور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ہے: ”اے جابر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کو پیدا فرمایا۔“ دوسری حدیث شریف میں ہے: ”اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں (اس کی رحمت کے خزانوں کو) بانٹنے والا ہوں۔“ اور صوفیائے کرام قدست اسرارہم نے اس ضمن میں جو اسرار و معارف بیان فرمائے وہ اس سے بلند ہیں جو ہم نے

بیان کیے۔“

مکی و مدنی سورتوں میں ۱۱۸ مقامات پر لفظ رحمت آیا ہے:

قارئین محترم! اس لفظ رحمت کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ تمام مخلوقات اور تمام کائنات اس کے سایے میں ہے۔ قرآن کریم کی اٹھارہ مدنی آیات اور اسی مکی آیات میں لفظ رحمت اپنے انداز سے جملہ ایک سو تیرہ مقام پر بار بار آیا ہے (یہ اعداد و شمار آپ کی آگہی اور اس لفظ سے آپ کی محبت و عقیدت کے پیش نظر جمع کیے ہیں)، مثلاً:

أَدْنٰكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ اِيك نظر اس تفصیل پر بھی ڈالئے:

سورة	تعداد آیات	سورة	تعداد آیات
بقرہ	۳	القصص	۳
آل عمران	۴	عنکبوت	۱
النساء	۲	الروم	۴
الانعام	۶	لقمان	۱
الاعراف	۶	الاحزاب	۱
التوبہ	۲	فاطر	۱
یونس	۲	یس	۱
ہود	۸	ص	۲
یوسف	۱	الزمر	۳
الحجر	۱	غافر	۱
النحل	۲	فصلت	۱
بنی اسرائیل	۵	الشوری	۱
الکہف	۵	الزخرف	۲

۱	الدخان	۲	مریم
۱	الجمہیۃ	۲	الانبیاء
۱	الاحقاف	۲	النمل
		۲	الحدید

مندرجہ بالا تمام سورتوں میں اور ان کی جملہ پیش کردہ مثالوں میں لفظ رحمت یا رحمۃ آیا ہے، ان کے علاوہ رحمتک، رحمتنا، رحمتی اور الرحمن بھی اٹھارہ مقامات پر آیا ہے۔

سورۃ	تعداد آیات	سورۃ	تعداد آیات
البقرہ	۲	الفرقان	۱
الحدید	۱	آل عمران	۱
النمل	۱	الانسان	۱
النساء	۲	الروم	۱
الاعراف	۱	التقصص	۱
التوبہ	۱	الزمر	۱
یونس	۱	الشوریٰ	۲
بنی اسرائیل	۱	الجمہیۃ	۱
النور	۴	الفتح	۱

”جب استفادہ قرآن کو مختص بمومنین کیا تو حضور ﷺ کو عام کر دیا، جیسا کہ کفار سے دنیا میں عذاب مسخ و فسخ وغیرہ اٹھالیا گیا اور ہر معاصی کے لیے معاصی سے توبہ دم آخر تک مقبول کی گئی اور مذہب یہی ہے کہ ہمارے حضور ﷺ عالم کے لیے رحمت ہیں: آسمانی ہوں یا زمینی، ہمد ہوں یا حیوان، ذی عقل ہوں یا لایعقل، کافر و منکر ہوں یا مطیع و مومن۔ لیکن ہر ہر صفت کے لیے آپ ﷺ کا رحمت ہونا بیان طویل چاہتا ہے اور حنفیہ کے

اصول پر آپ ﷺ کی رسالت ہے، اس لیے کہ استثناء تکلم بالباقی ہے۔“

(خلاصۃ التفاسیر جلد سویم، ص ۲۱۰)

سورہ فرقان کا آغاز ہی حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کے ذکر سے اس کی رحمت للعالمین کے اعلان کے ساتھ فرماتا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

”(بڑی خیر) و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان، اپنے محبوب ﷺ پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو (غضب الہی سے) ڈرانے والا۔“ اب یہاں چہ کرم شاہ از ہری رشتہ فرماتے ہیں:

”للعالمین کے لفظ سے واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ کی نبوت و رسالت مکان و زمان کی حدود سے آشنا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا، کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے سب کے لیے آپ ﷺ رسول ہیں اور جب تک یہ عالم برقرار رہے گا حضور ﷺ کی رسالت کا پرچم لہر اتار رہے گا۔ (ضیاء القرآن جلد سویم، سورہ فرقان، ص ۳۹۹)

آئینہ دار برتو مہر است مہتاب

شان حق آشکار ز شان محمد ﷺ است (غالب)

شعراء کا رحمت للعالمین ﷺ کے حضور نذرانہ عقیدت:

آپ ﷺ کی شان رحمت للعالمین پر ہر زبان اور عہد کے شعراء نے جو نذر پیش کی ہے وہ مضمون بھی قابل مطالعہ ہے۔ بعض شعراء نے دریائے معنی کو الفاظ کے کوزوں میں اس طرح بند کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ بالخصوص فارسی کلام میں اس کا لطف تمام ہے، بعض اردو کے شعراء نے بھی یہ کمال دکھایا ہے۔ ان تمام کو پیش کرنا تو کجا ان تمام کا خلاصہ بھی پیش کرنا دشوار ہے لیکن بطور نمونہ چند اشعار مختلف شعراء کے یہاں پیش کرتا ہوں۔

حضرت قطب الدین بختیار کاکی رشتہ کے اس عقیدت کے نذرانے میں شاعری بہ جمال دکھا رہی ہے:

اے از شعاع نور تو خورشید تاباں را ضیاء

آنی کہ ہستی از شرف بالا تر از عرش علی

ترجمہ: آپ ﷺ کی ذات اقدس تو وہ ہے جس سے چمکتا دمکتا سورج روشنی حاصل کرتا ہے اور آپ ﷺ کی ذات تو وہ ہے جس سے عرش اعلیٰ کو شرف ملا۔

در بارگاہِ عزت ، بہرِ علو مرتبت
جبریل علیہ السلام بچون خادماں تشستہ است یکدم ز پا

ترجمہ: آپ ﷺ کی بارگاہ میں عزت اور علوئے مرتبت حاصل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام بھی خادموں کی طرح بالکل قدموں میں بیٹھے ہیں۔

گرچہ بصورت آمدی بعد از ہمہ پیغمبراں
اَنَا بمعنی بودہ ای سرخیلِ جملہ انبیاء

ترجمہ: اگرچہ آپ لباسِ بشری میں دوسرے پیغمبروں کے بعد آئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ذات اقدس تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے سرخیل (سردار) ہے۔

از عالمِ پاک آمدی ، مقصود لولاک آمدی
بس چست و چالاک آمدی، جانہا فدایت، مرحبا!

ترجمہ: آپ ﷺ عالمِ پاک (عالمِ بالا) سے تشریف لائے اور مقصود لولاک بن کر آئے۔ آپ ﷺ چست و چالاک (ہمہ صفت موصوف) بن کر تشریف لائے، مرحبا، صلّ علی! آپ ﷺ پر جانیں قربان۔

حکیم سنائی، فارسی کے عظیم شاعر، ان کا پورا نام حکیم ابوالمجد مجدد بن آدم سنائی
فرہنوی، ۱۱۴۰ عیسوی ان کا سال وفات ہے، یہ عظیم شاعر کہتا ہے:

اے سنائی گر بھی جوئی ز لطفِ حق سنائی
عقل را قرباں کن در بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ

ترجمہ: اے سنائی! اگر تو بارگاہِ حق تعالیٰ سے عزت حاصل کرنا چاہے تو عقل و خرد کو بارگاہِ نبوی ﷺ میں نذر کر دے۔

شیخ فخر الدین عراقی رضی اللہ عنہ کس خوبصورت انداز میں رحمت للعالمین ﷺ کی بارگاہ میں نذر پیش کرتے ہیں:

سایہ از تاب آفتاب رُخت
در نہاں خانہ زوال شدہ
عقل در مکتب ہدایت تو
دیو بودہ، ملک خصال شدہ
ز انعکاس شعاع طلعت تو
آفتاب آئینہ مثال شدہ

ترجمہ: آپ ﷺ کے رخ روشن کی روشنی سے شرما کر سایہ زوال کے نہاں خانے میں چلا گیا۔ آپ ﷺ کی ہدایت دینے والی درس گاہ سے پراگندہ عقل فرشتہ صفت بن گئی۔

اور آپ ﷺ کی طلعت کے انعکاس سے آفتاب آئینہ مثال بن گیا یعنی آفتاب میں جو روشنی ہے یہ عکس جمال مصطفیٰ ﷺ ہے۔

خواجہ ہمام تبریزی کے نام کے بغیر ایوان کلام فارسی کی نشستیں مکمل نہیں ہوتیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت مطلع ہے رحمت للعالمین ﷺ کی شان اقدس میں:

دلَم ز عہدہ عشقت بروں نمی آید
بجائے ہر سرِ مومے مراد لے باید

ترجمہ: میرا دل آپ ﷺ کے عشق کی ذمے داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے میرے ہر بن موم کو دل ہونا چاہیے۔ (لفظ ”مو“ فارسی میں بال کو کہتے ہیں یعنی بال بال کو میرے دل بن جانا چاہیے، تب شاید یہ حق ادا ہو سکے۔)

شیخ سعدی نے بھی لفظ ”مو“ (بمعنی بال) پر خوبصورت بات کہی ہے، فرماتے ہیں:

کاش ہر مومے من زباں بودے

در شائے تو یا رسول اللہ ﷺ

یعنی آپ کی شاعری کے لیے صرف زبان کافی نہیں ہے بلکہ اسے کاش میرا بال
زبان بن جائے۔ خواجہ ہمام کا دوسرا شعر دیکھیے:

رواں شود زلم چشمہ ہائے آب حیات

چو نام دوست مرا بر سر زباں آید

جب دوست کا نام (محبوب کا نام) میرے لبوں پر آیا تو میرے لبوں سے آب

حیات کے چشمے پھوٹ پڑے۔

ہزار بار بستم دہن ز مشک و گلاب

ہنوز نام تو بردن مرا نمی شاید

اگر میں اپنے منہ کو گلاب و مشک کے زمزمے سے دھوؤں باوجود اس کے آپ ﷺ

کا نام ادا کرتا ہے ادبی ہوگی۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ شعر کچھ اس طرح مشہور ہے:

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

حافظ شیرازی سے کون واقف نہیں؟ سب سے جدا انداز بیان ہے۔ صرف تین شعر

پیش کرتا ہوں۔ تشبیہات و استعاروں کا کمال اور حسن ملاحظہ ہو:

اے قصہ بہشت ز کویت حکایتی

شرح جمال حور ز رویت روایتی

انفاسِ عیسیٰ علیہ السلام از لبِ لعلِ لطیفہ ای

آبِ خضر علیہ السلام ز نوشِ لبانت کنایتی

کے عطر ساری مجلسِ روحانیاں شدی

گلِ را اگر نہ بوئے تو کر دی رعایتی

حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے سورج کے زرد ہونے پر کیا نکتہ پیدا کیا ہے:

خورشید چوں برآمد گفتم کہ زرد رُوئے
گفتا ز شرم رُویش رنگِ نزار دارم
گر ماہ در رُخت بخیانت نظر کند
چشمش بروں کند بسرِ خنجر آفتاب

یہ بیس شعر نمونہ ہیں ان بیس ہزار اشعار سے جو نہ جانے کتنے اشعار کا انتخاب ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کس کس عالم میں یہ ذکر ہو رہا ہے اس کی خبر خدا کا ہے یا جن کا لقب رحمت للعالمین ﷺ ہے انھیں خبر ہے۔ ہمارا یہ عالم ٹھٹھائے حبیب مکیؐ رب ہے۔ ہر عقیدت مند اپنے افکار کو پاکیزہ تر کرتا ہے، خوشبوؤں میں بساتا ہے، جواہر جڑتا ہے، پھر پیش کرتا ہے۔

یوں کر رہے ہیں مدحتِ سلطانِ ذوالمنن ﷺ
کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن
پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن
پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن
سرمہ ہے کوہِ طور کا، غازہ گلاب کا
آغازِ نعت یوں ہے رسالتِ مآب ﷺ کا

(ادیب)

رَاحَةُ الْعَاشِقِينَ

جو ایک پل نہ دکھائی دیے تو ہو جائیں
وہ لوگ چاک گریباں، درود تاج میں ہے

رَاحَةُ الْعَاشِقِينَ

ما عاشقِ ظہور جمال محمد ﷺ ایم
 مرست از شراب وصال محمد ﷺ ایم
 (حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ)

متاعِ عشقِ محمد ﷺ مذاقِ عام نہیں:

سرما پہ محراب و منبر ہو، سوز و سراپا بچمن ہو یا تنہائی کوہ و دمن ہو، عشق ہی ساری زندگی
 کا حاصل، رونقِ حیات، رونقِ کائنات اور پھر یہ تعلق اگر خدا کے محبوب محمد ﷺ سے ہو تو ساری
 کائنات یہی بن جاتا ہے لیکن:

متاعِ عشقِ محمد ﷺ مذاقِ عام نہیں
 (ادیب) عطاءے رب ہے یہ، لیکن کسی کسی کے لیے

لفظِ عشق پر پھلواری کا انتہائی گھٹیا اعتراض:

لیکن پھلواری صاحب نے اس لفظ کو اپنے افکارِ فاسدہ سے مذاقِ عام ہی بنا دیا۔
 موصوفِ راحۃ العاشقین کے لفظ پر معترض ہیں، اس اعتراض کی تشریح یوں کرتے ہیں:
 ”محبت ایک لطیف میلانِ قلب کا نام ہے مگر عشق محض ”زور گندم“ ہوتا ہے جس کا
 سارا تعلق حسن و شباب سے ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے (مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ
 دے کر کہتے ہیں):

عشق نبود آن کہ در مردم بود
 این خمار از خوردنِ گندم بود

”لفظ عشق اتنا گرا ہوا، گھٹیا اور خفیف ہے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ نے اس غلط استعمال سے احتراز کیا ہے۔“

پھلواروی صاحب نے عشق کے معنی ”زور گندم“ بتائے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ لغت کی کسی بھی کتاب میں ”زور گندم“ عشق کے معنی کے لیے نہیں آیا البتہ موصوف نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے استدلال ضرور کیا ہے اور یہی استدلال پھلواروی صاحب کے حواس باختہ ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو کہنا چاہتے اور مثنوی کے اشعار سے جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہماری آپ کی سمجھ میں باسانی آگیا، تعجب ہے کہ موصوف کی سمجھ میں نہ آیا۔ (عجب علم کی بحث گزشتہ اوراق میں یعنی مقدمہ کتاب میں گزری ہے، اسے ذہن میں رکھ کر مولانا پھلواروی کے کلمۂ اعتراض پر غور فرمائیں۔)

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا غلط حوالہ اور پھلواروی:

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں جو خواہش نفسانی پالی جاتی ہے وہ عشق نہیں وہ تو محض گندم کھانے کا خمار ہے لیکن پھلواروی صاحب نے اسی خمار گندم کو عشق قرار دے دیا جس کے عشق ہونے کی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نفی فرما رہے ہیں۔ پھلواروی صاحب نے اس جگہ علمی خیانت کی ہے یعنی خمار گندم اور حقیقی عشق کو سمجھانے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار کہے ان میں سے دیگر اشعار کو یعنی سیاق و سباق کو چھوڑ کر اپنے مقصدِ عناد کے لیے صرف ایک شعر کا انتخاب کر لیا جب کہ بعد کے اشعار میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔

دیکھیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں خود ہی خمار گندم کی مذمت کر رہے ہیں مگر دیگر اشعار میں عشق کی تعریف و مدح بیان کی ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل اشعار اور معترض کی خیانت:

ہر کہ را جامہ ز عشتے چاک شد
او ز حرص و عیب کُلی پاک شد
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
اے طیبِ جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموسِ ما
اے تو افلاطون و جالینوسِ ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد

ترجمہ: جس کے وجود نفسانی کا جامہ عشق سے چاک ہو گیا وہ حرص اور ہر عیب سے پاک ہو گیا، پھر فرماتے ہیں: اے ہمارے عشقِ خوش سودا اور ہماری تمام پیاریوں کے طبیب، تو خوش رہ۔ اے ہمارے نخوت و غرور کی دوا، اے ہمارے عشق، تو ہی ہمارا افلاطون اور جالینوس ہے۔ جسم خاکی عشق سے افلاک پر پہنچا۔ پہاڑ رقص میں آکر چست و چالاک ہو گیا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ ان اشعار میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عشقِ خوش سودا کو تمام بیماریوں کا طبیب اور اسی عشق کو اپنی نخوت و ناموس کی دوا اور پھر اسی عشق کو اپنا افلاطون و جالینوس فرما کر اس کی مدح فرمائی ہے۔ اب آپ پہلے شعر کو (جسے بھلاوروی صاحب نے نہایت بلند و بانگ دعوے اور بڑے طعناً کے ساتھ بطور دلیل کے پیش کیا ہے) ان اشعار کے ساتھ ملا کر پڑھیے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مفہوم آپ پر واضح ہو جائے گا کہ زور گندم عشق نہیں کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کو ابھارتا ہے اور انسان کو بیشمار امراضِ قلبیہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عشق تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا جوہر لطیف ہے کہ اگر وہ کسی کے وجود نفسانی کا جامہ چاک کر دے تو وہ حرص اور ہر عیب سے پاک ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں: عشق ہی تمام بیماریوں کا طبیب اور نخوت و ناموس کی دوا ہے، اسی عشق نے جسدِ خاکی کو افلاک پر پہنچایا اور اسی عشق سے پہاڑ رقص میں آیا۔

کوئی بھلاوروی صاحب سے دریافت کرے کہ کیا کوئی زور گندم سے افلاک پر پہنچا ہے؟ البتہ اس کے سبب افلاک سے زمین پر بھیج دیا گیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بھلاوروی صاحب تاریخ سے بھی نا بلد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زور گندم عشق نہیں کیونکہ اسے وہ امراضِ قلبیہ کا سبب قرار دیتے ہیں جب کہ عشق ان کے نزدیک تمام امراضِ قلبیہ کا طبیب ہے۔

لطیف میلانِ قلب اور علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال:

پچلاوری صاحب محبت کو میلانِ قلب قرار دیتے ہیں، دیکھیے علامہ کاظمی اس پر فرماتے ہیں: محبت: اس ضمن میں پچلاوری صاحب نے ایک لطیف میلانِ قلب کا نام رکھا ہے گویا ان کے نزدیک محبت میں نفسانی خواہش، زورِ گندم اور حسنِ شباب سے تعلق شاید ممکن نہیں حالانکہ اہل عرب کے کلام اور محاورات میں محبت کا لفظ حسن و شباب کے تعلق نفسانی خواہش اور زورِ گندم کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً: بخاری شریف میں ہے:

انہا كانت لی بنت عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء
فطلبت منها فابت۔

”یعنی عار میں پھنسے ہوئے تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا: میرے چچا کی بیٹی تھی جس سے میں ایسی محبت کرتا تھا جیسی شدید ترین محبت مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے، لہذا میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔“ (بخاری شریف جلد اول، ص ۳۱۴)

الفاظ حدیث کی روشنی میں پچلاوری صاحب کے خود ساختہ اور من گھڑت عشق کے معنی (زورِ گندم) اور محبت میں کیا فرق رہا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں تو عارفین کے عشق کا ذکر تھا جو ”راحتہ العاشقین“ کے الفاظ سے مراد تھا۔ اب اہل لغت کی طرف آئیے۔ اہل لغت عشق کے معنی ”فرط محبت“ قرار دیتے ہیں:

تمام اہل لغت نے لفظ عشق پر کلام کرتے ہوئے اس کے معنی ”فرط محبت“ کے لئے ہیں: محبت میں زیادتی، افراط۔ مختار الصحاح صفحہ ۷۴ پر ہے: العشق فرط الحب۔ اسی طرح ”لسان العرب“ میں ہے (جلد ہم، ص ۲۵): ”تاج العروس“ میں یہی ہے (جلد ثانی، ص ۱۳) اور قاموس (جلد سوم، ص ۲۵۶) میں ہے۔

جس طرح محبت پاکیزہ بھی ہوتی ہے اور خبیث بھی اسی طرح عشق بھی پاکیزہ کی جہت دونوں میں پایا جاتا ہے، ملاحظہ ہو ”قاموس“ (لغت کی معروف کتاب):

العشق المراط الحب و يكون فى عفاف و فى دعاة۔

(جلد سویم، ص ۲۵۶)

یعنی عشق کے معنی افراط محبت ہے جو پاک دامنی میں بھی ہوتا ہے اور خبیث میں بھی۔
معلوم ہوا کہ عشق اور محبت میں شدت اور افراط کے سوا کوئی فرق نہیں۔

قارئین کرام یہ بحث بہت دلچسپ بھی ہے اور معلومات میں اضافے کا باعث بھی
کیونکہ یہ اعتراض لفظ عشق پر ایسی آسانی سے معترضین چسپاں کرتے ہیں جیسے لفظ بدعت پر
جس کا جواب آغاز میں ہی دے دیا گیا ہے۔

علامہ کاظمی رحمہ اللہ اس پر مزید بحث فرما رہے ہیں اور تفصیلی بحث، جو بہت دلچسپ
ہے، مثلاً: ”قرآن میں اور حدیث میں لفظ عشق کیوں وارد نہیں ہوا؟ اگر کوئی لفظ قرآن میں نہ
ہو تو کیا وہ گھٹیا ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لفظ عشق گھٹیا اور گرا ہوا نہیں ہے، نہ بقول
پھلوروی صاحب قرآن وحدیث میں اس کا عدم استعمال اس کے گھٹیا، خفیف (سخافت بمعنی
سبکی، ہلکا پن، کم ظرفی، نادانی: لغات کشوری)، (خفیف = کم عقل، پتلا، جھرجھرا بدن، ناقص
العقل، کمزور رائے، پتلا پتلا بادل: البند) اور گرا ہوا ہونے کی دلیل ہے بلکہ پھلوروی
صاحب کی ذہنیت رکھنے والے اگلے پچھلے لوگوں نے اس کے معنی زور گندم سمجھ کر اسے گرے
ہوے، گھٹیا اور خفیف معنوں میں استعمال کیا، اسی لیے اس کا استعمال عام مذموم قرار پایا، مجز
ایسے بعض استعمالات کے جہاں خفیف اور گھٹیا معنی کا واہمہ متصور ہی نہ ہو، جیسے: راحۃ
العاشقین۔ یہاں اس قسم کے توہم کا کوئی شائبہ پایا نہیں جاتا۔“

علامہ اقبال رحمہ اللہ کی روح پھلوروی کو جواب دیتی ہے:

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھلوروی صاحب حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ سے بہت قبل دنیا
میں آئے اور چلے گئے ورنہ ان کی عالمانہ جستجو اور ظالمانہ استفسار کی ان اشعار پر ضرور نظر جاتی
اور وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کو زور گندم کا مبلغ قرار دیتے۔ اگر یہ تعارف نہیں کرایا گیا تو ناچیز یہ
خدمت انجام دیتا ہے۔

علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولیں ہے عشق
 عشق نہ ہو تو شرع و دیں بیکدہ تصورات
 صدقِ خلیل علیہ السلام بھی ہے عشق، صبرِ حسین علیہ السلام بھی ہے عشق
 معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
 پھر نعت میں کہتے ہیں:

تازہ مرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا
 عشق تمام مصطفیٰ ﷺ، عقل تمام بولہب
 گاہ بحیلہ می برد، گاہ بزور می کشد
 عشق کی ابتداء عجب، عشق کی انتہاء عجب

یہ تفاوت ملاحظہ کیجیے جسے پھلواروی صاحب زورِ گندم کہہ رہے ہیں اسے اقبال
 ”تمام مصطفیٰ ﷺ“ کہہ رہے ہیں۔ عشق کی جیسی تشریحات اقبال کے یہاں پائی جاتی ہیں
 اس انداز اور اس پیرایے میں کسی اور کے بیان میں نہیں ملتیں، فرماتے ہیں:

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے
 عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب

یہ شعر غالباً پھلواروی صاحب کے لیے کہا ہو:

عشق کی تیغِ جگر دارِ اڑالی کس نے؟
 عقل کے ہاتھ میں خالی ہے نیام، اے ساقی!

کبھی اتنے پر جوش ہو کر عشق کی تعریف کرتے ہیں اور اسی جذبے میں خواہش و
 تشبیہات بھی دیتے ہیں:

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم
 عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز و مہم
 آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق
 شاخِ گل میں جس طرح بادِ سحر گاہی کا نم

اور پھر اسی راحۃ العاشقین کے لیے مقام عشق بیان کرتے ہیں۔ انھیں بھی اس کا احساس ہوتا تھا جب ان کی اس بات کو کوئی قبول نہ کرے، کہتے ہیں:

مرے ہم صغیر اسے بھی اثرِ بہار سمجھے
انھیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ

الغرض پھلواری صاحب کا مفہوم عشق زورِ گندم ہو کر رہ گیا جب کہ علامہ کا عشق کبھی آوارہ و بے خانماں ہے اور کبھی وہ نوشیرواں ہے، کبھی وہ میدان میں زرہ پوش ہو کر آتا ہے اور کبھی وہ بے تیغ و سناں ہوتا ہے، کبھی وہ کوہِ دامن کی تنہائی بن جاتا ہے تو کبھی سوز و سرور انجمن رہتا ہے، کبھی اس کا عشق سٹ کر سرمایہ محراب و منبر ہو جاتا ہے اور کبھی وہ اپنے شہپر پیلاتا ہے تو مولیٰ علیٰ کرم اللہ وجہہ خیر شکن بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عشق کی جتنی تعبیریں ہیں وہ شاید ہی کسی اور کے کلام میں پائی جاتی ہوں اور یہ سب کچھ فیض ہے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسے صحبتِ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے۔ یہ صحبتِ روحانی ہے فیضِ مدرسہ نہیں ہے۔

فارسی شعراء اور مضامین عشق:

فارسی کے شعراء نے بھی لفظ عشق کو انھیں معنی کا جامہ پہنایا ہے، عشق کا وہی لباس رکھا ہے اور اس کے معنی العشق فرط الحب ہی لیے ہیں۔ ان شعراء کی تعداد کثیر ہے جن میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نمایاں ہیں۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے شہسوارِ ثست کہ جانم فدائے تست
ہر جا سراست خاکِ رہ بادِ پائے تست
بیچارہ عاشقِ تو کہ با درد و انتظار
شد در رہت غبار و ہنوزش ہوائے تست

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی عشق کے لفظ کا استعمال اسی طرح فرماتے ہیں:

سعدی اگر عاشقی کنی و دانی
عشق محمد ﷺ بس است و آل محمد ﷺ

حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چو تو برتر ز افلاکی ، بجز عشق
کہ داند تا چہ نوری و چہ نقشی

اور اب حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ:

ما عاشقِ ظہور جمال محمد ﷺ ایم
سر مست از شراب وصال محمد ﷺ ایم

ان مقتدر و محترم صاحبان کمال، قادر الکلام، فصیح البیان شعراء کے علاوہ پیشرو صوفیاء، اولیاء کے کلام عاشقانہ میں کہیں بھی دو در دو تک زور گندم کا نشان نہیں ملتا۔

یہ مسلک صرف پھلواری صاحب کا ہی نہیں بلکہ ایک اور صاحب، جنمیں وقت نے وفاقی وزیر مذہبی امور کی زمانے میں بنادیا تھا، ایک تقریب میں، جو اسلام آباد جاتی کیمپ میں ہوئی تھی، ایک محترم شخصیت نے موصوف کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا۔ (اس تقریب کا تعلق مقابلہ حسن نعت سے تھا۔) سپاسنامے میں اس عاشق رسول ﷺ نے بار عشق رسول ﷺ کا ذکر فرمایا۔ جب وزیر موصوف کے جواب کی باری آئی تو من و من لہ عشق سے اپنی بیزاری کا اظہار فرماتے ہوئے یہی اعلان فرمایا کہ قرآن وحدیث میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ یہ لفظ گھڑیا ہے۔

اگرچہ قرآن اور حدیث میں حوالے کی بات گزشتہ اوراق میں گزر چکی اور بخاری شریف کی ایک حدیث بھی پیش ہوئی لیکن یہاں ایک مرتبہ پھر واضح کر دوں کہ قرآن میں اس لفظ کے نہ ہونے سے یہ دلیل قائم نہیں ہوتی کہ جو لفظ قرآن میں نہیں ہے وہ گھڑیا ہے۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ اور پیش خدمت ہے:

”بکثرت کلمات فصیحہ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوئے، مثلاً: لفظ

”ظروف“ اور اس کا واحد ”ظرف“ ہے، قرآن میں کہیں وارد نہیں ہوا۔ اس

کے علاوہ ”نظم“ اور ”نسق“ دونوں لفظ عرب محاورات میں کثیر الاستعمال ہیں اور فصیح ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید میں وارد نہیں ہوا، نہ ان دونوں میں سے کوئی لفظ حدیث میں آیا۔ کیا انھیں بھی اس بنیاد پر کوئی صاحب علم گھٹیا قرار دے سکتا ہے؟“

یہی حال ترجموں کا ہے۔ اردو زبان مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں ہر زبان کا لفظ شامل ہے اسی لیے اس کو اردو کہتے ہیں (بمعنی لشکر)۔ بعض لفظ قرآن کے اردو میں مستعمل ہیں مگر ترجمہ ہو کر، مثلاً: قرآن میں لفظ صلوٰۃ، نماز کے لیے آیا، اسی مفہوم کو اردو میں نماز کہا جاتا ہے۔ صوم کے مفہوم کو روزے کے لفظ میں سموایا گیا ہے۔ اب کیا آپ لفظ ”نماز“ اور لفظ ”روزہ“ کو قرآن میں نہ ہونے کے سبب گھٹیا کہیں گے؟ (مقدمہ کتاب میں یہ بحث تفصیل سے گزر چکی کہ عز و شرف الفاظ کا متعلقات سے ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے نہیں۔)

اس بحث کو قرآن اور حدیث کے دو حوالوں پر ختم کرتا ہوں کہ شدت محبت یا فرط محبت کا دوسرا نام عشق ہے، دیکھیے: قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْبَرُ حُبًّا لِلَّهِ

”اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے لیے ”بہت زیادہ محبت“ رکھنے والے ہیں۔“

(سورہ بقرہ: پارہ ۲)

اسی طرح حدیث میں ہے: ”حتیٰ اکون احب الیہ“ مومن وہی ہے جس کے دل میں ”سب سے زیادہ میری محبت ہو۔“

(بخاری جلد اول، ص ۱۷ / مسلم شریف جلد اول، ص ۴۹)

میرے نزدیک اس مسئلے کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آچکی ہے، مثالیں اور بہت ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

اے اسم تو حرز جانِ عشاق

اے ذکرِ تو قلبِ نور دیدہ

مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ

وہ سامنے نہیں ، بینائی چھین لے یا رب
یہ آنکھ والوں کا ارماں ، درود تاج میں ہے

مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ

مشتاق زیارت ہیں دل و جاں بھی، نظر بھی:

مصنف درود تاج کے قلم مشکیں نے قرطاس رنگیں پر فصیح و بلیغ انداز میں آمینہ دار وصف کمالات القابات زرنگار کو جس نظم کے ساتھ پیش کیا ان تمام اوصاف کی حامل و ذات اقدس ہے جن کے اوصاف و کمالات اور دیگر منسوبات متعلقات زندگی کو کما حقہ حیطہ بیان اور حلقہ تحریر میں لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس کے باوجود گنج گرانما یہ معرفت سے جو موتی چن کر اس درود کے تاج پر جڑے ہیں اپنی جگہ یہ ایک منفرد کاوش خیر و سعادت اور ایک عظیم ادبی کارنامہ ہے جو عاشقان رسول ﷺ سے خراج تحسین حاصل کر رہا ہے۔ اس لقب مبارک ”مراد المشتاقین“ نے ان کی مراد بر لادی جو مشتاق زیارت روئے پر انوار بھی ہیں اور آرزو مند ان قرب و عنایات بھی ہیں۔ جو مشتاق ہیں وہ ان کی محبت میں گرفتار ہیں اور گرفتار محبت کی مراد صرف محبوب ہوتی ہے۔ حضور رحمت عالم و عالمیان ﷺ کے عاشقوں اور مشتاقان دید کے احوال پر تحقیق کے ساتھ لکھا جائے تو دفتر تمام ہو جائے گا مگر واقعات عشاق کا احاطہ ممکن نہیں۔ اس طلب، اس آرزو اور اس مراد کی داستانیں عربی، فارسی کے علاوہ اردو زبان میں ہزار ہا صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ صوفیاء و مشائخ کی تصانیف دیکھیے، احادیث نبوی ﷺ کا مطالعہ کیجیے، سیرت پر کتب میں ان حوالوں پر نظر ڈالیے تو عشق کی ہر چنگاری شعلہ فنی جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں کا تقاضا تاجدار مدینہ ﷺ کی گلیوں کا طواف بن جاتا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر جسم و جاں خوشبو سے مہک اٹھتے ہیں اور تصور گنبد خضریٰ کو حلقہ دیدہ آرزو میں سمیٹ لیتا ہے۔

جن کو اللہ تعالیٰ نے حب رسول ﷺ کی دولت سے مالا مال فرمادیا ان کی آرزو اور
 کی مراد، ان کا مقصد زندگی ذکر مصطفیٰ ﷺ، قرب مصطفیٰ ﷺ، دید مصطفیٰ ﷺ کے ماحول
 کچھ اور نہیں۔ یہ عشق ہے۔ آتش عشق از خود بجھائی بھی نہیں جاسکتی۔ غالب نے کیا نمونہ کیا
 اور کس خوبصورتی سے اس حقیقت کو بیان کیا:

عشق پر زور نہیں، ہے یہ وہ آتش غالب
 جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے

عاشق کی محبت محبوب کی محبت کا سبب ہوتی ہے:

اہل دل نے احب حبیب با فائدہ یحک کے جملے کے متعلق بڑے لطیف
 بیان کیے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ عاشق کی محبت محبوب کی محبت کا سبب ہوتی ہے بلکہ محبت کی
 محبت تو محبوب کی محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جب تک محبوب کی طرف سے محبت کا اشارہ
 نہ ہو محبت اپنی محبت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ گزشتہ اوراق میں رحمت لہا لہین،
 المہدین کے عنوانات کے تحت اللہ کے محبوب ﷺ کو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے
 پیار ہے، کتنی محبت ہے تحریر کر چکا ہوں۔ یاد کیجیے اور گزشتہ اوراق میں ایک مرتبہ پھر اس
 آپ کو گم کر لیجیے۔ آپ ﷺ کے وصال کا وقت قریب ہے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام
 ادھر فرشتہ اجل اجازت مانگ رہا ہے، اہل بیت علیہم السلام اجمعین گھر کے اندر حجرہ اقدس
 میں اور حجرہ ہمایوں سے باہر عاشقان رسول ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھر
 کے عالم میں ہیں مگر اللہ کا محبوب ﷺ بار بار جبریل امین علیہ السلام سے تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی
 ایسی خبر لاؤ کہ دل کو اطمینان نصیب ہو۔ آخر جب حضرت جبریل علیہ السلام وہ مژدہ سناتے ہیں
 کہ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ ﷺ کی تمام امت کو ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل
 فرمائے گا، سکرات کے عالم میں بھی اگر کوئی آپ ﷺ کا امتی توبہ کرے تو خدا اسے جنت
 دے گا تو آپ ﷺ اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ لیکن ٹھیرے، ابھی نہیں، جب فرشتہ اجل
 سے فرماتے ہیں کہ اب تم اس کام کو انجام دو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اور جب وہ
 آپ ﷺ کی روح مقدس کو حکم ربی سے قبض کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت بھی

آپ ﷺ فرشتہ اجل سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا میرے امتیوں کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچے گی؟ اللہ اللہ! امتی کو شاید خبر ہی نہیں کہ ان کا نبی ﷺ ان سے کس درجہ محبت فرماتا ہے اور جنہیں یہ احساس ہو گیا، جن کی روح نے یہ بوئے محبت سونگھ لی انہیں مشتاقانِ رسول ﷺ کا مقام نصیب ہو گیا اور ان کی مراد حضور ﷺ کی ذات والا تبار ہو گئی۔ صاحبِ تصنیف درودِ تساج نے اپنے آقا ﷺ کی تمام صفات کے جامع القابات میں مشتاقِ زیارت کا ذکر کر کے اس گوشے پر بھی روشنی ڈالی۔ یقیناً آپ ﷺ کے چاہنے والوں کا جو علم ہے تاریخ کے ہر دور میں ان کے واقعات تازگیِ ایمان کا سبب ہیں۔ ایک بات، جس پر میرا یقین اور میرا ایمان ہے، جو شخص کثرت سے درود بھیجتا ہے اور درودِ تساج بھی اس کے ورد میں شامل ہے وہ ”مشتاقین“ کی صف میں شامل ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ یہ تعلق تو مضبوط سے مضبوط بنایا جاتا ہے اور جتنا درودِ تساج قلب و زبان پر جاری ہوگا یہ تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ وہ صاحبِ الجہال ﷺ کے دیدار کا مشتاق ہوتا جائے گا اور سید البشر ﷺ کی ایک نگاہِ کرم اس کی مراد بن جائے گی اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مراد ہو سکتی ہے کہ وہ ذات، جو اللہ کی محبوب ﷺ ہے، امتی کی بھی محبوب ﷺ ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا:

اللہ کے محبوب ﷺ سے ہے عشق کا دعویٰ
بندوں کا بھی کیا حوصلہ اللہ غنی ہے

ہجرت کے واقعات اور مشتاقانِ جمال:

ہجرت کے واقعات پر ایک نظر ڈالیے جب کچھ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفار و مشرکین کے حد سے گزر جانے والے مظالم کے سبب ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ انہیں یہ تو گوارا تھا کہ ظلم کو سہہ لیں، جبر و تشدد کو برداشت کر لیں لیکن اپنے محبوب ﷺ کے روئے انور کو دیکھنے سے، زلفِ کالمس پا کر مہکنے والی ہوا سے اور آپ ﷺ کی زبانِ حق و صداقت بیان کی سماعتوں سے محروم ہونا گوارا نہ تھا۔ زار و قطار گر یہ یتیم میں ہجرت کا سفر اختیار کر لیا۔

پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ کے محبوب ﷺ نے ہجرت اختیار فرمائی۔ اور ہر
لوگ مکے میں رہ گئے ان کے لیے یہ جدائی کا غم اس غم سے زیادہ تھا جو کفار و مشرکین کے ظلم
سے انھیں پہنچ رہا تھا۔ ان بے یار و مددگار رہ جانے والے غلامانِ مصطفیٰ ﷺ کے قلب کی ہر
کیفیت تھی الفاظ ان حالات کی تصویر بنانے میں خود کو عاجز پاتے ہیں اور قلم تھک ہار کر بیٹھ
جاتا ہے۔

جب ان کی صبح ہوتی ہے وہ شمسِ افغیٰ ﷺ کا روئے منور تلاش کرتے ہیں، جب
شام کو آفتاب ڈھلتا ہے تو بدر الدجیٰ ﷺ کی یاد ان کے ذہنِ جدائی کو ہرا کر دیتی ہے۔

نگارے را کہ می جویم بہ جانش
نمی بینم میانِ حاضرانش
کجا رفت و میانِ حاضران نیست
دریں مجلسِ نمی بینم نشانش
نظر می افکنم ہر سو و ہر جا
نمی بینم اثر از گلستانش
مسلماناں! کجا شد آں نگارے
کہ می دیدم چو شمع اندر میانش

آنکھیں تلاش کر کے تھک گئیں، دریافت کر کے لب خشک ہو گئے کہ کوئی بتائے وہ
زمینت کون و مکاں، رونقِ محفلِ انس و جاں کہاں پوشیدہ ہے؟ پھر یہ کہہ کر خود تسلی دیتے ہیں:

زمینش گر نمی بیند عجب نیست
کہ می جوید دریں عشقِ آسمانش

جب کوئی عاشق اپنے محبوب سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، پھر وہ
کہتا ہے:

مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم
کیا بچے بیمار غمِ قربِ میجا چھوڑ کر (حسن رضا رشتی)

یہ صرف شاعری نہیں جسے حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جوش عقیدت میں کہہ دیا ہو، یہ بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جسے پیش کرتا ہوں۔

جب آنکھوں کے سامنے وہ جمال جہاں آرا نہ رہا تو گرفتار محبت بے قراری کی حد سے گزرنے لگے، لہر لہہ آئینہ جمال خداوندی کو دیکھنے والے، جب ان کے رو برو نہ حسن ظاہر رہا نہ حسن باطن ایسے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام جندہ بنی بنی شمر بن ضمیر تھا، بیمار تھے۔ جسم کی بیماری سے زیادہ روح کی بے قراری تڑپا رہی تھی۔ اپنے بیٹوں کو طلب کیا اور کہا: اے میرے فرزندو!

سر میں ہے سودائے جنوں، وحشت سے ہے حال زبوں
دل سے ہوا رخصت سکوں، آنکھوں سے اشک خوں رواں
شدت میں ہے دوران سر، زوروں پہ ہے درد جگر
خوں رو رہی ہے چشم تر، پھٹ کر ہوا ہے دل کتاں
جاتے رہے تاب و توان، اعضا میں ہے قوت کہاں
غم نے کیا ہے نیم جاں، درد جدائی، الاماں!

(مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ)

میرے بچو! اب مجھ میں تاب نہیں، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلو، بس کسی طرح لے چلو۔ شدت مرض کا احساس کر کے بیٹوں نے عرض کیا: الیٰ این؟ (اس حال میں کہاں لے جائیں؟) مرض کی شدت سے گویائی میں کی آگئی تو ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹے چونکہ نیک اور فرمانبردار تھے جندہ بنی بنی شمر بن ضمیر کو چار پائی پر اٹھایا اور شہر مدینہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ بنی غفار کے تالاب تک ہی پہنچے تھے کہ فرشتہ اجل نے میزبانی کی: ”کیا بچے بیمار غم قرب میحاجھوڑ کر“۔

لیکن ایسے عاشقوں کے انجام کے انعامات کو ظاہر ہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں جو مقام رشک بن جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام، جو صرف نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے لیے آیا کرتے، اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہیں اور پیغام سناتے ہیں:

”جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف عزت جائے، پھر آئے اس کو (راستے میں) موت تو اس کا اجر اللہ پر واجب ہو جاتا ہے۔“
(انساب الاشراف)

کیا عہد رسالت میں آپ ﷺ کے عشاق کی جو داستانیں پائی جاتی ہیں اس مبارک کے بعد ایسے واقعات نہیں ملتے؟ اس کا جواب تاریخ اسلام اور سیرت کی کتابوں سے مل سکتا ہے لیکن تاریخ سے ہٹ کر تاریخ بنانے والی ہستی نے آپ ﷺ کے اور بہار۔ عہد کا ذکر جس طرح فرمایا وہ پیش خدمت ہے۔

عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت:

ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: ”میرے ساتھ شدت سے محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ تمام اہل اور مال کے عوض مجھ کو دیکھ لیں۔“
(مسلم شریف / مشکوٰۃ شریف)

یعنی اگر اسے کہا جائے کہ اگر سب اہل و مال سے دستبردار ہو تو زیارت میسر ہو جائے تو اس پر دل و جان سے راضی ہو جائے گا۔

(نشر الطیب فی ذکر الحبيب، اشرف علی تھانوی، ص ۱۵۹)

”یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ“ کے زیر عنوان اس موضوع پر آئندہ اوراق میں بہت کچھ تحریر کیا ہے، وہ آپ کے مطالعے میں آنے والا ہے۔ جو ان ﷺ کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ مشتاق دیدار جن کی مراد سرکار ﷺ ابد قرار ہیں ان کا حال ہمہ دم یہ ہوتا ہے:

بہ ہر وقتے کہ در آئینہ دل
نظر کر دم تو بودی در مقابل

شَمْسِ الْعَارِفِينَ

وہ معرفت کے گلستاں میں چشمہ خاور
وہ سوز آتش عرفاں، درود تاج میں ہے

شَمْسِ الْعَارِفِينَ

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو عرفتم اللہ حق معرفتہ
لمشیتم علی البحور و لزالت بدعائکم الجبال۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

”اگر تم اللہ کی معرفت و پہچان کر لیتے، جس طرح اس کا حق ہے، تو تم
سمندروں پر چلتے اور تمھاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔“

(بحوالہ کشف المحجوب، ترجمہ اردو، ص ۶۴)

مقام معرفت کب ملتا ہے:

عراق کے مشائخ نے فرمایا: ”وہ شخص معرفت کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتا جس
کے نزدیک منع و عطا (دینا اور نہ دینا) برابر نہ ہو جائے۔“ جب حضرت امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ
نے یہ سنا تو فرمایا: ”یہ غلط ہے، آدمی اس وقت عارف ہوتا ہے جب اس کے نزدیک منع کو عطا
پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ ”منع“ خصوصیت کے ساتھ مراد حق ہے اور بخشش و عطا
بندے کی مراد سے تعلق رکھتی ہے اور حقیقتاً عارف وہی ہے جو اپنی مرادیں اللہ کی مراد پر قربان
کر دے۔“ (حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، ص ۷۹-۸۱)

سعد بنی اللہ بن معاذ کی موت پر عرش ہل گیا:

صاحبِ لولاک لما کی صحبت نے کفر کو اسلام میں، جہل کو علم میں، کثافت کو لطافت
میں، غضب کو رحم میں، ظلم کو عدل میں، بیباکی کو ادب میں، غلامی کو آزادی میں، گمناہی کو شہرت

میں، مایوسی کو حوصلے میں، بے یقینی کو یقین میں، ہزدلی کو بہادری میں اور پستی کو بلندی میں بدل دیا۔ علم کو علم معرفت بخشا کہ صید زبوں کی پست ہمتی یقین کامل کا اوج عرش بن گئی۔ محبوب ربؐ کی صحبت، تربیت، رفاقت اور محبت کے طفیل پستی سے اس طرح اُٹھے کہ عرش کی حقیقت کے آشنا ہو گئے۔ پھر ان بندوں کا یہ مقام بھی آیا کہ ایک ادنیٰ غلام کے انتقال پر حق نے فرمایا:

اهتز العرش بموت سعد بن معاذ۔

(حضرت سعد بنؓ معاذ کی موت پر عرش ہل گیا۔)

عرش کی حقیقت کیا ہے؟ اگر صاحب عرش کی نشست نہ ہو تو مومن کا دل عرش سے افضل ہے۔ خود ہی فرماتا ہے:

اني في قلب عبدی المؤمن التقی والنقی۔

(میں پاک اور پرہیزگار مومنوں کے دل میں ہوں۔)

یہ معرفت کا وہ مقام ہے کہ اس تک پہنچنے والے ”کن“ کے تحت جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کو ذرا بھی نہیں دیکھتے، یہ دوزخ اور بہشت کو اپنی بارگاہ کا غلام بنانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سید عالمؐ کی اطاعت اور محبت کے طفیل یہ مسخام کنند معرفت کا لمس پا کر عارف کے زمرے میں آئے جب ان کی جھولیوں میں خداری اور خدا شناسی کے موتی ڈالے گئے، جب ان کے بوسیدہ جسم کو شناسائی حق تعالیٰ کی خلعت پہنائی گئی تو وہی نتیجہ ہوا جس کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ تو اپنے سے خودی کو دور کر دیا گیا۔ صبر کا لباس بوسیدہ ہو گیا۔ دونوں جہان کی پونجی کو حُب الہی کے عوض دے دیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بے دین و بے زبان خدا کی ثناء کرنے لگے، جو لوگ عقلِ ناپختہ کی میسا کھی پر کھڑے تھے، کھڑے ہیں، نہ ہی کچھ میں آیا اور نہ ہی آئے گا۔

کیا انھوں نے اس پر بھی غور کیا کہ ایک بات ایسی بھی کہی گئی جو آدمی کے سوا کسی دوسرے کی شان میں نہیں کہی گئی: نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (میں نے اس میں اپنی روح پھونکی)۔

خلوقات کے کسی گروہ میں نہ پیغمبر علیہ السلام آئے نہ ہی آسمانی کتابیں، سوائے حضرت انسان کے۔ روز اول میں روح سوائے انسان کے کسی کو نہیں دی گئی۔ جب ان عارفوں کو محبت کا زور ہوا، ہمت کی بلندی عطا ہوئی تو خدا نے دنیا میں ان کے لیے ان کے دل سے قباب اٹھا دیا اور عقی میں بھی ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ انھوں نے بھی دنیا میں پھر کسی کو نہ چاہا سوائے رب کے اور آخرت میں بھی کسی پر آنکھ نہ ڈالی، یہ وہ مکہ عروج تھا جو مکتب مازاء الہیہ مباحی (نہ آنکھیں جھپکیں نہ بہکیں) میں سیکھا تھا۔ جس نے یہ سبق پڑھایا، جب وہ چلا اس طرف جہاں محبوب اور محبت کا انفصال ختم ہوتا ہے اور اتصال کا مقام آتا ہے، مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک، سدرہ سے قاب قوسین تک خلق ہونے والی ہر انوکھی اور حسین شے سے نظر ہٹا کر مطلوب ہی کو مقصود رکھا۔ اس ایک سفر نے کس کس کی تربیت کی۔ اس مکتب میں جو آیا اس نے ذات رب کے سوا ہر ماسوا کی چاہت ترک کر دی، دامن میں دنیا کا جو کچھ بھی حصہ تھا بھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ اس سبق کو جس جس نے یاد کیا وہ صدیق ہوا، فاروق ہوا، عثمان ہوا، علی ہوا، ہلال وصہیب ہوا، طلحہ وزبیر ہوا، سلمان والی بوذر (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ہوا۔ انھیں سب کچھ چھوڑنے کا سبق محبوب مکی علیہ السلام رب نے دیا اور محبوب مکی علیہ السلام رب کو رب نے یہ کہہ کر دیا: قُلْ اِنَّ شَيْءَ ذَرْنٰهُ (اللہ کا نام لے اور سب کچھ چھوڑ دے)۔ اس سب کچھ چھوڑنے میں سب کچھ پانا تھا۔

خزانہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہوتا ہے:

یاد رکھو: ”خزانہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہوتا ہے“۔ مراد سے دل کو خالی رکھنے والے معرفت کو پاتے ہیں لیکن اس منزل تک پہنچنے میں بھی ان بزرگوں نے اللہ کے رسول مکی علیہ السلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور بارگاہ رب العزت میں پیکر عجز بن کر دعا مانگتے بھی دیکھا اور سیکھا۔ سیکھا اور عمل کیا، جب اس مقام تک پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت دو رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو اپنی طاعت سے شرمیں اور نخل ہو کر واپس آتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ ہم کہیں سے چوری کر کے آ رہے ہیں۔ یہ تھا

صدق طلب اور منزل و مقام کی پہچان۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتب کا تصدیق
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ:

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ بہت رویا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ
آپ کے ایک رفیق تھے، اس نے دریافت کیا کہ کیا حضور (آپ) خوف گناہ سے رویا
کرتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوکھی گھاس اٹھالی، فرمایا: اس میں تو خش
نہیں کہ گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس پر کاہ (متلے) کے برابر بھی کاہ
نہیں۔ ہاں اس کا ذرا البتہ ہے کہ جس توحید کو ہم اس کے دربار میں لے جا رہے ہیں یہ تو
ہے یا عین شرک! اللہ اللہ! کس شان کے لوگ تھے کہ دولت کا خزانہ رکھتے تھے مگر خیال یہ نہ
کہ ہم مفلس اور بے نوا ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی بات حاصل نہیں مگر نہوا
دیگرے نیست۔

عارف کا مقام بہت بلند ہے اور ہر کوئی کہلانے کو عابد و زاہد کہلا سکتا ہے لیکن مقام
عارف ان سب سے بلند ہے۔ صاحب تصنیف درود تاج نے اس لقب میں یہ بتایا ہے
کہ اللہ کے محبوب مصلیٰ علیہ السلام کا یہ خاص کرم ہے، خاص عنایت ہے ان لوگوں پر جو اس منزل
بسلامت گزرنے کے آرزو مند تھے اور بسلامت گزر گئے ورنہ اس راہ معرفت میں ہٹ
جانے والے بھی ہیں کہ باوجود ہدوتقویٰ اور ریاضت و مشقت کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ
خوش نصیب تھے جنہیں راہنمائی نصیب ہوئی اور منزل پا گئے۔ اس لیے اس مقام تک پہنچنے
میں بھی سرکار مدینہ مصلیٰ علیہ السلام کی رہبری ہی کا فرما ہے اور اسی لیے آپ مصلیٰ علیہ السلام عارفین کے
آفتاب ہیں۔

یہ جو ایک بات میں نے مندرجہ بالا سطور میں کہی کہ باوجود ہدوتقویٰ اور ریاضت و
مشقت کے معرفت کا مقام حاصل نہیں ہوتا اس کا سبب یہی ہے کہ یہ مقام کسب سے نہیں کرم
سے ملتا ہے اور دینے والا جب اپنی معرفت دینا چاہتا ہے تو کسی کو بغیر کوشش کے عطا کر دیتا ہے
یہ سبق بھی سرکار مصلیٰ علیہ السلام ابد قرار نے پڑھایا۔ اس کی تصدیق میں حضرت شرف الدین
منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط کا اقتباس پیش کرتا ہوں جو آپ نے ایک مرید خاص کو تحریر فرمایا تھا۔

شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول:

”معرفت مومن کی روح کا جوہر ہے۔ جس شخص کا خدا کی معرفت میں کوئی حصہ نہیں گویا حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں اور پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہونے والوں کی معرفت سے ہوتی ہے اور پیدا کرنے والے کی معرفت سے عارفوں کو بقا اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ معرفت کا پہلا جزو یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو مجبور، عاجز اور قیدی سمجھے اور سب چیزوں سے اپنے لگاؤ اور نسبت کو توڑ دے اور سمجھے کہ بس ایک ہی خدا ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کی صفات بھی ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں: یسّٰی یُوشِحُہُ مَکِّیُّ ذُو السَّیْنِیْمِ الْجَبَّارُ۔ یعنی اس کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے اور دوسرا اسے خالق تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی پہچان ہے۔

حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نفس کی پہچان پر نہایت مدلل بحث کرتے ہیں، پھر ایک مقام پر آکر وہ کہتے ہیں:

”کسی کو ریاضت اور مشقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ معرفت تک پہنچاتا ہے: وَآلِیْنِ جَدُّوْا فِیْمَا اَنْتَھُ یُتَّھَمُ سُبْحٰنَا (جن لوگوں نے مجاہدہ کیا اور میرے لیے تکلیف اٹھائی ان کو ہم اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں) اور کسی کو بغیر کسی اسباب اور وسیلے کے ہدایت کا نور منور کر دیتا ہے اور اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے: فَھُوَ عَلٰی نُوْرٍ بَیْنَ رَیْبٍ وَدَہ (وہ اپنے رب کی مہربانی سے نور کی منزل تک پہنچ گئے) اور بعض لوگوں کو معرفت کی حقیقت سے پروے میں ڈال دیتا ہے: مَا قَدْ رُوْا اِنَّھُ حَقٌّ قَدْرَیْۃً اَمَی مَا عَرَفُوْا اللّٰھُ حَقَّ مَعْرِفَۃً (جہاں تک خدا کی معرفت کا حق تھا وہاں تک نہیں پہچانا) اور بعض لوگوں کو معرفت کی راہ سے بالکل حجاب میں ڈال دیتا ہے: حَکْمَہُ اِنَّھُ عَلٰی قُدْرَیْۃً (ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے)۔

چوں مجالش صد ہزاراں روئے داشت

بود در ہر ذرّہ دیدارے دگر

لاجرم ہر ذرّہ را بنمود باز

از جمال خویش رخسارے دگر

چوں یک است اصل عدد از بہر آنکہ
تا بود ہر دم گرفتارے دگر

ترجمہ: اس کا حسن لاکھوں چہرے رکھتا ہے اس لیے ہر ذرے میں ایک دوسرا انگلا
دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے کے ہر حصے نے اپنے بے انتہا حسن کے وجہ سے ہر ذرے
ایک دوسرا ہی رخسار دکھایا ہے۔ اعداد و شمار کا اصل عدد ایک ہی ہے اور باقی اعداد اس لیے
ہیں کہ وہی ایک ہر عدد میں ایک نیا جلوہ دکھائے۔

ان تفرقوں سے معلوم ہو گیا کہ خدا کی معرفت عقل و دانش سے حاصل نہیں ہوتی
کیونکہ ناواقف اور بیگانے اگرچہ صاحب عقل ہیں لیکن خدا کی معرفت سے محروم ہیں۔
محض سننے سے بھی معرفت حاصل نہیں ہوتی بلکہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے اقنوں میں
کفار کو بلا کر بیان کیا اور کفار نے سنا مگر کسی طرح کی معرفت ان کو حاصل نہ ہوئی۔ اس سے
معلوم ہوا کہ خدا کی معرفت بغیر اس کی رہنمائی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت
بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عرفت اللہ باللہ وعرفت مادون اللہ بنور اللہ (ہم نے
اللہ کو اللہ ہی سے پہچانا اور ماسوی اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا)۔

اگرچہ یہ مضمون بڑی وضاحت چاہتا ہے اور چونکہ مجھے اس میں اتنی دسترس نہیں کہ
میں اس پر روشنی ڈال سکوں مقصود صرف اتنا تھا کہ عارفان باللہ کی بابت اپنے نونے پھولنے
لفظوں میں سمجھا سکوں کہ یہ مقام کسب سے نہیں اس کے کرم سے ہے اور اس کا کرم بھی اچھا
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں یہ شرف صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میسر آیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس العارفین لقب تھا جسے
دروود تاج نے شامل درود کیا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ:

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سلطان معرفت اور بحر توحید کے شاعر تھے۔ آپ نے
بے شمار واقعات ہیں جن میں آپ کے ذوالنون ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ
آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ اس کشتی میں سوار کسی بیوپاری کا موتی کھو گیا۔ سب نے آپ

مٹھوک تصور کر کے زد و کوب کرنا شروع کیا۔ آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا: اے اللہ! تو علیم ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ کہتے ہی دریا میں صد ہا مچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے نمودار ہوئیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی نکال کر اس بیوپاری کو دے دیا۔ تمام مسافروں نے اس مشاہدے کے بعد آپ سے معافی طلب کی۔ اسی وجہ سے آپ کا خطاب ذوالنون پڑ گیا۔ آپ فرماتے: عارف کی شناخت یہ ہے کہ بغیر علم کے خدا کو جانے، بغیر آنکھ کے دیکھے، بغیر سماعت کے اس سے واقف ہو، بغیر مشاہدے کے اس کو سمجھے، بغیر صفت کے پہچانے اور بغیر کشفِ جوابات کے اس کا مشاہدہ کر سکے یعنی ذات باری میں فنایت کی یہ علامتیں ہیں جیسا کہ خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں جس کو دوست بناتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سنے، آنکھ بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے دیکھے، زبان بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے بات کرے اور ہاتھ بن جاتا ہوں کہ مجھ سے پکڑے (حدیث قدسی)۔ آپ نے فرمایا کہ زاہدین سلطانِ آخرت ہوا کرتے ہیں اور ان کے دوست عارفین ہوتے ہیں۔ جب ایک عارف کا یہ رتبہ اور یہ مقام ہے تو جو شمس العارفین ہیں ان کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟

ایک آخری حوالہ:

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتداء ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ (آپ کا قول ہے) اگر لوگ دو سو سال تک بھی گلشنِ معرفت میں سرگشتہ رہیں جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول ملتا ہے جو مجموعی طور پر مجھے ابتدا میں ہی مل گیا۔

آپ فرماتے ہیں: عارف وہ ہے جس کی نظر میں ہر برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے۔ خدا شناس جہنم کے لیے عذاب ہے اور نا خدا شناس کے لیے جہنم عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے جن کے قلوب کو با محبت اٹھانے کے قابل تصور نہیں کیا ان کو عبادت کی طرف لگا دیا کیونکہ معرفتِ الہی کا بار سوائے عارف کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔

یہ تمام منزلیں اور یہ تمام مرحلے جو دشواری ہی نہیں دشوار ترین ہیں رہنمائی کے طلب
گار ہیں اور جن خوش نصیبوں نے یہ مرحلے طے کیے ان پر حضور رحمت للعالمین ﷺ کا کرم
ہے کہ ان کی نسبت ہی کام آتی ہے۔

سِرَاجُ السَّالِكِينَ

انھیں مہربان تھا فقر پہ ناز اور خدا کو اُن مہربان پر ناز
فقیر سارے ہیں نازاں، درود تاج میں ہے

سِرَاجُ السَّالِکِیْنِ

سلوک، راہ طریقت میں ایک مقام ہے:

سلوک طریقت میں ایک منزل ہے، ایک مقام معرفت ہے۔ اس مقام کے حامل اصحاب رسول ﷺ اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہوئے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سلوک راہ طریقت ہے، اس پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں: ایک سالک، دوسرے مجذوب۔ چونکہ یہاں موضوع سالک ہے اس لیے مجذوب پر بحث نہیں ہوگی کہ دونوں موضوع افہام و تفہیم کے لیے تفصیل چاہتے ہیں۔

عالم ہزاروں ہیں اور سالک کو ہر عالم سے گزرنا ہے، اس عالم کی سیر بھی کرنی ہے۔ ایک عالم خاک ہے۔ جو سالک اس عالم سے گزرتا ہے اسے جو واقعات پیش آتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بستیوں، کوچوں، جا بجا تاریک گوشوں سے نکل رہے ہیں۔ ویرانوں، کھنڈروں، پانی کے جل تھل سے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سیر کا یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ سرگرائی اور تیرگی دور ہو جاتی ہے اس کی جگہ سبکی اور لطافت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا عالم آب ہے۔ اس مقام کی سیر میں سبزہ زار ہیں، درخت ہائے سرسبز و شاداب، کشت زار، آب رواں، چشمے، آبشار، دریا نظر آتے ہیں۔ تیسرا عالم باد ہے۔ اس مقام کی سیر میں ہوا میں چلنا، اڑنا، بلند یوں پر جانا، وادیوں میں پرواز کرنا نظر آتا ہے۔ چوتھا عالم آتش ہے۔ اس مقام کی سیر میں شعلے، آتش، آتشکدے نظر آتے ہیں۔ پانچواں عالم افلاک ہے۔ سالک اس مقام میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جانب سفر کرتا ہے، فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ چھٹا عالم ملکوت کو اکب ہے۔ اس کی سیر میں سالک کو ستارے، مہ و خورشید، انوار اور اس کے مشاہد اشیاء نظر آتی ہیں اور ساتواں عالم حیوان ہے جس میں سالک درندوں کو دیکھتا ہے۔

جتنے بھی عالم ہیں سالک ان سے گزرتا ہے، سیر کرتا ہے، ہر عالم کے مناسبات سے اس کی مشاہدات ہوتے ہیں اور اس پر اسرار کھلتے ہیں۔ دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ اسم ذات اللہ کے ہر عالم کی طرف رخ نہیں کرتا۔ کشف احوال بھی ہوتا رہتا ہے، اسرار ملکوت بھی کھلتے رہتے ہیں، یہ مقام یہ کہ کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، بیمار کو شفا بھی دیتے ہیں، ہمت دشمن کو ہلاک کر دیتی ہے۔
 راہ سلوک میں صعوبتیں اور شیطان سے جنگ:

یہ تو منازل سلوک ہیں لیکن اس راہ کی صعوبتیں اور مشقتیں اپنی جگہ۔ نفس کی شرارتوں اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا سالک کے لیے ایک اور دشوار مرحلہ ہے۔ سالک کو سلوک کی منزل سے اتنا کامیاب گزرتے دیکھ کر ابلیس کو رشک و حسد پیدا ہوتا ہے، وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس شخص کو اپنے دام تزدیر میں لائے چنانچہ سالک کو پہلا مشورہ یوں دیتا ہے کہ ترک معصیت سے مقصود یہی ہے کہ خواہشات نفسانی دور ہو جائیں اور صفات بشریت مغلوب ہو جائیں تاکہ سالک کو خدا سے تقرب حاصل ہو۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک حربہ ہوتا ہے)۔ ابلیس کی یہ بات سالک کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، معقول بھی معلوم ہوتی ہے۔ اب سالک کو اپنی طرف متوجہ پا کر دوسرا مشورہ یوں دیتا ہے کہ ریاضت کا مقصود تو یہ ہے کہ ذکر حق دل پر غالب آجائے اور دل میں ایسی جلا ہو جائے کہ تمام ظلمات بشریت دور ہو جائیں تاکہ سالک کو معرفت کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ کعبہ وصال تک پہنچیں۔ (اب ابلیس کہتا ہے) اور یہ تو تمہیں حاصل ہو چکا ہے۔ پھر وہاں تک رسائی ہوگی تو زانو اور احلہ (سامان سفر) کی اس سفر میں کیا حاجت رہتی ہے۔ ان تو ہمت کے بعد جو نہ سنبھل سکا وہ غور کرتا ہے کہ نماز ادا کرنا حجاب ہے، سوچتا ہے کہ میں تو ہر وقت مشاہدے میں ہوں، مقصود نماز اور رکوع و سجود تو دل کی غفلت دور کرنا ہے۔ حضور دل پیدا کرنا ہے، جب ایک ساعت بھی غفلت نہیں، ہر لمحہ حضور دل نصیب ہے، عالم ملکوت پیش نظر ہے، ارواح انبیاء علیہم السلام بھی دیکھی جا رہی ہیں تو (معاذ اللہ) اس کی (نماز) کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو خیال اور نظریہ خود ابلیس کا سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا یعنی وہی اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور وہ سالک برباد ہو جاتا ہے۔

کمانی سر بازار لٹ جاتی ہے:

قرآن کریم میں ابلیس کا یہ واقعہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے تھیں سمجھا اور سجدے کو بے سود سمجھ کر باز رہا، اس لیے بیان کیا گیا کہ مقرب سے مقرب بندہ بھی ہو تو فرمانبرداری میں کوتاہی اور تقصیر نہ کرے۔ کیونکہ سلوک کے سفر کی منزل میں عقل مجھو یا باطل نہیں ہو جاتی، وہ موجود ہوتی ہے لیکن ابلیس اسی کا سہارا لیتا ہے۔ یاد رکھیے جو بات دائرہ عقل میں نہ آئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قدرت بھی اس سے عاری ہے جیسا کہ کہا گیا: وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ نِعْمَةٍ

مَكْنِيَّةٌ (ہم نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا)۔

احکام خداوندی میں جو بھید، جو اسرار و رموز ہیں اسے وہی جانتا ہے، اپنی عقل پر قیاس کرنے والا اس بھید کو جان نہیں سکتا لہذا غلط فیصلہ کر جاتا ہے اور جو کچھ کمایا تھا سر بازار لٹ جاتا ہے۔

احکام شریعت میں بھی بڑے اسرار ہیں، عقل پر پردہ ہو تو ان کا جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر شریعت میں اسرار و رموز نہ ہوتے تو خود سراج السالکین علیہ السلام کو اتنی نمازوں کی ضرورت کیا تھی کہ تمام شب کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پیروں پر درم آ جاتا۔ آپ علیہ السلام معرفت کی سب سے اعلیٰ سب سے برتر منزل پر فائز تھے، فرمادیجئے کہ نماز امت پر فرض ہے پیغمبر پر نہیں، وہ تو حق کے مشاہدے میں ہے: مَرَّاءَ نَجْوٍ وَمَاصْفًی۔ اس کا مقام مشاہدہ ہے لیکن انبیاء و خلفاء علیہم السلام اس بات سے آگاہ تھے کہ ان احکامات میں بھی راز پوشیدہ ہیں، کسی کو معلوم ہیں کسی کو معلوم نہیں لیکن حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں، کسی نے منہ نہیں موڑا۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ:

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت آخر ہوا ضعف کا عالم طاری تھا، حسب حکم ایک صاحب وضو کرانے میں مشغول ہوئے۔ عجب اتفاق کہ وہ صاحب ریش مبارک میں خلال کرنا بھول گئے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس سنت کو پورا کیا۔ حاضرین نے عرض کی کہ اے دین کے سردار! ایسے نازک وقت میں تو اس قدر تکلف کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا: سچ ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس کی بدولت ما، اسی

شریعت ورزی نے یہاں تک پہنچایا۔

(اقتباسات از مکتوبات صدی اشرف الدین یحییٰ منیری بریتیشہ جلد اول، ص ۱۴۰)

اول تو حق کی جستجو، حق کی تلاش، حق کے سوا ہر شے سے منہ موڑ لینا، اس خیال کو قلب میں پیدا کرنے کے لیے جس آئینہ قلب کی ضرورت ہے اسے کس نے جلائے بخشی، کس نے گمراہی کے غار، جہل کے اندھیروں اور بت پرستی کے شکنجے سے نکال کر اس راہ پر گامزن کر دیا کہ وہ سلوک کی منزلیں طے کرے، وہ ذات گرامی ہے محمد مصطفیٰ کی جس نے زمین پر سب بس و بے سہارا انسان کو تسخیر کا یثاق کی راہ دکھائی اور وہ ستاروں پر کند ڈالنے کا اہل ہو گیا۔ یہ تمام اسی کی ذات کا فیضان ہے جسے اس درود قساج میں منزل سلوک کے حوالے سے سران السالکین کا لقب ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سلوک اور جذب کے مقامات سے یہ عافیت گزرنا عقلِ ناقص کی تمام کی رسائی سے بہت بالا ہے، اور جو اس راہ سے گزرا ہے ابلیس نے اٹھ کر پہلے اس کا پیچھا کیا ہے کیونکہ وہ عام مسلمانوں کو، جو ان منازل سے گزرنا تو درکنر ظاہری شریعت پر بھی کار بند نہیں، درغلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور اس انتظار میں رہتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو خدا کے حضور درخواست گزار ہو جاتا ہے کہ تو نے انسان کو بہکانے کے لیے جو قوت مجھے دی آج اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، میرے ان ہتھیاروں کو زنگ لگ رہا ہے اس لیے کسی ایسے مرد کامل کو بھیج جس پر میں اپنے ہتھیاروں کو آڑ ماسکوں۔

مِصْبَاحُ الْمُقَرَّبِينَ

وہ مکیؐ اپنے چاہنے والوں کے طاق دل کے چراغ
یہ شانِ خاک نشیناں، درودِ تاج میں ہے

مِصْبَاحُ الْمُقَرَّبِينَ

قرب کی دو قسمیں ہیں:

لفظ ولی کے جہاں دیگر لغوی معنی ہیں وہاں ایک معنی قرب کے بھی ہیں: محبت، صدیق اور مددگار اس کے علاوہ ہیں۔ ”قاموس“ لغت کی مشہور کتاب ہے جس میں اس طرح ہے: الولی القرب والد نوعنی ولی کا معنی قرب اور نزدیکی ہے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی بریلوی فرماتے ہیں: قرب کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قرب جو ہر انسان کو بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے (اس کی مثال میں وہ آیت پیش کرتے ہیں) لَنْ يَخُذَ أَقْدَبُ إِلَيْنِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں)۔ دوسرا قرب وہ ہے جو خاص بندوں کو میسر ہے۔ اندازہ کیجیے کہ وہ خوش نصیب اپنا کیا مقام رکھتے ہیں جن کو اللہ کے محبوب ﷺ کا قرب حاصل ہو کیونکہ جس کو رسول اللہ ﷺ کا قرب حاصل ہو گیا اسے اللہ کا قرب بھی میسر آجائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ایک صاحب ایمان کو اللہ کے محبوب ﷺ کا قرب تو حاصل ہو جائے لیکن وہ قرب الہی سے محروم رہے، اس کا وعدہ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

صرف اتنی سی بات، کہ تم میرے پیارے حبیب کا اتباع کرو، اس اتباع کے عوض کتنا بڑا وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تمام اولیاء اللہ جب تک سید الکونین والتقلین ﷺ کی محبت اور قرب کی سند حاصل نہیں کرتے مقام ولایت بارگاہ رب العزت سے نہیں پاسکتے۔ یہ مقرب ہو کر تو اور بھی زیادہ اتباع کے پابند ہو جاتے ہیں اور محبوب رب

ﷺ کے جود و کرم اور لطف و عطا کے محتاج ہوتے ہیں اور طلب گار بھی۔ یہ سارا فیض انہیں کا ہے کہ معصیت کے غار سے نکال کر زہد و تقویٰ کی بلندی پر پہنچا دیا، جو متشددین تھے وہ متشککین بن گئے۔

سلطانِ ہمت کا گروہ:

حلقہٴ بگوشِ اسلام ہونے والوں میں ایک گروہ وہ ہے جن کے دلوں میں خواہشات دنیا کا زور ہے، دنیا کی محبت غالب ہے؛ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو آخرت پر نظر رکھتا ہے، بہشت کی آرام گاہ کا طالب اور عذابِ جہنم سے رہائی اس کا مقصود ہے۔ اس کی عبادت اور ریاضت کا مشہا بھی یہی ہے لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے جن کا نام ”سلطانِ ہمت“ ہے۔ نہ دنیا میں ان کا قدم جمتا ہے نہ آخرت میں۔ حضرت حق جل جلالہ کے سوا مطلوب و مقصود دوسرا نہیں رکھتے، بس یہی کہتے ہیں:

ما را بجو ایں جہاں جہانے دگر است

جز دوزخ و فردوس مکانے دگر است

یعنی ہمارے لیے اس جہان کو چھوڑ کر ایک دوسرا ہی جہان ہے۔ نہ دوزخ نہ بہشت ہمارا مکان ہی اور ہے، جن کی عبادت: اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (میری نماز، میرا امر اور میرا جینا پروردگارِ عالم ہی کے لیے ہے۔) وہ اس فرمان کی، اس قول کی تفسیر بن گئے کیونکہ وہ ذاتِ حق کا مشاہدہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی تعلیم نے ان کو اس بلند مقام تک پہنچا دیا ہے جس کے لیے پروردگارِ عالم فرماتا ہے: يُرِيْدُوْنَ وَجْهًا (وہ اس کا مشاہدہ چاہتے ہیں)۔ ان مقرب بندوں کا ثواب لقمائے باری ہے اور اس چاہت تک پہنچنے میں چاہتِ مصطفیٰ ﷺ نے رہبری کی ہے۔ وہاں مقصود صرف اور صرف ذاتِ باری تعالیٰ کا قرب اور لقمائے رب ہے، نہ وہ جنت کے خواہاں اور نہ دوزخ سے خائف۔ غالب نے خوب کہا تھا:

طاعت میں تار ہے نہ مے و انگلیں کی لاگ

دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

لفظ مصباح کی تشریح:

آغاز میں لغت کے حوالے سے لفظ قرب کی تعریف میں مشہور لغت ”قاموس“ کا حوالہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تشریحات پیش کی تھیں، لفظ مصباح پر بھی عرض کروں: مصباح بمعنی چراغ، وہ جام جس میں صبح کے وقت شراب نوش کرتے ہیں، علم نحو کی ایک کتاب کا نام بھی ہے۔ ہماری زبان اردو میں لفظ چراغ فارسی سے آیا اور ہماری ہی زبان کا لفظ ہو گیا جس کے معنی جو اندھیرے کو اجالے سے بدل دے۔ یہاں یہ لفظ حضور سرور کو منین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے جنہوں نے پوشیدہ حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ جہل کی تاریکی میں خدائے وحدہ کی ذات سے بت پرستی کے شکار واقف نہ تھے ان پر اس حقیقت کو اجاگر فرما دیا، جو تکمکوں سے اوجھل تھا وہ دکھا دیا، جہل کی گہری تاریکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے چھٹ گئی، انسانیت کا چہرہ، جو ظلم و بربریت اور معصیت کے حجاب میں تھا، وہ نقاب اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل، روشن اور منور چہرے کو عام کر دیا اور ان خدا سے برگشتہ لوگوں کو اس طرح خدا پرست بنا دیا کہ خداوند عالم خود ان کی تعریف میں انہیں اپنا قرب عطا کرتے ہوئے ”مقبہون“ کے لقب سے یاد فرماتا ہے۔ سورہ واقعہ، جس کا آغاز ہی قیامت کے ذکر سے ہوتا ہے: اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (جب قیامت برپا ہو جائے گی)۔ قرآن کریم میں قیامت کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، مثلاً: الصَّافَّةُ، الطَّامَّةُ، الْاَذْفَةُ اور الواقعة۔ قیامت کا جو دن مقرر ہے اس روز ضرور واقع ہوگی جسے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی اس لیے یہ لفظ کہا گیا ہے۔

سورہ واقعہ میں تین گروہوں کا ذکر:

اس سورہ میں ان بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جو تین گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا لطف ان آیات کی تلاوت میں اٹھائے جس میں مقربین کا ذکر کس بلند مقام پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے (جب تم تین گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے):

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ۖ

”پس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی اور (دوسرا گروہ) بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ کیا (خستہ) حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا اور (تیسرا گروہ) آگے رہنے والوں کا۔ (اس روز بھی) آگے آگے ہوں گے۔ وہی ’مقرب بارگاہ‘ ہیں دوسرے کے باغوں میں۔“

یعنی جن لوگوں نے تمام بد اعمالیوں سے صدق دل سے توبہ کر لی پھر دین حق کو قبول کیا اور اس کی پیروی میں جو مصائب انھوں نے برداشت کیے، جو ستم کے پہاڑ ان پر ٹوڑے گئے مگر وہ منحرف نہ ہوئے، زخم کھاتے اور مسکراتے کہ اس زخم میں معرفت حق کی خوشبو اور قرب الہی کا مژدہ ہوتا۔ اللہ کی اور اس کے محبوب ﷺ کی رضا حاصل کرنے میں آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کرتے جاتے وہی قیامت کے دن سرخرو ہو کر مقربین بارگاہ حق تعالیٰ ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہے جسے دیکھ کر دوزخ میں جانے والے بد نصیب ماتم کریں گے، جنت میں جانے والے ان پر رشک کریں گے۔

سورۃ النساء کی آیت ۱۷۲ میں بھی مقربون فرشتوں کے لیے آیا ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے تذکرے میں ہے۔ المقربون میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں ان کی تعداد بہت ہے لیکن کسی کی داستان عشق سے آغاز کرنا ہے تو وہ ہستی قیامت تک مقربین میں بھی اولین ہوگی۔

مقربین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کا مقام اور واقعہ:

ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب ﷺ! اب ہمیں اسلام کی تبلیغ کا فرض ادا کرنے کے لیے بد خوف میدان میں آجانا چاہیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ! ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ اس وقت تک صرف اڑتیس مسلمان تھے لیکن جذبہ ایمان کی موجیں تیز تیز اٹھ رہی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر اصرار کیا تو اللہ کے رسول ﷺ اسلام قبول کرنے والے خوش بختوں اور خوش نصیبوں کو ہمراہ لے کر دار ارقم سے محرم میں تشریف لے آئے۔

تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اچانک اللہ کے رسول ﷺ کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا۔ یہ سن کر کفار آپ سے باہر ہو گئے اور اس قدر مشتعل ہوئے کہ نہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، سب کو مارا پیٹا، تشدد کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دھکا دے کر گرا دیا، ڈنڈوں سے مارا، پاؤں سے پکلا، اوپر چڑھ گئے۔

اسی دوران عتبہ بن ربیع آگیا۔ اس بد بخت نے اپنے جوتے اتارے اور ان سے اس عاشق صادق محبوب ﷺ کے چہرے پر بارش کر دی حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک پر کودنے لگا۔ اس منظر کے تصور سے ہی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس طرح سوچ گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ناک مبارک اس سوچن کے سبب نظر نہیں آتی تھی۔ رضائے الہی اور محبت مصطفیٰ ﷺ کا یہ عالم تھا کہ ہر دم گوارا تھا۔

جب آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنی تمیم کو معلوم ہوا (سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی تمیم سے تھا) کہ ابن ابی قحافہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انھوں نے ان ظالموں کو دھکے دے کر آپ رضی اللہ عنہ سے جدا کیا اور ظلم سے نجات دلائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ پر موت کا گمان ہونے لگا لہذا بنو تمیم کے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھرائے۔ انتہائی نازک حالت، جس میں زندگی کے آثار نہ تھے، دیکھ کر بنو تمیم دوبارہ حرم گئے اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیع کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے ضرور قتل کر دیں گے۔

ادھر سارا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش رہے۔ قبیلے والے اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ آواز دیتے مگر جواب نہ ملتا۔ غروب آفتاب کے وقت آپ رضی اللہ عنہ پر خوش طاری تھی وہ کم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی اور جب اپنے سامنے اللہ کے محبوب ﷺ کو نہ پایا تو بے قرار ہو گئے اور پوچھا: ما فعل رسول اللہ ﷺ؟ (ہناؤ کہ اللہ کے رسول ﷺ کیسے ہیں؟) قبیلہ تمیم والوں نے سنا تو برا بھلا کہا، ملامت کی، اٹھ گئے لیکن جاتے جاتے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سے کہہ گئے کہ ان کا پورا خیال رکھیں۔ ماں کی مامتا جب جوش میں آتی تو دریافت کرتی: بیٹا کیسے ہو؟ اور بیٹا ماں سے پوچھتا: ما فعل رسول اللہ ﷺ۔

آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، جن کا نام اُمّ الخیر تھا، بیان کرتیں کہ مجھے بخدا ان کی کوئی خبر نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی کہ اُمّ جمیل کو بلاؤ، وہ کچھ بتا سکیں گی۔ والدہ اُمّ جمیل کو ساتھ لے کر آئیں، انھوں نے آتے ہی جو یہ حال دیکھا تو بہت روئیں اور بلند آواز سے ان شقی اور ظالموں کو بد دعائیں دینے لگیں۔ جب انھیں ضبط ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اُمّ جمیل سے بھی یہی سوال کیا۔ اُمّ جمیل نے بتایا کہ وہ محفوظ اور سلامت ہیں۔ لیکن یہاں بحرِ محبت کی امواج مدوجزر کے عالم میں تھیں، جین کیسے آتا محبوب مکیؐ کی شراب دینا؟ جام پینے کے لیے تفتقی بڑھ رہی تھی، فرمایا: مجھے قسم ہے، جب تک میں اللہ کے حبیب مکیؐ کے روئے انور نہ دیکھ لوں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔

رات کی تاریکی نے جب مکے کو اپنی آغوش میں لے لیا، ہر طرف اندھیرا اور سنا، پھیل گیا تو اس حال میں آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نکلیں اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے آقا مکیؐ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تاریخ کے اوراق اس منظر کو اس طرح پیش کرتے ہیں:

حضور مکیؐ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر جھک گئے اور ان کو بو سے دینے لگے۔ گلِ قدس کی پتیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے سے مس ہو گئیں۔ اس منظر کو ملائکہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور خالق کائنات، مالک بحر و بر بھی دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا ”یا رسول اللہ مکیؐ! میرے ماں باپ آپ مکیؐ پر قربان، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان ضربات کے جو عتبہ نے اپنی جوتیوں سے میرے چہرے کو پہنچائیں۔ اس تمام واقعے کا نتیجہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب کا مقام حاصل کرنے والے پہلے اللہ کے محبوب مکیؐ کی بارگاہ سے مقرب کی سند حاصل کرتے ہیں کیونکہ قرب الہی کا شوق اسی مکتب سے ملا ہے۔ غالب نے کہا:

تیر قضا ہر آئندہ در ترکش حق است

اما کشاد آں ز کمان محمد مکیؐ است

مقرب بارگاہ خداوندی کے لیے دستور اس وقت بھی یہی تھا اور جس طرح قرآن ضرورت زمانہ کے لیے نہیں بدلا، جس طرح شریعت محمدی مکیؐ وقت کے تقاضوں کے سبب نہیں بدلی، عشق و محبت کا فلسفہ تبدیل نہیں ہوا تو قرب الہی پانے کا جو دستور عہدِ مصطفوی مکیؐ

میں تھا وہ اب کیسے بدل سکتا ہے اور کس میں یہ جرأت ہے کہ بدل دے؟ آج جن کو قرب الہی چاہیے وہ دامنِ مصطفیٰ ﷺ کو چھوڑ کر زہد و تقویٰ اور کثرتِ عبادت، مجاہدے و مکاشفے سے ہرگز خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہیں:

بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقرر
جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

اور علامہ اقبال نے اس مسئلے کا صاف صاف حل بتا دیا اور اپنا فلسفہ بھی سنایا:

ہے مصطفیٰ ﷺ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

مَحَبَّتِ الْفُقَرَاءِ

وہ اہل فقر ، غریب الدیار اور مسکین
حضور ﷺ جن کے ہیں درماں ، درود تاج میں ہے

مَحَبِّ الْفُقَرَاءِ

فقر مقام نظر ، علم مقام خبر
فقر میں مستی ثواب ، علم میں مستی گناہ

(علامہ اقبال رضی اللہ)

حضور ﷺ دو عالم کے محبوب اور فقراء حضور ﷺ کے محبوب:

صاحب تصنیف درود تاج کی عظمت و بزرگی کا اسی سے اندازہ کیجیے کہ انھوں نے فقراء، غرباء اور مساکین کے لیے رحمت عالم ﷺ کی ذات والاصفات کو فقراء کا محبوب نہیں فرمایا، یعنی محبوب فقراء اور مساکین نہ کہہ کر محبت الفقراء تحریر فرمایا یعنی فقراء اور مساکین آپ ﷺ کے محبوب اور آپ ﷺ کو فقراء کا محبت فرمایا۔ ان کی نگاہ میں تاریخ کے وہ تمام روشن ابواب اور آپ ﷺ کے مزاج اقدس میں فقر سے محبت کا تصور تھا کہ آپ ﷺ کس درجہ ان فقراء سے محبت فرماتے تھے۔

فقر کیا ہے؟ فقراء کون ہیں؟

فقر کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ فقراء کون ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں ان کا مقام کیا ہے؟ یہ منزل کن لوگوں کی ہے؟ اس راہ میں کیا کچھ گزرتی ہے؟ ہماوشا اور خود یہ ناچنے بھی اس کا اہل نہیں کہ سرستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اہل اللہ نے، جو ان مقامات سے گزرے، ان منازل پر پہنچے، اس بھید کی گرہ کھولی اور اس راہ پر چلنے کا ارادہ کرنے والوں کی رہبری کے لیے بہت کچھ تحریر فرما گئے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ، حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ، سیدنا شیخ عبد

القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور اس صف کے مشاہیر زما نہ اولیاء اور سرداران اولیاء نے مسئلہ فقر پر بہت کچھ لکھا اور جو مختصر اس کا تعارف کرایا وہ میں بطور تعارف کے پیش کرتا ہوں۔ آپ ابتداء سے میری تحریر میں یہ بات دیکھیں۔ آ رہے ہیں کہ جن القاب کو زیر بحث لایا گیا ان میں سے بیشتر کے لغوی معنی سے بحث کی۔ یہ اس لیے کہ اس پر لغت کے اعتبار سے اعتراض کیے گئے تھے۔ جہاں یہ اعتراض نہیں وہاں اس مقام پر قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور تاریخ و سیرت کے واقعات کے معتبر و مستند حوالے دیے ہیں۔ اس طرح ایک طرف اس لقب کی تعریف سے روشناس کرایا ہے دوسری جانب ایسے تاریخی واقعات قاری کے مطالعے میں آئے جو کسی ایک تصنیف میں جمع نہیں۔ ان واقعات کی بطور حوالہ گئے۔ بیشمار تصانیف میں جستجو کی گئی اور اس کتاب میں یکجا کر دیا۔ انھیں بزرگوں کی نادر تحریروں سے خوشہ چینی کرتے ہوئے مقام فقر پر خیال پیش کرتا ہوں۔

احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام فقر:

الفقر فخری فافتخر علی سائر الانبیاء والمرسلین۔
(فقر میرا فخر ہے اور میں اپنے فخر سے تمام انبیاء و مرسل علیہم السلام کے اعمال پر فخر کروں گا۔)

ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الفقر فخری والفقر منی۔ (فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔)

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے مقام کو سمجھاتے ہیں:

حب الفقراء من اخلاق الانبیاء و بغض الفقراء من اخلاق الفرعون۔
(فقروں سے محبت کرنا انبیاء علیہم السلام کے اخلاق سے ہے اور ان سے دشمنی کرنا فرعون کے خصائل سے ہے۔)

یہ آخری قول:

من نظر الی فقیر لیسمع کلامه یحشرہ اللہ تعالیٰ مع الانبیاء والمرسلین۔
(جو شخص کسی فقیر کو دیکھ کر اس کی بات سنے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے

ساتھ کرے گا۔)

اس قول میں فقراء کے مرتبے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر آپ یا میں فقراء سے ان کی صرف بات سنیں تو اللہ اتنا خوش ہوگا کہ آپ کا حشر انبیاء و رسل علیہم السلام کے ساتھ فرمائے گا تو خود فقراء کی کیا شان ہوگی اور کیا مراتب و درجات ہوں گے اس کی تشریح آپ اگر نہ کر سکیں تو؟

فقر کی تعریف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کریں کیونکہ ان کا مقام قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ (میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے) اتنا بلند ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں (آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ”رسالہ“ میں ارشاد فرمایا):

قال لی یا غوث لیس الفقر عندی من لیس له شئ بل الذی له امر فی کل شیء اذ قال لشیئ کن فیکون یا غوث محی الدین قل لا صاحبک واحبائک فمن اراد منک فعليه باختيار الفقر فاذا تم الفقر فهو الله یا غوث محی الدین قل لا صاحبک اغنموا دعوة الفقراء فانهم عندی وانا عندهم یا غوث الاعظم محی الدین اذا رايت بنار الفقر تكسره الفاقة فتقرب اليه لیس حجاب بینی و بینہ۔

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقر سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے نزدیک کچھ نہ ہو بلکہ فقر سے میری مراد یہ ہے کہ فقیر صاحب امر ہو کہ اگر کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے۔

اے غوث محی الدین رحمۃ اللہ علیہ! اپنے احباب سے کہہ دو، جو آپ سے ارادت رکھتے ہوں، انہیں فقرا اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ جب فقر کمال کو پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے اور انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ”وصال“ کا مقام ہوتا ہے۔

یا غوث محی الدین رحمۃ اللہ علیہ! اپنے مصاحب سے فرما دیجیے کہ فقراء کی دعوت کو
غنیمت سمجھو، وہ مجھ سے اور میں ان سے قریب ہوں۔ اے غوث رحمۃ اللہ علیہ!
جب تم کسی کو فقر کی آگ سے جلا ہوا اور فاقے سے ٹوٹا ہوا دیکھو تو اس کے
قریب ہو جاؤ، میرے اور اس کے مابین کوئی پردہ نہیں۔

(اقوال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ: بخت الاسرار)

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے:

الفقر شین عند الناس و خزینة عند الله

(فقر عوام الناس کے نزدیک ملامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک خزانہ ہے)

(عین الفقراء: سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ)

اور یہ ارشاد بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے:

الفقر بياض الوجه في الدارين-

(فقر دونوں جہانوں میں سرخ روئی ہے۔)

(عین الفقراء: سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ)

فقر کے ہیں معجزات ، تاج و سریر و سپاہ
فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاد
علم فقیہ و حکیم ، فقر مسیح و کلیم
علم ہے جو یائے راف ، فقر ہے دانائے راہ

(علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی تعریف بیان فرمائی:

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ فقیری اور درویشی کیا ہے؟

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”فقیری اور درویشی یہ ہے کہ اگر سارے جہان کا سونا اور مال
و منال فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو ایک درہم بھی وہ اپنے پاس نہ رکھے اور سب کچھ اللہ کی
راہ میں لٹا دے۔“

(عین الفقراء: حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ)

درمیان کس تلخید کس

عاشقان را بس بود اللہ بس

”ان کے درمیان غیر کی رسائی نہیں ہوتی، عاشقوں کو صرف اللہ ہی سے سروکار ہوتا ہے۔“

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں:

”جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی

سے گزر کر جب مقام قبابِ قوسین او ادنیٰ پر فائز ہوئے تو محبت نے

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہزار عالم کا تم نے تماشا

دیکھا اور تمام موجودات کو ہم نے تمہارے سپرد کر دیا، تمہیں کس چیز کی تمنا

ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے رب! مجھے تو صرف تیرے نام

سے اور تجھ سے محبت ہے اور تجھے میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوا:

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میری محبت کس چیز میں ہے اور میں کس چیز کو چاہتا ہوں

اور دوست رکھتا ہوں۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔“

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: الہی وہ چیز فنا فی اللہ ہے بقا باللہ ہے۔

چنانچہ صاحبِ معراج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے:

اللہم احیننی مسکیناً وامتی مسکیناً اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین۔

”اے اللہ مجھے مساکین میں زندہ رکھ اور مساکین میں مجھے موت دے۔ اے اللہ قیامت

کے دن مجھے مساکین میں اٹھا۔“

(عین الفقراء: سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ)

پھر اس محب الفقراء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

سید القوم خدام الفقراء۔

(فقیروں کا خدمت گزار قوم کا سردار ہے۔)

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اذا سم الفقر فهو اللہ۔ (جب فقر تمام ہوتا ہے تو

اس کے لیے اللہ ہی ہوتا ہے۔)

فقرِ عریاں گرمیِ بدر و حنین

فقرِ عریاں با ننگِ تکبیرِ حسین علیہ السلام (اقبالِ رشتہ)

حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ نے فقر کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے۔ دراصل یہ وہ مقام ہے کہ کتابوں سے، تحریر سے، تقریر سے نہ سمجھایا جاسکتا ہے نہ سمجھ میں آسکتا ہے، اس کے لیے مرشدِ کامل کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ کے ارشادات سے ایک اور تشریح فقر کی بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے جو اس مقام سے سلامت گزری ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ ہر وہ طالب، جو اس راہ میں قدم رکھے، سلامت گزر جائے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بھٹک گئے اور منزلِ مراد کو نہ پہنچ سکے۔ میری اس گفتگو کی تصدیق بھی انھیں کے ارشاد سے ہوتی ہے، فرمایا حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ نے:

فقر کے ستر ہزار مقامات ہیں:

”فقر کے ستر ہزار مقامات ہیں۔ فقیر جب تک ان مقامات کو عبور نہیں کر لیتا تب تک فقر کا تماشا خود دیکھتا ہے اور نہ دوسروں کو دکھا سکتا ہے، اسے فقیر نہیں کہنا چاہیے۔ حقیقت میں وہ فقیر نہیں بلکہ اپنے نفس کو پالنے کے لیے فقیری کا دعویدار ہے۔ فقیر جب ان تمام مقامات سے گزر کر عرش تک پہنچتا ہے تو تمام افراد سے واقف ہو جاتا ہے اور ہر ایک کے مقام سے شناسا ہوتا ہے۔ سلوک کے مذہب میں فقیر اسے کہتے ہیں جب وہ عرش و کرسی سے بھی گزر جاتا ہے تو اس کا مقام فہم و گمان سے ماورائی ہوتا ہے بلکہ وہ ایک مجید ہوتا ہے ماہ و معبود کے مابین جس کا کشف بشری وسعت سے باہر ہے۔“

یہ ہے مقام فقر جس پر رسول اللہ ﷺ نے فخر فرمایا۔

گزشتہ اوراق میں یہ ذکر گزر چکا ہے مراتبِ سرکارِ دو عالم ﷺ کے حوالے سے کہ آپ ﷺ نے اپنی فضیلتیں بیان فرمائیں، ایک ایک کر کے بیان فرمائیں اور ہر فضیلت کے بعد فرمایا: ”لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔“ ایک فقر ایسا مقام ہے جس پر رحمتِ عالم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس پر فخر ہے۔“ کیا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی اس مقام فقر کا؟ غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ محبوبِ فقراء بھی ہیں اور محبِ الفقراء بھی کہ آپ ﷺ نے اپنے رب سے مسکین کی زندگی مانگی اور مسکینوں کے ساتھ حشر بھی مانگا۔

اللہ کے محبوب ﷺ نے فقراء سے اس درجہ محبت کا جو مظاہرہ فرمایا، دیکھیے حضرت
داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ عنہ، جن کے لیے کہا گیا:

”گنج بخش فیضِ عالم، مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل، کمالاں را رہنما

حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ فقر کی تعریف کس طرح فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا:

ادنو منی احبائی فبقول الملئکة من احبائک فبقول اللہ الفقراء و المساکین۔

”میرے دوستوں کو میرے قریب کرو۔ پس فرشتے کہیں گے: تیرے

دوست کون لوگ ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: فقراء و مساکین۔“

اس قسم کی آیات و احادیث بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ ان کی مشہوری کی حد اتنی زیادہ ہے
کہ انھیں دلیل کے صحیح ہونے کے لیے ثابت کرنے کی حاجت نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے زمانے میں جو فقراء و مہاجرین ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے آداب کے مطابق
اور حضور ﷺ کی صحیح اتباع کرنے کے لیے ان کی مسجد میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تمام
مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، غذرو معاملات کو ترک کیا ہوا تھا۔ انھیں اللہ
تعالیٰ کے روزی (ان کے لیے) پہنچانے پر کامل یقین تھا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ پر سچا توکل
کیا ہوا تھا حتیٰ کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ﷺ ان لوگوں کی صحبت و مجلس
اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْرُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشْيَةِ يَنْبِذُونَ وَجْهَهُمْ

(سورۃ الانعام: آیت ۵۲)

”انھیں ایک طرف نہ کریں جو اپنے رب کو صبح و شام اس کی خوشنودی کے لیے پکارتے ہیں۔“

پھر یہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْرُبُوا عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ يُزِيذُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

(سورۃ الکہف: ۲۸)

”دنیاوی زیب و زینت کے پیش نظر اپنی آنکھیں مبارک نہ ان سے نہ پھیریں۔“

حتیٰ کہ حضور ﷺ اصحاب صفہ میں سے کسی کو بھی جہاں دیکھتے تو فرماتے: ”یہ ماں باپ تم پر قربان ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے مجھے تنبیہ کی۔“

اصحاب صفہ کی تاریخی حیثیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جنہوں نے اسلام کی روحانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ تصوف کی تاریخ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ عظیم المرتبت لوگ رسول اللہ ﷺ کے مہمان تھے۔ ان کے پاس نہ اہل و عیال تھے نہ مال و زر، زن و فرزند، مال و زر کے بندھن میں اپنی ذات کو پھنسا یا ہی نہیں۔ ساری دنیا و مافیہا سے بے پروا ریاضت، عبادت اور مجاہدہ نفس کی مثال یہی لوگ تھے۔ دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ ساری توجہ روح کی طرف تھی۔ ماسوا کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ حضور ﷺ ان سے بے حد محبت فرماتے۔ آپ ﷺ کی پیروی میں اہل بیت علیہم السلام بھی ان سے گہرا رابطہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام بن علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب اور عبد اللہ بن ابی شیبہ، جعفر و ہزرج تھے جو اہل صفہ کی محبت کو دین کی محبت سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔

بعض مدعیان علم اور خود ساختہ مجتہد العصر تصوف کو اسلام کے منافی قرار دے کر اسے حکم ربی کے خلاف سمجھانے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں کہ ترک دنیا کا حکم کہیں نہیں پایا جاتا۔ میں اس کے جواب میں صرف یہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ حب دنیا کا حکم آپ ہمیں بتا دیں تو ہم آپ کا قول تسلیم کر لیں گے۔ اگر حب دنیا کی نفی اسلام میں ہے تو یہی ترک دنیا کی دلیل ہے اور قرآن واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

”اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک موت نہ آجائے۔“

اعْبُدُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَئِنَّمَا

”جان لو دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔“

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُزْرَةُ

”حیات دنیاوی کی متاع فریب کے سوا کچھ نہیں۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا کر دے۔“

مضمون کی طوالت کے خیال سے ان چار آیات قرآنی پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ اور آیات کے علاوہ احادیث نبوی ﷺ بھی ہیں۔ معترضین کسی ایک حدیث یا ایک آیت قرآنی کا حوالہ حُبِ دنیا کے لیے پیش فرمادیں تو میں اپنے دعوے سے دست بردار ہو جاؤں گا۔ سیدھی سی بات ہے، آپ سے میں کہتا ہوں: یہ اندھیرا شب کی تاریکی ہے۔ اب اگر آپ اس کی تردید کر دیں تو صبح کا اجالا دکھانا لازمی ہوگا۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، لیکن اللہ کی طرف تن، من، دھن سے رجوع کرنے والوں اور ان کے اتباع کرنے والوں کو گمراہ نہ کریں۔

”پس اللہ تعالیٰ نے فقر کو بہت عظیم مرتبہ اور بزرگ درجہ عنایت کیا ہوا ہے اور فقراء کو اس میں مخصوص کیا۔“

(اقتباس از کشف المحجوب، اردو ترجمہ محمد الطاف نیروی)

فقر پر میرے پیش نگاہ شیخ عبدالقادر جیلانی، داتا گنج بخش، حضرت سلطان باہو، یحییٰ معاذ راضی، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی، حضرت بشر حافی، حضرت شبلی، حضرت یحییٰ (شرف الدین احمد) منیری، حضرت ابوالحسن نوری، شیخ الشارح حضرت ابوالقاسم الجنبید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسی بزرگ ہستیوں کے اقوال ہیں جو ان کی فقیرانہ، درویشانہ زندگی کا نچوڑ ہیں۔ انھیں بزرگوں میں سے چند کے اقوال پیش کیے، قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بتایا کہ مقام فقر کیا ہے، فقیر کسے کہتے ہیں؟ خود حضور ﷺ کی ذات کو فقر کے آئینے میں دیکھیے اور آپ ﷺ فقراء کو کس لیے اتا چاہتے تھے؟

اہل حقیقت کے نزدیک یہ گفتگو بہت گہری، باریک اور لطیف ہے اس لیے میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح فرمائی اسی پر بحث کو ختم کرتا ہوں ورنہ یہ از خود ایک بحرِ بیکراں ہے اور میرے علم میں جو کچھ ہے وہ اس سمندر کے ایک قطرے سے بھی بہت تھوڑا ہے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”الفقر بحر البلاء وبلاء کل عزم۔ یعنی فقر بلاؤں کا دریا ہے اور اس کی تمام بلائیں بندے کے لیے عزت ہیں اور عزت فقیر کے ماسوا کے لیے ہوتی ہے اس لیے کہ وہ شخص، جو بلاؤں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اسے عزت کی

کوئی خبر نہیں ہوتی حتیٰ کہ جتنی دیر وہ بلاؤں میں رہتا ہے اتنی دیر بلا اس کے لیے عزت ہوتی ہے۔ اس کا تمام وقت خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہوتا ہے اور اس کی تمام محبت اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خیال کے غلبے کی وجہ سے طالبِ خدا کا دماغ ویدار کا محل بن جاتا ہے حتیٰ کہ ظاہری اعتبار سے بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا ہو جاتا ہے اور بغیر کانوں کے سننے والا ہو جاتا ہے۔ پس اچھا اور لائق بندہ وہ ہوتا ہے جو دوست کی بلاء اور مصیبت کے وزن کو خوش دلی سے برداشت کرے۔ بلاء حقیقت میں عزت ہوتی ہے اور نعمت حقیقت میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھے اور ذلت وہ ہے جو بندے کو اللہ سے دور رکھے۔“

(اقتباس از اردو ترجمہ کشف المحجوب ص ۱۵۲)

اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فقر کی تعریف اشعار میں:

فقر کے مسئلے پر خود ان فقراء نے جو روشنی ڈالی ہے ان سے بہتر کوئی اور اس نازک و لطیف مسئلے کو نہیں سمجھا سکتا۔ بعد ازاں علمائے کرام نے بھی اس کی تشریح اپنی تسانیف میں اور اپنے مواظعِ حسنہ میں بہتر انداز سے کی ہے۔ شعراء کرام میں اس منفرد موضوع پر تشریحات علامہ اقبال نے کیں وہ نادر ہیں۔ ایک ایک شعر میں اس فلسفے کے اہم نکات نکال جانے والی بحث کو ڈھال دیا ہے۔ یہ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضِ روحانی تھا، آپ خود داخل فرما لیں۔

حیث فقر؟ اے بندگانِ آب و گل
یک نگاہ راہ یں، یک زندہ دل
فقر خیر گیر با نانِ شیر
بستہ فزاک او سلطان و میر
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا ست
ما مین ایم، ایں متاعِ مصطفیٰ علیہ السلام است

فقر بر کردہیاں شبِ خوں زند
 بر نوائیسِ جہاں شبِ خوں زند
 بر مقامِ دیگر اندازد ترا
 از زجاجِ الماس می سازد ترا
 برگ و ساز او ز قرآنِ عظیم
 مرد درویشِ نہ سنجید در کلیم
 گرچہ اندر بزمِ کم گوید سخن
 یک دم او گری صد انجمن
 بے پراں را ذوقِ پروازے دہد
 پشہ را تمکینِ شہبازے دہد
 با سلاطین درفتد مرد فقیر
 از شکوہ بویا لرزد سریر
 قلب او را قوتِ جذب و سلوک
 پیشِ سلطان نعرہ او لا ملوک
 حکمتِ دیں ، دلوازی ہائے فقر
 قوتِ دیں ، بے نیازی ہائے فقر

- ۱۔ اے آب و گل (پانی و مٹی) سے بنے ہوئے انسان! کیا تو جانتا ہے کہ فقر کیا چیز ہے؟
فقر راتے پر نگاہ رکھنے والی ایک نظر ہے، یہ ایک زندہ دل ہے۔
- ۲۔ جو فقر کی منزل میں ہوا گرچہ ہو کی روٹی کھا رہا ہو لیکن خیر فتح کر لیتا ہے۔ یہ کمالِ قوت
فقر ہی ہے اور فقر وہ فقر اک ہے (وہ ڈوری جس سے شکار کو باندھا جاتا ہے جو شکاری
کے گھوڑے کی زمین کے ساتھ لک رہی ہوتی ہے) جس میں سلطان و میر سب ہی
بندھے ہوئے ہیں۔

- ۳۔ فقر کیا ہے؟ ذوق و شوق ہے اور تسلیم و رضا ہے۔ یہ وہ متاعِ بے بہا ہے جو محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے اور ہم اس کے امین ہیں۔

۴- وہ فرشتے، جو ہر لمحہ ذکر الہی میں مشغول ہیں جنہیں ”کروبیان“ کہتے ہیں، فخر ان پر شب خون مارتا ہے یعنی قوت فقر ذکر الہی میں ان فرشتوں کا مقابلہ کرتی ہے اور نوائس جہاں (خلق سے عزت کی امید رکھنا۔ نوائس، ناموس کی جمع ہے) پر شب خون مارتا ہے یعنی سوائے خالق و مالک حقیقی کے کسی سے اس نہیں لگاتا۔ یہ گویا اہل جہاں سے امید پر ضرب لگاتا ہے۔

۵- فقر بندے کو ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جیسے کہ اس کی تخلیق الماس (ہیرے) اور آئینے ہوئی ہے۔

۶- فقر کی شاخیں اور پتے قرآن عظیم سے بنے ہوئے ہیں یعنی وہ سراپا احکام الہی میں وصل گیا ہے۔ مرد درویش وہ ہے جسے ایک کھلی کفایت نہیں کرتی۔

۷- اگرچہ صاحب فقر زیادہ گفتگو نہیں کرتے کہ خامشی ان کا مقام ہے لیکن ان کا ایسا سانس سوا جنمنوں کی گرمی محفل پیدا کرتا ہے۔

۸- وہ آب و گل سے بنے کمزور، ناتواں، بے بس و لاچار کو اتنی قوت و توانائی عطا کرتا ہے کہ یہ فرق جس طرح چمچر اور شہباز کا ہے۔

۹- فقر کی منزل یہ ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ سلاطین زمانہ کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ اس کے بوریا نشینی کے شکوہ سے سلاطین لرزتے ہیں۔

۱۰- وہ جذب و سلوک کی منزلیں طے کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ان کے قلب میں جذب و سلوک کی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اور بادشاہوں کے سامنے ان کا بیباک نمود ”لامملوک“ (یعنی خدا کی ذات کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں) ہوتا ہے۔

۱۱- فقر کی دلوازیاں دراصل دین کی حکمت ہیں اور فقر کی بے نیازی دین کی قوت کا سبب ہے۔

اور اس شعر پر، جو اردو زبان کا ہے، ختم کرتا ہوں جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اہل قوم کی خوابیدگی پر طنز کیا ہے:

کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو

کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی

وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

لغوی تحقیق:

غرب، غربا: جانا، فلان عنا: جدا ہونا، علیحدہ ہونا: فی سفرہ: دور کا سفر کرنا، (غروب) الرجل: دور ہونا، النجم: ستارے کا غروب ہونا۔

غرب (ن) غرابۃ و غرباً غرابۃ: وطن سے جدا ہونا، پردیسی ہونا۔
غرب: دور ہونا، وطن سے جدا ہونا، مغرب میں پہنچنا، دور کرنا، علیحدہ کرنا، مسافت پر اکسانا، جلا وطن کرنا۔

الغریب: وطن سے دور، جمع غرباء، جمع البع غرائب۔

لغت کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ غربا کے معنی وطن سے دور ہونا ہے۔ یہاں ہجرت کا ایک لفظ بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔

غریب کسے کہتے ہیں؟

اب وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جانے کے دو پہلو ہیں: ایک راضی خوشی اپنی مرضی سے، خواہ تجارت کے لیے، خواہ شادی کے لیے، خواہ سیر و تفریح کے لیے لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ حضور ﷺ کے عہد میں تجارتی قافلوں کی صورت میں آتے جاتے تھے یا حج کے موقع پر لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر حرم کا رخ کرتے اور سعادت حج سے بہرہ ور ہو کر اپنے وطن واپس چلے جاتے۔ اکثر نبی کریم ﷺ سے ایسے لوگوں کی ملاقات ہوا کرتی جو آپ ﷺ کی رسالت اور اسلام کا چرچا سن کر ملتے آتے، وفود کی صورت میں آتے کہ اس نئے دین کو سمجھیں۔ ان تمام مختلف نوعیت کے ترک وطن کرنے والوں کا مقام اور ہے اور دین سے محبت کے سبب، ایمان کی حفاظت میں، اللہ کے

محبوب ﷺ کی محبت بے پناہ میں آباد گھروں کو چھوڑ کر، بسی بسائی بستیوں کے خوشگوار ماحول سے نکل کر، جھے جمائے کاروبار اور روزگار کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر، اذیت دینے والوں کی اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، حق کے پرچم کو اٹھائے، حکم ربی اور امان اللہ فرما کر، رسول اللہ ﷺ کو بجالانے کے لیے غریب الوطن اور غریب الدیار ہو جانے والوں کا مقام اور ہے۔

جب اللہ کے حبیب ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی سرزمین کو پہنچے، فرمانے کے لیے جلوہ فرما ہوئے تو بچے کچھے مسلمان، جو مکہ میں ظلم کی چکی میں پسے جا رہے تھے، وہ بھی اپنا تمام اثاثہ چھوڑ کر ہجرت پر آمادہ ہو گئے اور رفتہ رفتہ مدینہ منورہ پہنچے۔ مکہ کے بڑے بڑے خاندانوں کے فرد، جن کے عظیم الشان حویلی نما مکان تھے، سب کچھ اطاعت فرمان الہی میں قربان کر کے مدینے آ گئے۔

بن مظعون بن جمع، بنو جش بن راب (یہ بنو امیہ کے حلیف تھے)، بنو سعید بن قیس قبیلہ بنو بکر (جو بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے) یہ بھی عالیشان مکانات اور حویلیوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر غریب الوطن ہو گئے۔ کفار نے ان کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر لیا۔ بنو نضیر بن راب کے محل نما مکان کو ابوسفیان نے اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر اسے عمرو بن القم نامی شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور جو قیمت وصول کی اس رقم سے اپنے قرض ادا کیے۔ حضرت عبد اللہ بن جش کو جب یہ خبر ہوئی تو انھیں اس کا صدمہ ہوا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سائبان رحمت میں حاضر ہو کر یہ حال سنایا۔ آپ ﷺ نے اس جاں نثار کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا (حدیث):

”الّا ترضیٰ یا عبد اللہ ان یعطیک اللہ بھا دار اخیر منها فی الجنة قال بلی۔ قال فذلک لک۔“

”اے عبد اللہ! کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس مکان کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اس سے بہتر مکان عطا فرمائے۔ عرض کی: بے شک۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تو وہ مکان جنت میں تجھے دے دیا گیا۔“

گزشتہ اوراق میں ”محبت“ ہونے کا جو سبب تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ا

یہاں دہرانا نہیں چاہتا البتہ اتنا ضرور بتانا ہے کہ فقراء کے آپ ﷺ اگر محبت ہیں اور فقراء آپ ﷺ کے محبوب ہیں تو غرباء بھی آپ ﷺ کے محبوب ہیں اور یہ درجہ بہت بلند ہے لیکن ان غریب الوطنوں کے لیے آپ ﷺ محبت کیوں ہیں؟ اس کے لیے دو حوالے پیش کرتا ہوں:

ایک حوالہ اس سے قبل ”مصباح المفترین“ کے زیر عنوان جنہ بنی النضر بن ضمیرہ کا پیش کر چکا ہوں کہ وہ عاشق صادق بیماری کی حالت میں اپنے بیٹوں کے ہمراہ ہجرت کرتا ہے اور راہ میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اگرچہ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا لیکن غریب الدیار کی فہرست میں اپنا نام سر فہرست لکھا گیا۔ دوسرا واقعہ بھی ایسے ہی ایک طالب دیدار مصطفیٰ ﷺ کا ہے۔

حضرت ضمیرہ بنی النضر بن عیض کا واقعہ:

حضرت ضمیرہ بنی النضر بن عیض، جو قبیلہ بنو خزاعہ سے تھے (العیض بن ضمیرہ بن زبنا ع بھی بتایا گیا)، جب انھیں حبیب مکرم ﷺ سے ہجرت کا حکم عطا ہوا تو یہ (ضمیرہ بنی النضر بن عیض) بیمار تھے اور حالت یہ تھی کہ انھیں چار پائی پر لے جانے کا اہتمام کرنا پڑا۔ گھر والے اس عاشق رسول اللہ ﷺ کو مدینہ منورہ کی جانب لے کر چلے۔

ممکن نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے

اے یلِ عشق! تو ہی بہا دے اُدھر مجھے

ابھی تنعیم کے مقام پر تھے، جو مکہ مکرمہ سے صرف تین یا چار میل پر واقع ہے، کہ فرشتہ اجل نے بڑھ کر راہ میں ہی مہمانداری کی۔

(الانساب الاشراف جلد اول، ص ۲۶۵)

غریب الوطن حضرات کا پہلا قافلہ:

بعثتِ نبوی ﷺ کے پانچویں سال حبشہ کی جانب جو وہ جفاء کی آمدھیوں سے اپنی شیخ ایمان کو بچانے کے لیے سب اثاثہ چھوڑ کر غریب الوطنی کا جامہ زیب تن کرنے والوں میں بارہ مرد اور چار خواتین تھیں جن کے قافلہ سالار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، شریک سفر

تھیں۔ شاید مورخ کی نظر سے آپ اسے دیکھیں تو یہ واقعہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کا معلوم ہو، لیکن آپ اسے جب رحمت للعالمین ﷺ کی نگاہ سے دیکھیں تو ان حضرات کا مرتبہ و مقام معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب ﷺ نے ان کے لیے فرمایا:

انھما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہما

السلام۔ (حدیث)

”ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ

میں ہجرت کی۔“

حضرت عثمان بن عفان، حضرت اُمّ یمن، حضرت ابوسلمہ مع زوجہ محترمہ حضرت اُمّ سلمہ، حضرت ابو حذیفہ مع اپنی زوجہ محترمہ، سہلہ بنت سہیل، حضرت عامر بن ابی ربیعہ مع زوجہ لیلیٰ عدویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے علاوہ جن اصحاب نے بغیر اپنی بیویوں کے ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عثمان بن مظعون، سہیل بن بیضاء، ابوسبرہ بن ابی رہم، حاطب بن عمرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ عنہم اجمعین۔

(السیرۃ النبویہ: زینی طحان جلد اول، ص ۲۳۵)

اسی طرح حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس مہاجرین کا ایک قافلہ جشہ پہنچا۔ ایسی ہی صورت ملے سے مدینے ترک وطن کرنے والوں کی رہی۔ آپ نے اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے تو خود جانتے ہوں گے اس فہرست میں کیسے کیسے جلیل القدر صحابیوں اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام ہیں اور ملے میں ہجرت سے پہلے ان پر کیسے کیسے ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ روح فرسداستانیں انہی کی ہیں۔ ان جاں نثاروں سے کس قدر محبت تھی آپ ﷺ کو، اس لیے ان کا مرتبہ اس طرح بلند فرمایا کہ آپ ﷺ ان کے محبت بن گئے۔ یہ وہ نکتہ ہے جو اس لقب میں جھلک رہا ہے۔

سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ

حضور مکیؑ سید و سردار ، خواجہ عالم
ہیں جن وانس پہ یکساں ، درود تاج میں ہے

سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ

جن کے لغوی معنی:

جَنّہ (جن کی جمع) بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جن کا ذکر قرآن میں ہے، احادیثِ نبوی ﷺ میں ان کا تذکرہ واقعات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو انبیاء و مرسلین علیہم السلام، اولیاء و عارفین، شہداء و صدیقین اور متقین و کاملین، تمام مخلوق کے لیے سرداری عطا فرمائی (سردارِ عالمین کی تعریف زیر عنوان ”سیدنا“ تفصیل سے گزر چکی ہے) وہاں جنّہ کی سرداری بھی اس میں شامل ہے۔ جنّہ کے متعلق چند اہم تاریخی حوالے اور چند علمی باتیں پیش کرتا ہوں۔ جنّہ (لغوی معنی): ہر چیز جو اس سے پوشیدہ ہو جیسے محاورے میں کہتے ہیں: لا جَنّ بھذا الامر یعنی اس معاملے میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ جَنّیتہ (جنّ - دیو)، جَنّی (مفرد جن)، چھپ جانا، مجنّہ وہ زمین جہاں کثرت سے جنّ ہوں)۔

اصطلاح میں ایسا وجود ناری ہے جو نظروں سے مخفی اور مختلف صورتوں کے بدلنے اور عجائبات کے ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ ان میں سرکشی اور نافرمانی کا مادہ بھی ہے اس لیے انھیں شیاطین بھی کہا جاتا ہے۔

جنّوں کا وجود اور تاریخ:

وجود: جنّ قرآن میں منصوص، حدیث میں مذکور، اجتماعاً و قیاساً مستبعد ہے۔

(مدارج النعت، ص ۱۶۵)

خلافت: ”اکام الجان فی احکام الجان“ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ

آدمی جس طرح خاک سے مخلوق ہے جن آگ سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جن آج سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خلق الجنان من نار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ مخلوق آگ سے بنائی گئی ہے۔ سارے جنوں کا باپ سونا ہے۔ یہ طاقتور بھی ہیں، جسم بھی بدل سکتے ہیں۔ ان کی تعداد کل انسانوں سے دس گنا ہے۔ تاریخ: سورہ جن کی تفسیر میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ”خلاصۃ التفاسیر“ میں فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ساٹھ ہزار سال قبل حق تعالیٰ نے ان کو زمین پر آباد کیا۔ وہ زمین پر آزادی سے ساٹھ ہزار سال تک پھرتے رہے۔ آپس کے حسد نے جنگ و جدل اور قتل و غارت گری پر آمادہ کیا۔ پھر انھوں نے اپنے پیغمبر کو، جن کا نام یوسف علیہ السلام تھا، شہید کر ڈالا اور نافرمانیاں کرنے لگے تو عزرائیل، جو مقرب بارگاہ الہی تھا اور تمام ممالک میں عابد و زاہد تھا، اسے حکم ہوا کہ اپنے فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور اس خون خرابے کو کھلی زمین سے ہٹا کر پہاڑوں اور جزیروں میں آباد کر دو۔ عزرائیل نے ایسا ہی کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے بھی زمین پر ہی آباد کر دیے گئے۔ حق تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں پہلے آسمان اور زمین کی بادشاہت عطا فرمائی چنانچہ یہ کبھی زمین پر کبھی آسمان پر اور کبھی جنت میں عبادت کرتا۔ اس طرح اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور اسی تکبر نے اسے خوار کیا۔

(تفسیر کبیر، مقدمہ تفسیر حقانی)

سر سید جن کے وجود کو نہیں مانتے:

ممکن ہے کسی ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایسے مخیر العقول اور عجیب و غریب واقعات کس طرح ممکن ہیں کیونکہ ایسے سوالات صرف طالبان علم ہی نہیں مدعیان علم کے ذہن میں بھی انتشار کا سبب بن سکتے ہیں اور اس کی ایک مثال سر سید احمد خان ہیں جنھوں نے اپنی تفسیر قرآن میں (جسے وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے) یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی علیحدہ و مخلوق نہیں ہے جو آگ سے بنی ہو بلکہ یہ انسان ہیں جو وحشی اور درندے تھے، پہاڑوں میں چھپ کر رہتے تھے اور چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ سر سید کے یہ خیالات آپ زپر عنوان ”جنوں کی حقیقت“ (الجن و الجنان علی مافی القرآن) کے صفحہ ۱۵۰ اور سورہ جن کی تفسیر میں صفحہ ۱۳ پر ”مقالات سر سید جلد دوم“ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

مولانا محمد اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق و مالک کون و مکاں ہے اور خالق کو اپنی تمام خلق کی جانے والی مخلوق پر مکمل اختیار ہے، وہ قادر و قدیر بھی ہے (گزشتہ اوراق میں یہ بحث گزر چکی کہ سرسید نے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، بے بس قرار دے دیا ہے)، اس کے لیے کسی کو آب سے، کسی کو قطرہ آب سے، کسی کو بغیر ماں اور باپ کے (حضرت آدم علیہ السلام) اور کسی کو صرف ماں سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) وجود عطا کرنا ممکن ہے اس لیے ان تمام مخیر العقول و افعات پر شک و گمان ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے قدرت کاملہ کے اختیار میں کمی خیال نہیں کی جاسکتی۔ پھر جو کچھ جتن کی بابت مندرجہ بالا بطور میں تحریر ہوا اسے جن مفسرین نے بیان کیا ان میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ”خلاصۃ التفاسیر“ میں، دویم ”تفسیر کبیر“ میں، جو تاریخ اسلامی کی معتبر دستاویز ہے اور بطور سند پیش کی جاتی ہے، جس کے مصنف عالم اسلام کی عظیم المرتبت ہستی امام محمد فخر الدین رازی رحمہ اللہ ہیں۔

قرآن کریم میں واضح بیان:

قرآن کریم میں ایک دو نہیں بلکہ بیشتر مقامات پر جتن کا تذکرہ ہے۔ یہاں تخلیق جتن پر دو آیات پیش کرتا ہوں تاکہ قرآن کے حوالے سے معلوم ہو کہ جتن کی تخلیق کس طرح ہوئی اور کب ہوئی؟ اس کے بعد تمام شکوک کا فور ہو جائیں گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۖ وَالْجَانَّ حَقْلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ

”اور ہم نے پیدا کیا انسان کو کھٹکھٹاتے مڑے ہوئے گارے سے اور جنوں کو، اس سے پہلے، بے دھوئیں کی آگ سے۔“

(سورۃ الحجر: آیت ۲۷-۲۶)

یہاں خط کشیدہ الفاظ نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے بہت پہلے پیدا کیا ہے اور اس لیے یہ مخلوق اپنی نوع میں آدم سے جدا ہے۔ دویم صاف بتا دیا گیا کہ اس کی تخلیق آب و گل کا مرقع نہیں جن سے انسان کو جسد خاکی عطا ہوا۔ جتن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا کی، ایسی طاقت انسان میں نہیں، ہاں جسے وہ

چاہے ان پر بھاری کر دے۔ اس کی مثال بھی قرآن سے ہی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس کی مثال ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَالَ عَفَرَيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا وَالْجِنَّتُ إِنِّي أَنَا الْغَافِرُ
وَأَنِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ

(سورۃ النمل: آیت ۳۹)

”جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا: قبل اس کے آپ (سلیمان علیہ السلام) اپنی جگہ سے انھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت (بھی) حاصل ہے (اور) امانت دار (بھی) ہوں۔“

(مضامین قرآن حکیم، ص ۳۱۰)

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ قرآن کریم میں سورۃ النمل کی آیات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ وہ جن جس کا ذکر قرآن نے ”عفریت“ کے نام سے کیا ہے یہ چاہتا تھا کہ اسے اجازت ملے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا ”دربار درخواست ہونے سے قبل“ کہنا پسند نہیں آیا۔ پھر ایک انسان نے، جو صاحب کتاب تھا، عرض کیا کہ میں پاپ جھپکتے میں لا سکتا ہوں، اسے اجازت عطا ہوئی۔

جن اگرچہ سرکش تھے، نافرمانی ان کا مزاج تھا لیکن ان میں سے بہت سے جن داخل اسلام ہو گئے۔ مقصود تو یہی تھا کہ اللہ کا محبوب مکی ﷺ رحمت اللعالمین تھا اس لیے ان کے دامن کرم کے سایے سے جنت، جو ایک علیحدہ مخلوق ہے، کس طرح محروم رہ جاتی۔ عجیب بات یہ ہے جو جنت مشرف بہ اسلام ہو گئے وہ حضور رحمت عالم مکی ﷺ کی شان میں اشعار بھی کہتے تھے اور اسی طرح جس طرح عرب کے شعراء کہا کرتے تھے۔ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان جن حضور مکی ﷺ اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، خصوصاً جب آپ مکی ﷺ سورہ رحمن کی تلاوت فرماتے تو یہ بصد شوق سنا کرتے۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان حضور مکی ﷺ نے جنت کی تعریف اس طرح بھی بیان فرمائی۔ اس وقت آپ مکی ﷺ سورہ رحمن کی تلاوت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہایت ادب سے اسے سن رہے تھے۔ دوران تلاوت

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نظر ڈالی اور فرمایا: ”اے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین)! میں تم سے اس جیسا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا کہ جُنہ اس آیت قُبَاٰی الْاَیِّ ہَلْیَا تَنْکِذِیْن کو سنتے ہوئے دیا کرتے تھے۔“ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمہ تن محاسنات تھے، عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کس طرح؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جب میں اس آیت کو سنا تا تو وہ جواب میں کہتے: لَا بَشْیَیْ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا تَکْذِب۔

”ہم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔“

سورہ رَحْمٰن میں بھی جُنہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یَسْعَى الْجَحِيْمُ وَالْاِنْسُ اِنْ اَسْتَعْصَمَ اَنْ تَنْقُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّيْوَاتِ وَ اِلَآئِ نَرْضِ

”اے گردہ جن وانس! اگر تم نکل سکتے ہو آسمان وزمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ۔“

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ

وہ بیتِ اقدس و کعبہ ، مدینہ ، عرش و فلک
سب ان کی شان کے عنوان ، درود تاج میں ہے

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ

حرم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:

الحرم: محض۔ وہ شے جو محفوظ رکھی جائے اور اسی کی طرف سے مدافعت کی جائے۔
مقدس۔ الحرم الاقصیٰ: بیت المقدس۔ الحرمان: مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ البلد الحرام: مکہ معظمہ۔ المسجد الحرام: کعبہ شریف (المنجد۔ لسان العرب۔ لغات کشوری)

لغت میں اس مصدر سے اور بھی کئی مشتق ہیں لیکن یہاں موضوع کی مناسبت سے اتنا ہی کافی ہے۔ حرم سے مراد وہ مقام ہے جسے محفوظ رکھا جائے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف سے مدافعت کی جائے۔ یہ حکم عام انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے انبیائے کرام علیہم السلام نے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، اس کی حرمت قائم کی اور اسے حرم قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا اور اس کی حرمت قائم کی۔ اسی طرح بیت المقدس کی بھی تاریخ ہے جو انبیائے علیہم السلام بنی اسرائیل کا مرکز رہا ہے۔

پہلے کعبۃ اللہ کا ذکر: تعمیر کعبہ کی داستان بہت طویل ہے اور وہ تمام بیان ہمارا مقصود بھی نہیں، ہم اسے اختصار میں لا کر حرم کعبہ کی تعمیر تک محدود کرتے ہیں۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ اس کی تعمیر پر سب سے پہلے فرمان الہی ملاحظہ فرمائیے۔

”بے شک سب سے پہلا گھر جو مخلوق کے لیے (بغرض عبادت) تعمیر کیا گیا وہ مکے میں ہے۔ تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں اور وہ مقام بھی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت

کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔“ (۳: آیت ۹۰ تا ۹۱)

ایک اور مقام پر تعمیر کے ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے:

”اور جب ہم نے اس گھر کو عبادت گاہ اور لوگوں کے لیے مامن قرار دیا اور ہم نے یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام میں نماز پڑھو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کام پر مامور کیا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہر طرح پاکیزہ رکھیں۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے: اے رب! اس شہر کو دارالسلام بنائے رکھ اور ان میں سے لوگوں کے لیے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، پہلوں کی روزی دے تو (رب نے) کہا کہ جو شخص کفر پر آمادہ ہوگا ہم اسے کم حصہ دیں گے اور آخر میں اسے عذاب جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں کہنے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے دونوں کی زبان پر یہ کلمات تھے: خداوند! محنت قبول فرما تو سننے والا، دانا اور پینا ہے۔“ (۲-۱۲۵ تا ۱۲۷)

مدینہ حرم کیسے بنا؟

اب دوسرا حرم، حرم مدینہ ہے۔ کیا اس کے لیے قرآن کریم سے کوئی سند ہے؟ تو یہاں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جی ہاں، ہے۔ آپ دریافت کریں گے: کہاں ہے؟ تو میں یہی عرض کروں گا کہ وہ تمام احادیث نبوی ﷺ جو صحیحین اور صحاح ستہ کی زینت ہیں اور تمام ائمہ احادیث کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں جن کی زبان سے نکلے والے کلمات کے لیے ارشاد ہوا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُضِلُّ (کہ میرا محبوب ﷺ اپنی طرف سے تو کچھ بولتا ہی نہیں، وہ تو وہی کچھ بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے)۔ اس دلیل سے، جو قرآنی آیات سے ہے، یہ ثابت ہوا کہ مدینہ منورہ کو حرم قرار دینے کے لیے جو احادیث بیان ہوئیں وہ حکم ربی کے بغیر نہیں۔

مدینہ کو حرم قرار دینے کی احادیث:

رسول اللہ ﷺ نے عرض کی: ”اللھم ان ابراھیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لہ بیتھا۔“ ”اے اللہ! بے شک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا اور میں دونوں سنگت ان مدینہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بناتا ہوں۔“ (سندھما واحمد والطحاوی فی شرح معانی الآثار عن انس رضی اللہ عنہ)۔

قرآن کریم کی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کی تعمیر کے ساتھ دعا بھی فرمائی۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے:

صحیحین میں ہے: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

ان ابراھیم حرم مکة ودعا لاهلها وانی حرمت المدينة کما حرم ابراھیم مکة وانی دعوت فی صاعها ومدھا بمثل مادعا ابراھیم لاهل مکة۔

”بے شک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنادیا اور اس کے ساکنوں کے لیے دعا فرمائی اور بے شک میں نے مدینہ طیبہ کو حرم کر دیا جس طرح انھوں نے مکہ کو حرم کیا اور میں نے اس کے پیالوں میں اس سے دونی برکت کی دعا کی جو دعا انھوں نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔“

(ہم جمیعاً عن عبد اللہ بن مسعود بن زید بن عاصمہ)

اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں لیکن انھی دو احادیث مبارکہ سے وہ مقصد حل ہو گیا کہ مدینہ شریف بھی حرم شریف ہے۔ لغت کے اعتبار سے حرم کی جو تعریف آغاز میں دی گئی اس کا ذکر ان احادیث میں آگیا، مزید احادیث میں شہر حرم کی حرمت کا تفصیلی بیان بھی ہے کہ مدینہ منورہ کے درختوں کو کاٹنے کی آپ ﷺ نے ممانعت فرمادی البتہ جانوروں کے چارے کے لیے اجازت عطا فرمائی۔

دونوں حرم میں امامت کی فضیلت کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں ملی:

”نبی الحرمین“ سے مراد دونوں حرم یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ کے لیے آپ ﷺ کی بزرگی و عظمت بیان کی گئی ہے۔ آپ ﷺ سے قبل جو بھی نبی علیہم السلام اس جہان میں آئے بیک وقت دو حرم کی فضیلت کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ اب اگر اعتراض کی گنجائش تھی تو یہ کہ کعبہ حرم شریف ہے، جس کی سند قرآن کریم سے ملتی ہے لیکن مدینہ منورہ کو حرم کہنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ اس اعتراض کا دروازہ مندرجہ بالا دو احادیث مبارکہ نے بند کر دیا، جس میں نہ صرف رحمت للعالمین ﷺ نے مدینہ کو حرم قرار دیا بلکہ اس کی حرمت کے قانون بھی بنائے۔ بیت المقدس کی تاریخ بھی عجیب و غریب ہے اور بہت طویل ہے، قرآن کریم میں اس کا کثرت سے ذکر آیا ہے خصوصاً سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج میں۔ یہ ذکر تفصیل سے گزشتہ اوراق میں آچکا ہے۔ تاریخ اسلام میں کوئی نبی یا رسول علیہم السلام اس فضیلت کے بام بلند تک نہیں پہنچا کہ بیت اللہ شریف میں، مسجد نبوی ﷺ میں اور بیت المقدس میں امت اور انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی ہو۔ ان اعتبارات کی روشنی میں حضور نبی کریم ﷺ کا لقب ”نبی الحرمین“ اپنے اندر ان تمام مراتب و درجات کا آئینہ بن گیا ہے۔ ہر مقام پر آپ ﷺ کی ذات اعلیٰ و اولیٰ امام بھی ہے اور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے۔ ان بلند درجات تک (جو ظاہر ہیں ورنہ باطنی درجات تک کسی کی نظر جا ہی نہیں سکتی) جن کی نظر نہیں جاسکتی یہ ان کی کورنگاہی ہے، ان کی نگاہ کا عیب ہے۔ فیضی نے اسی لیے کہا:

بر دانش ما انجم و افلاک بہ خندند
گر صاحب لولاک لما ﷺ را نہ شناسیم

فیضی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صاحب ”لولاک“ کے مقام کو نہ پہچان سکتے تو ہماری عقل و دانش پر آسمان اور ستارے ہنسی اڑائیں گے لیکن خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فیضی سے اتفاق نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ عقل اور علم دونوں محدود ہیں اور محبوب ﷺ رب کا مقام ان دونوں سے وراء الوراء ہے، کہتے ہیں:

عقل را در خلوت اُوراه نیست

علم نیز از وقت اُو آگاہ نیست

مراتب و مقام مصطفیٰ ﷺ کی راہ میں ابھی عقل کی رسائی ہوئی نہ دانش کی قوت اس کا اور اک کر سکی، نہ خیال کا گزر ہو۔ نہ تصور کی پہنچ ہو سکی لیکن، جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے کہا، ”نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے۔“

عشاق کی ایک منزل علم و دانش سے جدا ہے۔ عشق کا اپنا ایک مقام ہے اور یہ خاص عطاءئے رب ہے، اسی لیے یہ عام نہیں ہے۔ اس ناچیز نے اپنی کم مائیگی علم کے باوجود علم اور عشق کا موازنہ پیش کیا ہے:

علم را اندیشہ آزار ہست

عشق ہر جا زندہ و بیدار ہست

علم ، پا در جستجو انداختن

کار الفت ، بر منزل یافتن

صد ہزاراں عالمانِ قیل و قال

گرد خاک پائے آں حضرت بال ہست

(ادیب)

حضور ﷺ کعبہ ہیں اور کعبے کا کعبہ ہیں:

عشاق کے نزدیک کعبہ حرم ظاہر ہے اور قلب عاشق حرم باطن ہے۔ ان کے نزدیک ذات مصطفیٰ ﷺ نہ صرف کعبہ عاشق ہے بلکہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ نہ یہ کسی دیوانے کی پکار ہے نہ مجذوب کی بڑ بلکہ ایک ایسے عاشق صادق کا قول ہے جو ہما و ہما سے زیادہ شریعت کے آداب اور تقاضوں کو سمجھتا ہے، شرک و بدعت کا ردّ اوروں سے بہتر کرتا ہے، جنہیں سارا زمانہ تابعہ عصر تسلیم کرتا ہے وہ اپنے خوش نصیب حاجیوں کو مخاطب کر کے مدینے کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

حاجو ! آؤ ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے ، کعبے کا کعبہ دیکھو

(امام احمد رضاؒ)

اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو یوں بیان فرماتے ہیں:

قبلہ ذرات عالم رُوئے تست
کعبہ اولاد آدم علیہ السلام رُوئے تست

ذرا ڈوب کر دیکھیں، اس شعر میں غوطہ زن ہو جائیں یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتا (حدیث قدسی لولاک لما)، جہاں نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام و آدم زاد نہ ہوتے، آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے تو کعبہ کہاں ہوتا؟

وصلن اللہ علی نور کز و شد نور ہا پیدا

(جامی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاتے میں اپنے شکم پر پتھر باندھا کرتے تھے اس لیے امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

شکم پر سنگِ اسود اور فاتے سے شکم خال
ہوا ثابت کہ کعبہ بھی مقلد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

امام قبلہ کی مرضی پہ قبلہ چھوڑ دیا
سب، حبیب ﷺ ہوشاواں، درود تاج میں ہے

اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ

قلبہ روئے صوفیاں پاکِ صفائے اُو
سرمہ چشمِ قدسیاں خاکِ در سراے اُو

(فخر الدین عراقی رضی اللہ عنہ)

بیت المقدس میں امامت کا منظر:

مسجد اقصیٰ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام صف بستہ ہیں، صاحبِ لولہ لولہ لولہ
امامت فرما رہے ہیں۔ شہادت ہے کہ جو عہدِ ارواحِ انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا اس کی
تکمیل ہو رہی ہے۔ ارواحِ عالم میں یہ نظارہ کا شرف اسرار الہی ہے۔ مایکہ دیکھ رہے ہیں،
امام الانبیاء ﷺ کا تاجِ فرقِ اقدس پر سجایا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام انوارِ ربانی کی تجلی گاہ
تک لے جانے کے لیے بیقرار ہیں۔

جو طلبِ تہی انبیاء کی رخِ مسطعمہ ﷺ کو دیکھیں

یہ نماز کا وسیلہ انھیں کام آ گیا ہے (ادیب)

تحویلِ قبلہ کے واقعے کا پس منظر:

ادھر شاید مستورِ ازلِ خلوت گاہِ راز میں اپنے چہرے سے پردہ اٹھانے کا منتظر ہے۔
ایک یہ اکرامِ خاص تھا اور ایک یہ کرم کی ارزانی ہو رہی ہے۔ مقام ”مسجدِ قبلتین“ ہے (یہ نام
تحویلِ قبلہ کے واقعے کے بعد مشہور ہوا)۔ اس کرمِ خاص کا پس منظر یہ ہے۔

حضور ﷺ ملنے سے ہجرت اختیار فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ طلوعِ البدر
علینا کی نفی میں آپ ﷺ جلوہ فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف، جو اہل کتاب کا قبلہ

تھا، رخ فرما کر نماز ادا کرتے رہے۔ سولہ سترہ ماہ اسی پر عمل رہا لیکن محبوب ﷺ خدا کی ولی آرزو یہ تھی کہ کعبہ، جسے حضرت خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کی آرزو پوری کرنے سے قبل معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اگر وہ اعتراضات کی بوچھاڑ بھی کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ تمام قیل و قال سے بے نیاز ہو کر آپ ﷺ کے فرمان کی تعمیل کریں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، کون ہے جو اس کے کام میں آڑے آئے؟ کون ہے جو اس کے ارادوں میں رکاوٹ پیدا کرے؟ کلام کا آغاز اعتراض کرنے والوں کو یہ قیوف کہہ کر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا اعتراض کریں گے، وہ بھی بتا رہا ہے اور اے حبیب ﷺ! آپ ﷺ کیا جواب دیں، یہ بھی بتا رہا ہے۔ امام القسطلین کے شرف خاص سے نوازنے کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب ﷺ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات میں تبدیلی قبلہ کے حکم سے پہلے معترضین کو کس طرح خطاب ہوا:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ
لِلَّهِ الشَّرْءُ وَ لِلْمَغْرِبِ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُوا
الرُّسُلَ عَلَيْنٰكُمْ ۚ شَهِيدًا ۚ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا
لِمَعْرَفَةٍ مِّنْ يَّبْهٖمُ الرُّسُلُ ۚ مِمَّنْ يَنْتَقِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَ اِنْ كُنْتَ
لَتَكْبِرِيۡٔ ۙ اِلَّا عَلٰى النَّبِيِّنَ ۚ هٰذَا اَنۡتَ ۚ وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُضَيِّعَ اٰيٰتِهِنَّ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ يَهْدِيۡ لِمَنۡ يَّشَآءُ ۚ رَاجِعِيۡٓ ۝

”اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان (مسلمانوں) کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ ﷺ فرمائیے: اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں (اے مسلمانو) بہترین امت، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور (ہمارا) رسول ﷺ تم پر گواہ ہو۔ اور نہیں مقرر کیا ہم نے (بیت المقدس کو) قبلہ جس پر آپ ﷺ (اب تک) رہے مگر

اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون مڑتا ہے اُلٹے پاؤں۔ بے شک یہ (حکم) بہت بھاری ہے مگر ان پر (بھاری نہیں) جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان (اور) رحم فرمانے والا ہے۔“

لیکن دلداری محبوب ﷺ کے لیے اندازِ مخاطب مرحلہٴ عشق سے گزرنے والوں کے لیے عجیب احساس کا حامل ہے، ارشادِ ہورہا ہے:

قَدْ نَمَى شَقَبٌ وَجَهَتَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْبَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ
وَجَهَتَ شَقَرُ النَّسَجِ لَحْزَاوٍ

”ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ ﷺ کا منہ کرنا آسمان کی طرف۔ تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ ﷺ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ ﷺ پسند کرتے ہیں۔ (لو) اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف۔“

(سورہ بقرہ: آیت ۱۴۴)

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سید المرسلین ﷺ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجدِ سلمہ میں نمازِ ظہر ادا فرما رہے تھے۔ جماعت سے نماز ہو رہی تھی۔ ابھی دو رکعت ہی ادا ہوئی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ رحمت للعالمین ﷺ نے اسی وقت بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف فرمالیا۔ سبحان اللہ! کیسے اطاعت گزار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے؟ دامانِ مصطفیٰ ﷺ کو تھامے ہوئے تھے، رگ و پے میں عشقِ سرایت کر چکا تھا، ہر بُنِ مُو سے عشق کی خوشبو نکل رہی تھی، اللہ کے محبوب ﷺ نے جدھر رخ فرمایا تمام نے اپنا رخ بھی اسی جانب کر لیا، یہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں، جہاں جہاں اس وقت نماز ہو رہی تھی اس حکم کے پہنچنے ہی جدھر اللہ کے محبوب ﷺ کا رخ ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کعبہ ادھر ہی ہو گیا۔

دروودِ تاج میں امامِ اقلیتین کا لقب اپنی معنوی حیثیت میں اپنے اندر بہت سے اسرار لیے ہوئے ہے جس کے صرف یہی معنی نہیں کہ وہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی سمتوں

کی امامت کے سبب احترام کے درجات میں اور بلند ہو گئے۔ یقیناً امام الانبیاء، امام المرسلین کے شرف خاص کے بعد بیک لمحہ دو قبلوں کی امامت کا اعزاز بھی اپنی جگہ رب قدیر کی کرم نوازی کا مظہر ہے۔

تحویل قبلہ کے لیے حضور ﷺ کی بے قراری کے اسباب:

اس تحویل قبلہ کے واقعے میں معتزین، بالخصوص مستشرقین، نے جس پہلو کو نظر انداز کر دیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے لہذا ان کی نگاہ ظاہر پر پڑ گئی اور اپنی عقل ناقص کے سہارے اس کے اسباب تلاش کرتے رہے۔ تحویل قبلہ کے لیے رستہ للعالمین ﷺ کی اس قدر بے قراری اور بے چینی کا سبب خاص یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جو انقلاب لانے اور مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کی ذمہ داری دی تھی وہ بے قراری کا سبب تھی۔ مکے سے بتوں کو نکالنا تھا، اسے مالکِ حقیقی کے لیے سجدہ گاہ بنانا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی تکمیل ہونی تھی، کفر و ضلالت کے نجس داغوں سے فرشِ صحنِ کعبہ کو پاک صاف کرنا تھا اور تمام عالم میں آباد و حید پرستوں کے لیے کعبہ کو مرکز بنانا تھا۔ اس بے قراری کو خالقِ کائنات دیکھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بنیادِ اسلام کو قیامت تک کے لیے مستحکم اور لازوال بنادینا چاہتے تھے۔ عارف باللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس خبر کی بابت فرماتے ہیں:

”باشدر رسول شابر شاگواہ زیر آئکہ او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ در دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و جابے کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کدام است پس اومی شناسد گناہان شارد و درجات ایمان شارد و اعمال نیک و بد شمار و اخلاص و نفاق شمار۔“

(تفسیر فتح العزیز: شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ)

”تمہارے رسول (ﷺ) تم پر گواہی دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور وہ کون سا

پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ پس وہ تمھارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمھارے ایمان کے درجوں کو، تمھارے نیک و بد سارے اعمال کو، تمھارے اخلاص و نفاق کو بھی پہنچانتے ہیں۔“

یہ تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس کے سبب بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس کی مخالفت میں یہود نے کیا کیا باتیں بنائیں اس لیے کہ ان کے بہت سے ارادے دل میں ہی رہ گئے۔ اس تبدیلی کا ایک مقصد اور تھا کہ سیادت اور نبوت کو اپنے حصے میں رکھنے کا یہود کا جو تصور تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ قوت بنی اسرائیل سے نکل کر اولاد اسماعیل علیہ السلام میں آجائے۔ اس کے علاوہ بھی جو باتیں تھیں وہ نور نبوت کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھیں۔ یہی اسباب تھے کہ آپ ﷺ بار بار مالکِ حقیقی کی جانب آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔

امام القسٹین کا لقب اپنے دامن میں ایک تاریخ لیے ہوئے ہے جو تمام کی تمام یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ قرآن کریم، تفسیر اور سیرت کے واقعات سے کچھ لحوں کے لیے قارئین کرام اگر دوستی کر لیں کہ ان سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ کتاب جو آپ کو کچھ دیتی ہی ہے مگر آپ سے کچھ لیتی نہیں، اور جو کچھ دیتی ہے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، اسے گم ہونے نہیں دیتی۔ عقل میں ترقی، علم میں اضافہ، فکر میں بلندی، عمل میں رغبت اور احباب میں عزت و افتخار مطالعے سے ہوتا ہے۔

اس واقعے کے بعد یہود نے جو شور مچایا وہ ایک طویل داستان ہے لیکن مستشرقین نے بھی اس واقعے کو اپنے مخصوص منافقانہ انداز میں پیش کیا۔ اس مضمون کے اختتام سے قبل یہ آخری مثال ہے۔

انسائیکلو پیڈیا میں تحویل قبلہ کے اسباب میں غلط بیانی:

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے الفاظ ہیں:

"Early in his prophetic ministry Mohammad (S.A.W.) seems to have disregarded the Ka'bah."

اس عبارت کا اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ کعبے کی حدود میں بت پرستی اور بتوں کے مجسموں کو آپ ﷺ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے (جیسا کہ ابنِ ہشام نے بحیرہ کے حوالے

"But after His emigration to Madina and His difficulties there with the Jews, He changed the direction, toward which the prayer is from Jerusalem to the Ka'bah."

اب فیصلہ آپ خود کریں۔

جب اسلام دشمن قوتیں اتنے منظم انداز میں کام کرتی ہیں کہ عہد رسالت ﷺ میں جس اعتراض کی بنیاد رکھی وہ ہمارے عہد کے انسائیکلو پیڈیا تک پہنچی تو ہمیں بھی اس سے جواب اور تردید میں تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے اور درود تاج میں حضور اکرم ﷺ کی شان و منزلت میں کہے گئے الفاظ کے حسن کو ہر طرح کے گرو غبار سے صاف کرنے اور صاف رکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے ایمان کا عملی تقاضا ہے۔

وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْنِ

اگر وسیلہ کوئی ہے گناہگاروں کا
بس اُن مصلیٰ کا سایہ داماں، درود تاج میں ہے

وَسَيَلَّتْنَا فِي الدَّارَيْنِ

انا طامع في الجود منك و لم يكن
لابي حنيفة في الاسم سواكا

میں (آپ ﷺ کے) جود و کرم کا دل سے طلبگار ہوں کہ اس جہان میں
ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔

(امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو فی نعمان بن ثابت)

علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ کا مکمل تعارف:

وسیلہ کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا مقام کہاں تک ہے؟ مخلوق خدا کیوں وسیلہ
پیش کرتی ہے؟ اس کے سمجھانے کے لیے پہلے علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ کا بیان پیش کرتا ہوں۔
یہ بھی ایسا نازک موضوع سخن ہے کہ اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہے لیکن میں اپنے اس مضمون
میں انشاء اللہ احادیث صحیحہ اور اقوال سلف صالحین کی ایسی مثالیں دوں گا کہ تمام اعتراضات
کا فور ہو جائیں گے۔ ایسی چیز ہستیوں کے حوالے آپ کی نظر سے گزریں گے جو ہر مکتب فکر
کے پیشوا اور رہنما ہیں۔ چونکہ آغاز علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ سے کر رہا ہوں اس لیے ان کی
شخصیت کا تعارف کرا تا ہوں۔

علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبدالرحمن بن ابی الحسن علی بن محمد علی ابن عبداللہ
بن حمادی بن محمد بن محمد بن جعفر الجوزی، کنیت ابو الفرج اور لقب جوزی ہے۔
علم حدیث میں ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ خود فرماتے ہیں:

”علم کی محبت بچپن ہی سے میرے دل کی گہرائیوں میں جاگزیں تھی اور حصول علم کے لیے کسی بڑی سے بڑی مہم کو سر کرنے میں لذت محسوس کرتا تھا چنانچہ اللہ نے مجھے مقام علم پر فایز کر دیا۔“

اپنے مقام علم و تجربہ پر اعتماد کی وجہ سے فرمایا کرتے:

”میرے زمانے تک رسول اکرم ﷺ سے روایت شدہ کوئی بھی حدیث میرے سامنے بیان کی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ صحت وضعف کے کس درجے پر ہے۔“

نبی کریم ﷺ کی حدیث پاک سے عشق کی حد تک اپنے قلبی لگاؤ بلکہ دلی محبت کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

”مجھے نو عمری میں جب کبھی گھر آنے کا اتفاق ہوتا چند خشک روٹیاں تو شہ دان میں ساتھ لے کر سرور انبیاء ﷺ کی حدیث کے حصول کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ میں صبح ہی صبح منبر عیسیٰ کی طرف نکلا اور شام تک اس کے کنارے بیٹھ کر احادیث کا متن یاد کرتا رہا مگر شام کا اندھیرا چھا جانے تک پاس رکھی ہوئی سوکھی روٹی کے دو لقمے بھی منہ میں ڈالنے کی فرصت نہیں ملی۔ بس دل میں یہی خیال اور دماغ میں یہی غمار تھا کہ بے ثبات زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انھیں الفاظ میں یاد کیا جائے: ابن جوزی رحمۃ اللہ کے محبوب ﷺ کی احادیث اور ان کے جاں نثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال زندگی کا بہت بڑا حافظ تھا۔“

ابن جوزی رحمۃ اللہ کے علاوہ دیگر محدثین کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ جمع حدیث میں کیا کیا صعوبتیں ان محدثین نے اٹھائیں اور کیسا زہد اور تقویٰ تھا ان کے اسلام کا جنہیں آج تک کی دنیا میں حق گوئی اور صداقت کا اعتبار حاصل ہے۔ لیکن اس کا اندازہ تو اس وقت ہی ہوگا جب دیدہ فکر سے خزینہ احادیث کے موتیوں کو چننے والے عشق رسول ﷺ میں سینہ سوزی کرنے والوں کے احوال سے آگہی کی خاطر آپ کا ذوق

• مطالعہ اس طرف مایل ہو جائے۔

حدیث رسول ﷺ سے بے پناہ عشق کا واقعہ:

خلقان نے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث نبوی ﷺ سے بے پناہ شوق اور اس کے ساتھ وابستہ چلتی ہوئی تمناؤں کے اظہار کا تذکرہ ایسے دارفتہ انداز میں کیا ہے جس کو پڑھ کر درد عشق رکھنے والوں میں محبت نغمہ ریز ہو جاتی ہے اور روح معطر ہو کر اپنے گرد و پیش کی دنیا کو عطر بیز بنا دیتی ہے۔

خلقان فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت نزع میں نحیف سی آواز میں پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا:

”وہ سارے قلم اکٹھے کر لیے جائیں جن سے میں نے تمام عمر شافع محشر، محبوب داور، ﷺ کی مبارک احادیث لکھیں ان کے سروں پر لگی ہوئی روشنائی کھرچ لی جائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی گئی تو اس سیاہی کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اس شمع رسالت کے پروانے نے یہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری نعش کو غسل دینے کے لیے تیار کر دوہ پانی میں یہ روشنائی ڈال دی جائے، شاید خدائے رحمان و رحیم اس جسم کو نار جہنم سے نہ جلائے جس پر اس کے محبوب ﷺ کی حدیث کی روشنائی کے ذرات لگے ہوں۔“

وصیت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا گیا تو کافی مقدار میں پھر بھی روشنائی بچ رہی۔
(الوفاء بہ احوال مصطفیٰ ﷺ)

اس سے قبل کہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلے کے متعلق جو احادیث جمع کی ہیں وہ پیش کروں آپ نے اندازہ لگایا کہ حضور ﷺ کی ذات اقدس سے براہ راست وسیلے کی التجا تو بڑی بات ہے وہ سیاہی، جس سے ساری زندگی احادیث لکھتے رہے، اس سیاہی کو گناہ کی سیاہی مٹانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے اور وہ بھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم عالم اور محدث ہستی نے۔

کہا قلم نے کہ تحریر میری لاثانی
ہر ایک سطر مری کہکشاں کی پیشانی
مری سیاہی گناہوں کو دھونے والی ہے
سیہ ضرور ہوں لیکن صفت بلالی بھی ہے۔

(ادیب)

وسیلہ کی تعریف اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ:

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:
”وسیلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک عظیم درجہ ہے جس سے بلند کوئی درجہ نہیں
لہذا تم میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ عطا کرنا دعا کیا کرو۔“

(ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ: الوفاء)

حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلہ وہ عظیم درجہ ہے جس سے بلندی
کوئی درجہ نہیں! پھر آگے کے الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے: میرے لیے یہ مقام وسیلہ وہ عظیم درجہ
ہے جس سے بلند کوئی درجہ نہیں۔ مزید آگے کے الفاظ دیکھیے: میرے لیے یہ مقام وسیلہ اللہ
کرنے کی دعا کیجیے۔ اب نتیجہ اخذ کیجیے کہ جب اللہ اپنے حبیب مکرم ﷺ کو یہ مرتبہ عطا
فرمائے گا تو اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا اور اس لیے ہو جائے گا کہ یہ رتبہ اللہ کے
محبوب ﷺ کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہ ہوگا۔

ڈگ گاتے ہیں، گرے جاتے ہیں تیرے ناتواں

اے تری رحمت کے صدقے، تھام لے بڑھ کر ہمیں

تیرے در کو چھوڑ کر ہم بے نوا جائیں کہاں؟

یا بتا دے اپنے جیسا اور کوئی در ہمیں

(آغا حشر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب مجھ پر درود بھیجے تو میرے لیے دعائے وسیلہ کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ یا
رسول اللہ ﷺ وہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت کے اندر ایک

انتہائی درجہ اور مقام ہے جس کو صرف ایک شخص ہی پاسکے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا۔“ (ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ: الوفاء)

ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب ﷺ نے فرمایا:

”مجھ پر درود و سلام بھیجو، وہ تمہارے تزکیہ و طہارت کا موجب اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے درجہ وسیلہ کا سوال کیا کرو اور یہ ایک ہی شخص کے شایان اور سزاوار ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پر امید ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا۔“ (ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ: الوفاء)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی الانبیاء ﷺ کو فرماتے سنا:

”جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو کلمات وہ ادا کرے اسی طرح تم بھی کہو، اذان ختم ہونے پر مجھ پر درود و سلام بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ویلے کی دعا کیا کرو۔ جو شخص میرے لیے ویلے کی دعا کیا کرے گا اس پر میری شفاعت حلال ہوگی اور وہ سزاوار شفاعت ہو جائے گا۔“

حضرت روفیع رضی اللہ عنہ بن ثابت سے روایت ہے کہ محبوب خدا ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص کہے کہ اے اللہ! محمد (ﷺ) پر درود بھیج اور انھیں جنت میں اپنے مقام قرب پر فائز فرما، اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت حلال ہو جائے گی۔“

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”الوفاء بہ احوال مصطفیٰ ﷺ“ میں اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے چنانچہ اب میں ایک آخری حدیث پیش کرتا ہوں جس کے راوی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن حنیف ہیں۔ یہ حدیث کتنے حوالوں سے مروی ہے، ملاحظہ فرمائیں: نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، طبرانی، حاکم، بیہقی، امام حافظ الحدیث زکی الدین عبد العظیم مندری وغیرہ آئمہ نقد و تنقیح نے اس کی تصحیح کو مسلم و برقرار رکھا، اب حدیث ملاحظہ فرمائیے:

”حضور نبی کریم ﷺ نے ناپینا کو دعا کی تعلیم فرمائی کہ بعد از نماز کہے:

”اللهم انی استلک واتوجه الیک بمحمد نبی الرحمة یا محمد
انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذه لیقضی لی اللهم فشفعه فی۔“
”الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد
ﷺ کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ﷺ ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ میں
حضور ﷺ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کرتا
ہوں تاکہ میری حاجت ردائی ہو۔ الہی انھیں میرا شفیع کر، ان کی شفاعت
میرے حق میں قبول فرما۔“

مونس دل شکستگاں، پشت پناہ خستگاں
شافعِ عرصہ جزاء، صل علی محمد ﷺ (حسرت موہانی)
اور حضرت جگر مراد آبادی کہتے ہیں:

یک گوشہ چشم التفات
بر امتیان غم رسیدہ
رحمت بہ اشارہ تو جوشاں
جنت بہ نگاہت آرمیدہ

جنگِ احد میں غلطی کا مرتکب ہونے والے مسلمانوں کے لیے درگزر کا وسیلہ
حضور ﷺ کی ذات تھی:

قرآن کریم سے وسیلے کا پہلا اور آخری حوالہ:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٩﴾

(سورہ آل عمران: آیت ۱۵۹)

”پس (صرف) اللہ کی رحمت سے آپ ﷺ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے اور اگر ہوتے آپ ﷺ تند مزاج، سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ ﷺ کے آس پاس سے۔ تو آپ ﷺ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں اور جب آپ ﷺ ارادہ کر لیں (کسی بات کا) تو پھر توکل کریں اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔“

”درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے۔“ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو درگزر کرنے اور ان کی خطا پر بخشش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب ﷺ سے مخاطب ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے:

جنگِ احد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کا پیغام مل چکا تھا چنانچہ مسلمانوں نے بڑی دلیری اور شجاعت کے جوہر دکھا کر میدانِ بدر کی طرح اس میدان کا پانسہ پلٹ دیا لیکن دشمن جب بھاگنے لگا تو اس کا پیچھا کر کے بھایا کا بھی صفایا کرنے کی بجائے مالِ غنیمت کی لوٹ مار میں مشغول ہو گئے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے جنگی تجربے اور مہارت کی دوراندیشی سے کام لے کر تیر اندازوں کے ایک دستے کو ایک پہاڑی پر بٹھادیا تھا تاکہ غنیمت دوسری طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ لیکن مالِ غنیمت کی لوٹ مار دیکھ کر ان تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ چھوڑ کر حصہ لینے کے لیے نیچے اتر آیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ، جو بہترین جنگی مہارت رکھتے تھے، اس موقع کو غنیمت جان کر اسی جگہ سے حملہ آور ہوئے۔ مسلمان چونکہ مالِ غنیمت لینے میں مشغول تھے اس اچانک حملے سے سنبھل نہ پائے اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا رخ بدل گیا۔ مسلمان نہ صرف جیتی بازی ہار گئے بلکہ بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو گیا اور اسی غلطی کے نتیجے میں حضرت امیر حمزہؓ کی شہادت ہوئی، ان کے علاوہ دیگر صحابہ رسول ﷺ شہید ہوئے اور اسی غلطی اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے محبوب ﷺ کے چہرے پر زخم آئے اور دندانِ مبارک شہید ہو گئے۔ جنگِ احد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فتح کا جو پیغام دیا تھا اس پر لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ جب وحی ہماری کامیابی کے

لیے نازل ہوئی تو پھر یہ ناکامی! اس سوال کو سن کر پھر وحی کا دوبارہ نزول ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کے حکم کی نافرمانی کو اس کا سبب قرار دیا۔ اس واقعے سے جو نتائج نکلتے ہیں ان میں ایک یہ کہ اللہ کے محبوب ﷺ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرو گے تو نتائج اس کے برعکس نکلیں گے۔ دویم اتنی بڑی غلطی پر، جس میں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے اور ذات والا مرتبت نبی کریم ﷺ کے چچا بنو عبدالمطلب بھی نہ صرف شہید ہوئے بلکہ ان کی نعش مبارک کی بے حرمتی کی گئی، اللہ کے محبوب ﷺ کا روئے انور لہولہان ہوا، تو ایسے لوگوں کے اس عظیم گناہ پر غنودہ درگزر کا حکم آگیا، سبحان اللہ! تاریخی جنگوں کا احوال پڑھیے تو ایسی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دی جاتی رہی ہیں جسے ہمارے زمانے میں ”کورٹ مارشل“ کہا جاتا ہے۔

لیکن جس کو قیامت تک کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا، غنودہ درگزر میں سب سے بلند مقام عنایت ہوا اس کی بارگاہ سے سزا کا تصور کیا؟ خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے فَاعْفُ عَنَّا کہہ کر اے میرے حبیب ﷺ آپ کا تو مزاج ہی درگزر کا ہے کیونکہ آپ ﷺ کا دل نرم ہے، سختی نہیں ہے۔ آپ ﷺ اسی ادائے خاص کا مظاہرہ فرمائیں اور رہ گئی ان کی سزا، تو آپ ﷺ ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں۔ جب آپ ﷺ ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے تو ہم کبھی رد نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ وہ اس عظیم غلطی پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، توبہ کریں اور اپنے رب سے معافی اور بخشش کے طلب گار ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جو بھی کسی کو عطا کیا جائے اپنے محبوب ﷺ کے ہاتھوں سے دیا جائے۔ جو لوگ اس دیلے کے مقام کو سمجھتے ہیں وہ دیلے پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ نہایت ادب اور عاجزی سے یوں کہتے ہیں:

فریاد اے سلطانِ دیں ، اے رحمۃ للعالمین
تم ہو شفیعِ اہل ذنوب ، اس در سے ہم جائیں کہاں؟
فریاد اے محبوبِ رب ﷺ ، فریاد اے شاہِ عرب ﷺ
ہم تجھ سے کرتے ہیں طلبِ دل کی مرادیں ہر زمان

(مولانا نعیم الدین رشتیہ مراد آبادی)

یہ ایک حقیقت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے بڑھ کر، ان سے بہتر یا ان کے برابر کوئی غم خوار امت نہیں۔ آپ ﷺ کو اپنی امت سے کس درجہ محبت ہے، اس کا احوال گزشتہ اوراق میں پیش کیا جا چکا جس میں آپ ﷺ کے وصال مبارک کے وقت کا منظر اور امت کی فکر کا سارا حال بیان ہو چکا۔ ایک اور عالم دین ان کی بارگاہ اقدس میں کس قدر عاجز و ناتواں ہوتا ہے:

مدد کر اے کرم احمدی ﷺ کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم یکس کا کوئی حامی کار
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
بنے گا کون ہمارا ترے سوا غم خوار

(مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ)

اور التجا جب ان کی بارگاہ میں کی جاتی ہے تو ہر طرف سے امیدیں چھوڑ کر صرف اور صرف انہی کو اپنا سب کچھ بنا کر پھر جھولی پھیلاؤ تو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا!
ایک آخری واقعہ، جو اس وقت مجھے یاد آگیا، اس بحث کو تکمیل کا تاج پہناتا ہوں۔
قرآن کریم کے حوالے سے یہ حوالہ بھی وسیلے کی دلیل ہے۔

حضور ﷺ کی آمد سے پہلے یہودیوں میں وسیلہ کا دستور:

سورہ بقرہ میں ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آفت اور مصیبت کے وقت اس نبی ﷺ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے جس کا ذکر ان کی کتاب تورات میں تھا، لیکن جب وہی نبی ﷺ ہماری کتاب لے کر آیا تو اسی نبی ﷺ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وسیلے کی یہ عظیم الشان مثال ہے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

”وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قَالُوا لَا بُدَّ لَنَا مِنْ قَبْلِ

يَسْتَغْفِرُونَ عَلَىٰ الْذَنبِ كَفَرُوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْكُفْرَانِ۔

”اور آئی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب (قرآن) جو تصدیق کرتی تھی اس (کتاب) کی جو ان کے پاس تھی اور اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر (اس نبی ﷺ کے وسیلے سے) تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی ﷺ جسے وہ جانتے تھے، تو انکار کر دیا ان کے ماننے سے۔ سو پھنکارا، واللہ کی (دانستہ) کفر کرنے والوں پر۔“

علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمہ اللہ ”روح المعانی“ میں فرماتے ہیں: حضور نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی ہمت ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہونے لگتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھ کر کہتے وہ خاص مقام کھول کر، جہاں حضور نبی کریم ﷺ کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے:

”اللهم انا نسئلك بحق نبيك الذي وعدتنا ان تبعه في
آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون۔“

(روح المعانی / ضیاء القرآن جلد اول، ص ۷۴)

”اے اللہ! ہم تجھے تیرے اس نبی ﷺ کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔“
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے وسیلے کو قبول فرماتا اور یہود کو فتح سے ہمکنار کرتا۔

ذرا غور کیجیے تو ایک اور بات، جو وسیلے کا ایک راز ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا گیا: ”وہ اس سے پہلے مانگتے تھے کافروں پر“، یعنی یہ کوئی ایک مرتبہ فتح نہیں مانگی گئی بلکہ جب وہ شکست سے ہمکنار ہوتے نظر آتے تو اسی نام اقدس کے وسیلے سے مدد اور فتح مانگا کرتے۔ کیا اللہ جل جلالہ کو یہودیوں کی اس نیت کی خبر نہ تھی کہ جب میرا حبیب ﷺ

اے گا تو یہ اسے ماننے سے انکار کر دیں گے؟ اس کی ذات عالم الغیب والشہادۃ ہے، اسے ماضی حال مستقبل کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک فرد کے عمل کی خبر ہے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ انھیں فتح نہ دیتا بلکہ ان کی بدنیتی کا علم ہونے کے سبب ان کی التجا کو رد کر دیتا؟ اس کا بھی اختیار تھا اور اس سے کون سوال کرنے والا ہے؟ بات صرف یہ تھی کہ جس کی خاطر اس نے یہ ساری کائنات بنائی جب اور جہاں اس کے واسطے کو کسی نے پیش کیا اس کی دعا رد نہیں ہوئی۔ یہ ہے اس وسیلے کا مقام۔ اہل محبت، اہل ایمان ہوں یا پریشان حال گنہگار، انفرادی مصائب ہوں یا اجتماعی، ملت کے لیے اس کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کس درد کے ساتھ یہ کہا:

اے خاصہ خاصانِ رسل ﷺ وقتِ دعا ہے
 اُمت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
 جو دین کہ نکلا تھا بڑی شان سے گھر سے
 پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے

ایک اور شاعر جب اپنی قوم کے زوال پر نظر ڈالتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر جاگتا ہے، وہ راستہ تلاش کرتا ہے اور اس کی روح اپنی تمام کوتاہیوں کے گہرے احساسات کے ساتھ اسی آستانے پر سرنگوں ہو جاتی ہے اور وہ بول اٹھتا ہے:

تجھ پہ نثار جان و دل، مڑ کے ذرا تو دیکھ لے
 دیکھ رہی ہے کس طرح ہم کو نگاہ کافری
 تیرے گدائے بے نوا تیرے حضور آئے ہیں
 چہروں پہ رنگِ حسرتی، سینوں میں درد بے پری
 آج ہوائے دہر سے ان کے سروں پہ خاک ہے
 رکھی تھی جن کے فرق پر تو نے کلاہ سردری
 جتنی بلندیاں تھیں سب ہم سے فلک نے چھین لیں
 اب نہ وہ تیغِ غزنوی، اب نہ وہ تاجِ اکبری

اٹھ کہ ترے دیار میں پرچم کفر کھل گیا
دیر نہ کر کہ پڑ گئی صحنِ حرم میں ابتری
جوش کے حال زار پر دم کہ تیری ذات ہے
شعلہ طور معرفت ، شمعِ حریمِ دلبری

(جوشِ ملیح آبادی)

صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

مقام قاب و قوسین میں کہاں بن کر
وہ قرب حضرت یزداں، درود تاج میں ہے

صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

لفظ قاب قوسین کو درود تاج میں دو مرتبہ پیش کرنے کی وجہ:

اس سے قبل گزشتہ اوراق میں ”قاب قوسین مطلوبہ“ کے زیر عنوان لفظ ”قاب“ اور ”قوسین“ کی لغوی تشریح کی جا چکی ہے اور اس بلند ترین مقام پر محبوب رب ﷺ کے پہنچنے کا ذکر بھی تفصیل سے آچکا ہے پھر مصنف درود تاج نے اس لقب کو دوبارہ کیوں پیش کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے، یعنی قاب قوسین کے حوالے سے دوبارہ ایک خیال کو پیش کرنے میں کیا مصلحت اور اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور آسان ہے کہ پہلے جو ذکر آیا وہاں آپ ﷺ کا یہ لقب نہیں ہے یعنی وہ اس واقعہ معراج کی حالت بیان کر رہا ہے کہ جب حضور ﷺ سفر معراج کے لیے چلے تو کن کن مقامات سے گزرے۔ یاد کیجیے، کہا گیا ہے:

والله عاصمه و جبریل علیہ السلام خادمہ، والمعراج سفرہ و سدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصودہ موجودہ۔ اس میں سفر کی حالت اور مدعائے سفر بیان کیا گیا ہے اگرچہ یہ بھی آپ ﷺ کے درجات بلند کی جانب خصوصی اشارہ ہے لیکن یہاں لقب نہیں ہے اور ”صاحب قاب قوسین“ لقب بن گیا جس طرح اس سے قبل ”صاحب التاج“ ”صاحب الجود والکرم“ آچکا ہے۔

صرف چند باتیں دہراتا ہوں۔ لفظ قاب کے معنی مقدار کے ہیں اور اندازے کے بھی، اس کے مقابل لفظ قوسین ہے جو لفظ قوس (کمان) کا تثنیہ ہے۔ جب نہایت قرب کو بیان کرنا ہو تو اہل عرب ان دونوں لفظوں کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ گزشتہ اوراق میں اس

کا روایتی پس منظر، مضمون کی طوالت کے سبب، تمام پیش نہیں کیا تھا، اب یہاں بیان کرتا ہوں۔

قابِ قوسین اور عرب کا دستور:

بعثتِ رسول اللہ ﷺ سے پہلے، یعنی دورِ جاہلیت میں ایک دستور تھا وہ یہ کہ جب دو قبیلے اتحاد کرتے اور ان کے سردار اس اتحاد کا اعلان کرنا چاہتے تو وہ اپنی اپنی کمانوں کو اٹھا کر ایک تیر رکھ کر دونوں سردار اسے چھوڑتے۔ یہ ان کے اتحاد اور اتفاق و دوستی کا اعلان ہوتا۔ اب جو کوئی ان دونوں عہد و پیمان کردہ میں سے کسی ایک پر حملہ آور ہوتا تو یہ دونوں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتے۔ یہ اس لفظ قابِ قوسین کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بعد میں آیا۔ عربوں میں اس لفظ کا رواج اسلام کی آمد سے پہلے ہی تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عربوں کی زبان دورِ جاہلیت میں بھی کس قدر فصیح تھی، اگر یہ لفظ غیر فصیح ہوتا تو قرآن میں نہ آتا۔

قابِ قوسین کی تعریف صاحبِ قابِ قوسین ہی کر سکتے ہیں:

واقعہ معراج میں جب قرب کی نسبت سے اس لفظ کا استعمال ہوا تو مقام بلند و بالا کے تعلق سے اس لفظ کی قدر و قیمت بدل گئی، یعنی واقعہ معراج میں اگر اس لفظ کا استعمال نہ ہوتا تو کتنا ہی فصیح ہونے کے باوجود رحمت للعالمین ﷺ کی شان میں اس کا استعمال ہرگز نہ آتا۔ مصنف درود تسبیح نے اس لفظ کی عظمت کے سبب، اور اس بلند مقام پر قرب الہی کی مناسبت سے، اسے ”صاحب“ کے ساتھ ملا کر القابِ نایاب میں شامل کیا۔ مقام قابِ قوسین کی آج تک جو تشریحات سامنے آئی ہیں وہ تمام وہی ہیں جو اللہ کے محبوب ﷺ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیان فرمائیں ورنہ کوئی بشر ایسا نہیں جو اس مقام پر روشنی ڈال سکے۔ یہ عقل و فہم اور ادراک کی منزلوں سے پرے ہے، یہاں خیال و تصورات معذور اور قیاس و گمان بے بس ہیں، ہاں جسے ذاتِ باری تعالیٰ اس مجید سے آگاہ فرمادے، اس مقام سے آشنا کر دے وہی ان اسرار و رموز کے چہروں کی نقاب کشائی کر سکتا

ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا، جہاں محبت نے محبوب ﷺ کو ہر بات کا مشاہدہ کرایا۔ صاحبِ قابِ قوسین کا کیا مقام ہوگا جو تحتِ سُبْحَنِ النَّبِيِّ اَمْرِی کے سلطان ہوئے۔ قابِ قوسین ان کے لیے وہ مہمانِ سرائے بلند ہوئی کہ ”اَوْ اَذْنٰی“ جس کی بامِ محبت کہلائی۔ وہ جب اس فرشِ بے مایہ سے جدا ہوئے تو حجرہ امکاں کے باہر گلشنِ واجب میں تنہا خراماں ہوئے۔ اس عظمتِ خاص کے لمحات میں قدسیانِ خاص کو بھی دم مارنے کی اجازت نہ تھی کہ یہ ملاقات کی وعدہ گاہ تھی، یہ مقامِ صدیقین کا ہے، غوثِ قطب کا ہے کہ وہ اس پر کچھ روشنی، جو ان تک پہنچی ہے، ہم تک پہنچا سکیں۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں:

اے آلِ کہ ز شوق بے نہایت
حق را ہمہ آشکار دیدہ
طے کردہ منازل و مراحل
تا سدرہ بہ ساعتِ رسیدہ
وز سدرہ بہ انتہائے قوسین
باعظمتِ خاص رہ بریدہ
(جگر مراد آبادی)

اور جامی رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں:

ترا خانہ بلند از قابِ قوسین و دئی بامش
ز طہ روشنائیِ داں و یس کنگرہ ایواں
تماشائے عجب کردی درونِ گلشنِ واجب
ولے تنہا خرامیدی بروں از حجرہ امکاں

جگر کہتے ہیں:

اے وہ ذاتِ اقدس (صاحبِ معراج) کہ آپ ﷺ کے شوق بے حد نے جلوہ حق تعالیٰ کو ہمیشہ ظاہر اور کھلا دیکھا۔

سفرِ معراج میں تمام منازل و مراحل طے فرماتے ہوئے ایک ساعت میں آپ ﷺ کی ذاتِ منزلِ سدرہ پر پہنچی۔

اور پھر سدرہ سے اس مقام تک، جسے قاب قوسین کہا گیا، عظمتِ خاص کے ساتھ

پہنچے۔

جائی رحمتیہ نے فرمایا:

”وہی“ آپ ﷺ کے گھر (محل) کا وہ بام ہے جو قاب قوسین سے بھی بلند ہے۔
اس محل کے کنکرے یس اور اس کو روشنی رب کریم نے طے سے دی ہے۔ یس و طے قرآن کریم
میں آپ ﷺ کے وہ القاب ہیں جو حق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔
اس گلشنِ واجب میں آپ ﷺ نے عجب کمال کیا کہ حجرہ امکاں سے باہر (لا مکان
میں) تنہا خراماں ہوئے اور اس مقام کو بھی آپ ﷺ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔

مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ

خدا کے ذکر میں شامل نبی ﷺ کا ذکرِ جمیل
ہے شرق و غرب میں یکساں، درودِ تاج میں ہے

مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ

مشرق و مغرب کا ذکر سنتِ الہیہ ہے:

درود تاج میں دو سنتوں کا ذکر در حقیقت سنتِ الہیہ ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار مشرق و مغرب کا ذکر ہے اس لیے یہ ذکر کرنا سنتِ الہیہ ہے جیسا کہ درود پڑھنا بھی سنتِ الہیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور صرف ایک بار نہیں بھیجتا بلکہ بھیجتا رہتا ہے۔ درود کی تو بات ہی کیا ہے، یہ سنتِ الہیہ بھی ہے سنتِ ملائکہ بھی ہے۔ حضور ﷺ نے درود بھیجنے کی مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی (اس کی تفصیل صلاوا علیہ وآلہ میں آئے گی) اس لیے سنتِ محبوبِ رب ﷺ بھی ہے اور سنتِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت علیہم السلام و اولیاء بریقہ بھی ہے۔ مشرق و مغرب کا ذکر ثنائے حبیب ﷺ کے لیے مصنف درود تاج نے انہی مناسبات سے اختیار کیا۔

سورہ نور، سورہ بقرہ، سورہ کہف، سورہ شعراء، سورہ مزمل، سورہ رحمن میں ارشاد ہوا:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

”مالک ہے مشرق و مغرب کا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس بنائے رکھو

اس کو اپنا کارساز۔“

اس کی ربوبیت مشرق و مغرب، ان ﷺ کی نبوت مشرق و مغرب:

جب اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے مشرق و مغرب کہنا پسند کیا تو ہم اس کے محبوب ﷺ کے لیے کیوں نہ کہیں؟

محبوبِ رب تو آپ ﷺ ہیں ہی پھر مشرق و مغرب کی سمت بتانے کی مصنف درود تاج کو کیا ضرورت تھی؟ یہاں کوئی کج فہم یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس ساری کائنات کا

طلاق ہو۔ اس میں چراغ شیشے کے (ایک) فانوس میں ہو۔ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگر چہ اسے آگ نہ چھوئے۔ (یہ) نور ہی نور ہے۔“

وَاذْكُرْ مِثْقَالَ نَقِيذٍ اَلَيْسَ لَكَ بِذَلِكَ مَعْنً اٰیَاتُ الَّذِیْنَ یَسْمَعُوْنَ مِمَّا یَسْكُرُوْنَ اَلَا یَسْمَعُوْنَ وَاذْكُرْ مِثْقَالَ نَقِيذٍ اَلَيْسَ لَكَ بِذَلِكَ مَعْنً اٰیَاتُ الَّذِیْنَ یَسْمَعُوْنَ مِمَّا یَسْكُرُوْنَ اَلَا یَسْمَعُوْنَ

”اور ہم نے وارث بنادیا اس قوم کو جسے ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے۔ (انہیں وارث بنایا) اس زمین کے شرق و غرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔“
(سورۃ الاعراف: آیت ۷۱۳)

ان آیات پہ غور فرمائیے۔ پہلی آیات میں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ دربار میں فرعون کے امراء بیٹھے ہیں اور وہ علمی سوالات کرتے اللہ کے نبی (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ہر بات کا معقول

مالک رب العالمین ہے، عالمین میں مشرق بھی آگیا اور مغرب بھی اور یہ مشارق و مغارب تو ہمارے لیے ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ کا وہ محبوب مکی علیہ السلام ہے تو پھر مشرقین و مغربین کہا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا مشرق کا رب (نعوذ باللہ) کوئی اور ہے اور مغرب کا کوئی اور؟ اس لیے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں مشرق و مغرب کا ذکر اس کی ربوبیت کے حوالے کے لیے آیا ہے جس کا حوالہ آنا زمین دیا گیا، مقصود یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے اس کے محبوب مکی علیہ السلام کا تذکرہ وہاں وہاں ہے۔ مشرق ہو یا مغرب رست لاعالمین مکی علیہ السلام پر درود ہر خطے میں، خواہ کسی سمت پر ہو، پڑھا جا رہا ہے۔ مشرق میں جس طرح ان کی ثناء ہو رہی ہے مغرب میں بھی ان کا چرچا زبان زد عام ہے۔ اس طرح حضور مکی علیہ السلام تمام اہل ایمان کے لیے جو مشرق میں ہیں محبوب ہیں اور جو مغرب میں ہیں ان کو گویا ان کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مکی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم مشرق والوں کو جس طرح دیتا ہے اسی طرح مغرب والوں کے لیے دیتا ہے۔ وہ حکم تمام جہتوں کے لیے ہے اور کوئی سمت نہ اس کے حکم سے خالی ہے نہ اس کے محبوب مکی علیہ السلام کے ذکر و ثناء سے خالی ہے۔ اگر سمت (مشرق و مغرب) پر اعتراض کیا جائے تو یہ مصنف درود نہ سچ پڑھیں قرآن

جواب دے رہے ہیں لیکن وہ ان کے جواب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے:

”میں ان سے کچھ کہتا ہوں یہ جواب کچھ دیتے ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اپنی چھوٹی اور مصر کی حدود میں مقید حکومت پر اترا رہا ہے، اگرچہ تیری حدود سے باہر تیرے حکم کی حیثیت گھاس کے شعلے کے برابر ہے یا اس کے برابر بھی نہ ہوگی لیکن جس رب کی میں بات کرتا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی اور ان دونوں سمتوں کے درمیان جتنا علاقہ اور اس میں جو کچھ ہے ان سب کا وہ مالک حقیقی ہے۔ اگر کچھ عقل رکھتے ہو تو اس پر (میرنی باتوں پر) غور کرو۔“

(بحوالہ فضلاء القرآن)

یہاں اللہ کی بڑائی اور شان بیان ہو رہی ہے۔ جن سورتوں کا قلم ازیں حوالہ دیا اور ان میں سے چند سورتیں مع ترجمے کے پیش کریں۔ اگر ان تمام کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو

پر ہوتا ہے۔ دیکھتے قرآن میں کس طرح مشرق و مغرب کا ذکر آیا ہے:

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ مَا يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ يُخَوِّفُونَ

(سورہ شعراء: آیت ۲۸)

”آپ (موسیٰ علیہ السلام) نے (معا) فرمایا: جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔“

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِسْمُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَمَعْلُومٌ لِّمَنْ فِيهَا مَضِيبٌ
أَلَمْ يَكُنْ فِي رُجْأَجَبٍ أَلَمْ يَكُنْ جَبَلًا مَّكَانًا مَّكَانًا مَّكَانًا مَّكَانًا
مُسَبِّحًا لِّلَّهِ رَبِّهِمْ لَا يَمُوتُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَمُوتُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَمُوتُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَمُوتُ عَلَيْهِمْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سورہ نور: آیت ۳۵)

”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک

معلوم ہوگا کہ اپنی بزرگی اور بڑائی کے بیان کرنے کے جتنے بھی انداز ہیں اللہ رب العزت کے ایک ان میں سے یہ انداز بھی ہے کہ وہ مشرق و مغرب کا ذکر فرما کر اپنی حاکمیت کی حدود کو متعارف کرارہا ہے، اور یہ بات مکے اور عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ سہل اور آسان تھی کہ وہ سمت کے اعتبار سے مشرق و مغرب ہی سے واقف تھے یعنی اگر وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے کون و مکاں، عرش و لوح و کرسی، سات آسمانوں کا بیان کرتا تو ان کے لیے اس حاکمیت کی حدود کو سمجھنا محال تھا اس لیے حق تعالیٰ نے یہ آسان اور سہل انداز اختیار کیا اور اس طرح یہ اس کی ایک اداب بن گئی لہذا مصنف درود تاج نے اسی سبب الہیہ کو مدح و ثنائے حبیب مکیؐ کا خوبصورت حصہ بنالیا جو مشرق سے مغرب تک ان کی توصیف و تعریف کو لے کے پھیل گیا۔

پچھلواروی صاحب نے یہاں بھی اعتراض کیا ہے:

خود ساختہ مجتہد العصر علامہ جعفر شاہ پچھلواروی نے یہاں بھی اپنے جوہر دکھائے ہیں، ان کا اعتراض یہاں بھی ان کی کم مائیگی علم کا ماتم کر رہا ہے، فرماتے ہیں:

”محبوب کا لفظ لغتاً تو غلط ہو نہیں سکتا لیکن آنحضور ﷺ کے لیے یہ لفظ میری ناقص لگا ہوں سے نہیں گزرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ”خلیل“ یا ”حبیب“ تو کہتے تھے لیکن ”محبوب“ یا ”معشوق“ کبھی نہیں کہا۔“ دیکھا آپ نے، کس قدر فتنہ پرور ذہن ہے معترض کا کہ محبوبی کے لفظ کے ساتھ اپنی جانب سے معشوق کے لفظ کا اضافہ کر کے معقول ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں باپ اور ماں کو ”ابی“ ”وامی“ کہا جاتا تھا اماں اور باسنے میں نہیں آیا۔

اس غیر معقول اعتراض کا جواب علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے پیش کرتا ہوں پھر اپنا خیال ظاہر کروں گا۔

علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب:

”پچھلواروی صاحب کے آخری جملے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حضور ﷺ کو محبوب کہنا اور معشوق کہنا دونوں کا ایک حکم ہے۔ لفظ معشوق کی بحث میں ہم کہہ چکے ہیں کہ حضور ﷺ

کے حق میں یہ لفظ کہنا انتہائی بدتمیزی ہے۔ بجز کسی بے حواس کے کوئی مسلمان حضور ﷺ کو معشوق نہیں کہہ سکتا لیکن لفظ محبوب کو بھی اس کے ساتھ ملا دینا انتہائی جسارت ہے۔ کیا پھلواروی صاحب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رسول ﷺ کی ثناء میں کوئی ایسا لفظ جائز نہیں جو صحابیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ کہا ہو؟ (یہاں علامہ کا ظنی برہنہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں) ”عدم ورود دلیل عدم جواز نہیں“ اور اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”اگر واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں۔ متقدمین اور متاخرین علماء و صلحائے امت نے حضور ﷺ کی مدح و ثناء میں بے شمار ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں، مثلاً: ”وسلّی“، ”محسن اعظم“، ”امام الانبیاء ﷺ“، جن پر آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اور وہ بلاشبہ جائز ہیں۔ ہاں ایسا کوئی لفظ، جو حضور ﷺ کے شایانِ شان نہ ہو، کسی کے نزدیک جائز نہیں اور نہ درود تسبیح میں ایسا کوئی لفظ وارد ہوا۔“

اس سے قبل آپ کی نظر سے پھلواروی صاحب کے کئی اعتراض گزرے اور ایک اعتراض آئندہ اوراق میں بھی آپ کی نظر سے گزرے گا۔ اگر قلب میں واقعی حُبِ رسول ﷺ ہو تو اس طرح کے اعتراضات کے لیے، جو معقولیت سے خارج ہیں، دل کیسے گوارا کرتا ہے اور زبان کیسے کھلتی ہے؟ کیا محبت کا مفہوم بھی ان لوگوں کے لیے غنقا ہے؟ اور ان کے اعتراضات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے محبوب ہونے کا تصور پھلواروی صاحب کے لیے سوا بانِ روح ہے۔ ایک پھلواروی پر ہی کیا موقوف ہے، اس راہِ تعصب پر نہ جانے کون کون گامزن ہے لیکن اس آئینہ محبت کو غبارِ آلود نہ کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت برہنہ نے یہی کہا کہ اعداء ہر زمانے کے مٹ گئے ہیں، جو ہیں وہ بھی مٹ رہے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے وہ بھی مٹ جائیں گے لیکن حضور ﷺ کا یہ چرچا نہیں مٹے گا۔

جَدِّ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ہمیں بھی اُن کی محبت کا جام بھر کے ملے حضور مکی صلی اللہ علیہ وسلم
جن پہ ہیں نازاں، درود تاج میں ہے

جَدِّ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بہر آں شہزادہ خیر الملک
دوش ختم المرسلین ﷺ نعم الجمل

حضور ﷺ کی اہل بیت علیہم السلام سے بے پناہ محبت:

امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ اسلام کا جتنا المناک واقعہ ہے اتنا ہی تابناک ہے۔ المناک اس لیے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا، والدہ حسنین کریمین علیہم السلام سے جتنی محبت تھی تاریخ کے اوراق اس کے گواہ ہیں۔ آپ ﷺ اپنی نور نظر صاحبزادی رضی اللہ عنہا کو اپنے سے زیادہ عرصہ تک جدا دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ آخر میں اپنی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے اور جب واپسی ہوتی تو پہلے مادر حسنین رضی اللہ عنہا کے گھر آتے۔ جدائی اور فراق کی کیفیت کا دوسری طرف یہ عالم ہوا کہ چھ ماہ بھی نہ گزرے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس جہانِ فانی کو خیر باد کہہ گئیں۔

یہی حال حسنین کریمین علیہم السلام سے محبت کا تھا۔ محققین نے ان دونوں کے بچپن کے واقعات کو بڑی احتیاط کے ساتھ جمع کیا ہے، جو واقعات کتاب کی صورت میں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی آپ ﷺ کی محبت کا احوال تاریخ میں محفوظ ہے اور واقعات اس محبت کے گواہ ہیں۔ طریقت اور شریعت، دونوں جہانوں میں آپ کرم اللہ

وجہ کے ذکر کو جتنی قبولیت ہے کسی اور کو نہیں۔ اہل اللہ کے یہاں منزل معرفت تک رسائی کے لیے انھیں کا قرب تلاش کیا جاتا ہے۔ مصنف درود تاج نے اسی تعلق کو سامنے رکھ کر آپ ﷺ کے لیے جَدِّ الحسن والحسین علیہم السلام کا لقب پیش کیا۔ آپ خود بھی غور کریں کہ جب بھی یہ نام زبان پر آتا ہے تو کر بلا کے تمام واقعات نہ جانے کیوں ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں اور ذہن اس عظیم مقصد کی طرف رجوع ہوتا ہے جس کے لیے اس گھرانے کے تمام جوانوں اور بچوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ وہ کون سا دل ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے خالی ہے لیکن درود تاج کی مخالفت اور اندر چھپے ہوئے بغض نے یہاں بھی اعتراض کی راہ نکالی اور دولت ایمان سے یقیناً ہاتھ دھو بیٹھے۔

پھلواروی کا اعتراض: حسنین علیہم السلام کا نانا ﷺ ہونا کوئی شرف نہیں ہے:

”رسم دنیا کے مطابق چھوٹا اپنے بڑوں کے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے لیکن صرف اس وقت جب کہ وہ مجموعی حیثیت سے یا کسی خاص امتیازی کارگزاری میں اپنے بزرگوں سے آگے نکل جائے یا کم از کم ان کے برابر ہو جائے یا کسی ایسے وصف کا مالک ہو جائے جو اس کے بڑوں کو حاصل نہ ہوا ہو۔ نواسہ رسول ﷺ ہونا حضرات حسنین علیہم السلام کے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے لیکن آنحضرت ﷺ کے لیے حسنین علیہم السلام کا نانا ہونا قطعاً کوئی شرف نہیں۔ مہاجر و انصار کو چھوڑ کر کسی ایسے کو باعث فخر بنانا جو مہاجر ہے نہ انصار ہے یقیناً ایک ایسی غالیانہ ذہنیت کا غماز ہے جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔“

اعتراض کے الفاظ میں گستاخانہ جملے:

خود ساختہ امام الصوفیاء اور مجتہد العصر جعفر شاہ پھلواروی کے روحانی فقدان کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اور حسنین کریمین علیہم السلام کے درمیان خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط روحانی رشتے نظر ہی نہیں آئے اور آغاز یوں کیا: ”رسم دنیا کے مطابق“۔ یعنی وہ ان تعلقات کو رسم دنیا کے مطابق غور کر رہا ہے۔ گستاخ اہل بیت علیہم السلام کی اس سے بڑی اور بے ہودہ مثال اہل سنت کی صفوں میں نہ کوئی تھی نہ کوئی ہے۔ جملہ دیکھیے: ”کسی ایسے کو“۔

کس قدر دیدہ دلیری اور اپنی حد سے تجاوز ہے جب کہ حسنین کریمین علیہم السلام امت کے لیے باعثِ فخر ہیں۔ پھلواروی صاحب نے رسمِ دنیا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ دین کے کسی گوشے میں انھیں پناہ نہیں ملی، ذرا دین کے میدان میں آئیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی کا باعثِ فخر ہونا ہرگز اس بات کو مستلزم نہیں کہ جس شخص کو باعثِ فخر کہا جائے وہ فخر کرنے والے سے افضل یا اس کے برابر ہو۔ علامہ کاظمی رحمہ اللہ اس بے ہودہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

گستاخانہ اعتراض کا جواب اور حوالے:

دیکھیے حدیث وارد ہے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا: انی مکاتبر بکم الانبیاء یوم القیامۃ۔ ”یعنی میں تمہاری کثرت کے باعث قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام پر فخر کروں گا۔“
(مسند احمد جلد سویم، ص ۲۳۵، طبع بیروت)

اور ترمذی شریف میں ہے: انی مکاتبر بکم۔ ”میں تمہاری کثرت کے باعث فخر کروں گا۔“ (ترمذی جلد اول، ص ۲، طبع دہلی) اور ابوداؤد میں ہے: فانی مکاتبر بکم۔ ”بے شک تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا۔“
(ابوداؤد جلد اول، ص ۲۸۰، طبع اصح المطابع، کراچی، جلد دویم، ص ۵۹، طبع دہلی)

یہی الفاظ نسائی میں بھی ہیں۔

مسند احمد میں ایک اور جگہ وارد ہے و مکاتبر بکم۔ ”میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔“ (مسند احمد، ص ۳۵۱، جلد چہارم) اور ابن ماجہ میں ہے: وانی مکاتبر بکم الامم۔ ”اور بے شک میں تمہارے باعثِ دوستی امتوں پر فخر کروں گا۔“
(ابن ماجہ جلد دویم، ص ۲۹۱، اصح المطابع، کراچی)

کتبِ احادیث میں روایات منقولہ متفاوت سیر متعدد روایات متعدد مقامات پر مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مرفوعاً وارد ہیں جن کی دلالت قطعاً سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی امت حضور ﷺ کے لیے باعثِ فخر ہے۔ حسنین کریمین

علیہم السلام حضور ﷺ کی امت ہونے کے علاوہ حضور ﷺ کے صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، صرف صحابی رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ آپ ﷺ کی اولاد، امجاد اور اہل بیت علیہم السلام ہونے کا شرف انھیں حاصل ہے۔ جب آپ ﷺ کی امت آپ ﷺ کے لیے باعثِ فخر ہے تو حسین کریمین علیہم السلام آپ ﷺ کے لیے بطریقِ اولیٰ باعثِ فخر ہیں جب کہ امت کے کسی ایک فرد کا حضور ﷺ سے افضل یا آپ ﷺ کے برابر ہونا بھی ممکن نہیں۔ حضور ﷺ مطلقاً افضل الخلق ہیں۔ ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کے لیے حسین کریمین علیہم السلام کا باعثِ فخر ہونا بزرگ اس بات کو مستلزم نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ حضور ﷺ سے افضل ہیں یا ان کے برابر ہیں۔

پچھلا روی صاحب کی غلط فہمی یہی ہے کہ انھوں نے حسین کریمین علیہم السلام کا حضور ﷺ کے لیے باعثِ فخر ہونا حضور ﷺ سے ان کے افضل ہونے کو مستلزم سمجھ لیا اور یہ قطعاً غلط ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے: ان الله عز وجل يساهي بكم الملائكة۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین! بے شک اللہ عز وجل تمہارے باعثِ ملائکہ پر فخر کرتا ہے۔“ یہ حدیث مسلم شریف جلد دوم، ص ۲۶۶، طبع اصح المطابع، کراچی اور مسند امام احمد جلد دوم، ص ۱۸۶، طبع بیروت پر وارد ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باعثِ فخر ہے۔ کیا پچھلا روی صاحب یہاں بھی اس التزام کو تسلیم کریں گے (العیاذ باللہ)؟ ذرا غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور ﷺ کی امت پر اللہ تعالیٰ کا فخر فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کی علوئے شان کی دلیل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ ﷺ کو یہ فضل و شرف عطا کیا کہ اللہ ان کے باعثِ ملائکہ پر فخر کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حسین کریمین علیہم السلام اور حضور ﷺ کی باقی امت کا حضور ﷺ کے لیے باعثِ فخر ہونا حضور ﷺ سے افضل ہونے کو مستلزم نہیں بلکہ خود حضور ﷺ کی افضلیت کو مستلزم ہے کیونکہ ان حضرات کا آپ ﷺ کے لیے باعثِ فخر ہونا آپ ﷺ ہی کے فیض اور نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر امت کی اضافت آپ ﷺ کی طرف نہ ہوتی اور وہ آپ ﷺ کے فیض سے محروم ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی حضور ﷺ کے لیے باعثِ فخر نہ ہو سکتا تھا۔

جس سے ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ ہی کی فضیلت ہے اور آپ ﷺ ہی کی ہر فضیلت اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی دلیل ہے کہ اسی نے اپنے محبوب ﷺ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آگے چل کر جِدِّ الحسَن والحسین علیہم السلام کے الفاظ کو پھلواروی صاحب غالبانہ ذہنیت کا غماز قرار دے رہے ہیں جب کہ حسنین کریمین علیہم السلام کے تمام فضائل و مناقب کو نظر انداز کر کے ان کے مہاجر و انصار نہ ہونے کا ذکر جس انداز میں پھلواروی صاحب نے کیا ہے وہ خود اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حق میں ان کی متعصبانہ ذہنیت کی غمازی کر رہا ہے۔ فیاللعجب۔

ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو علم اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پھلواروی صاحب کو بخشی اس کا حق ادا کرتے ہوئے بطور شکرانے کے، جن کے صدقے میں یہ سب کچھ انھیں میسر آیا اور جن کے ذکر جمیل کے طفیل ان کی روئے زمین پر عزت و مرتبہ ہے، ان کے نورِ نظر، لذتِ جگر کے جتنے بھی فضائل تھے اس پر اپنا زور بیان ختم کر کے رحمت للعالمین ﷺ کے کرم کے امیدواروں میں ہو جاتے لیکن وائے نادانی کہ ان کے مراتب و درجات کے درپے ہو گئے اور ان کے مہاجر و انصار نہ ہونے کا دعویٰ کر کے ان کی توقیر و عظمت پر حرفِ گیر ہو گئے۔ جِدِّ الحسَن والحسین علیہم السلام کے الفاظ کو غالبانہ ذہنیت کا غماز قرار دیا۔ کاش پھلواروی صاحب کو اس گستاخانہ تحریر سے روکنے کے لیے کوئی انھیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا حسنین کریمین علیہم السلام سے ان کی محبت کا واقع سنا دیتا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا پھلواروی نے بحیثیت ایک عالمِ دین کے یقیناً قرآن اور احادیثِ نبوی ﷺ کا مکمل مطالعہ کیا ہوگا لیکن، جیسا کہ ان کے گزشتہ اعتراض پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے علم کی حقیقت سامنے آگئی ہے۔ البتہ حسنین کریمین علیہم السلام کی شان میں بے باک ہو کر بالخصوص اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت، بزرگی، مراتب و درجات کی بابت قرآن کریم کی آیات اور احادیثِ نبوی ﷺ میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس پر ان کی نگاہ ہی نہیں گئی۔ لیکن یہ ممکن ہے تو دوسری بات یقیناً یہی ہے کہ بدعتیہ گئی نے ان کے دل و دماغ کو معطل اور ان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں کو سلب کر لیا ہے۔ یہ بات میں کسی طرح بھی جوشِ عقیدت سے مغلوب ہو کر بغیر کسی سند یا دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قارئین کے مطالعہ خاص کے لیے اہل بیت علیہم السلام کے مقام و مراتب پر قرآنی آیات، احادیثِ نبوی ﷺ اور تاریخی واقعات کی

چند ایک مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر پھلواروی اپنے اعتراضات اتنی بے باکی اور بے رحمی سے نہ کرتے تو قارئین کو جحد الحسن و الحسن علیہم السلام ہی نہیں بلکہ جملہ سادات کرام کی عظمت پر اتنی دلیلیں نظر سے نہ گزرتیں جنہیں اب میں پیش کر رہا ہوں۔

سوچتا ہوں کہاں سے ابتداء کروں: قرآنی آیات و احادیث سے یا واقعات عام سے؟ واقعات عام میں نسبت کا جو احترام سلف صالحین کی تحریروں میں آیا ہے ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک عام صاحب نسبت کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی اور بے ادبی رسول اللہ ﷺ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو جن کا ذکر قرآن میں ہوا، جن کی عظمت و بزرگی حدیث میں ارشاد ہوئیں ان کے لیے پھلواروی کے یہ کلمات اس کی اس نادانی پر اسے کس مقام پر پہنچائیں گے؟ خوف آتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَن يَقْشِرْ حَسَنَةً
نَّوَدَّكَ فِيهَا حُسْنًا۔ (سورہ شوری: آیت ۲۳)

”(اے نبی ﷺ) امت سے فرما دیجیے کہ میں تم سے تبلیغ احکام الہی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، بجز اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں خوبی اور زیادہ کریں گے۔“

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انعام و اکرام کا اعلان فرما رہا ہے کہ یہ اکرام اس وقت ملے گا جب رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں (اہل بیت علیہم السلام) سے محبت کرو گے۔

اس آیت شریفہ میں لفظ قرابت دار آیا ہے تو کیا اس کا مطلب اہل بیت علیہم السلام ہی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی پیش خدمت ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت پر اس طرح فرمایا:

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما نزلت هذه الآية
قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فى القربى قالوا يا رسول

اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) من قرابتک ہولاء الذین
وجبت علینا مودتہم قال علی وفاطمۃ و ولداہما (رضی اللہ
عنہم)۔

(اخر جہ ابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ فی تفاسیرہم والطبرانی فی المعجم الکبیر)
”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت **قُلْ لَا
أَسْئَلُکُمْ نَازِلَ ہُوَیْ** تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ
آپ ﷺ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم مسلمانوں پر اللہ
تعالیٰ نے واجب فرمائی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: علی، فاطمہ اور ان کے
دونوں صاحبزادے رضی اللہ عنہم۔“

اس کے علاوہ آل عمران کی وہ آیت شریفہ، جس میں کفار سے مباہلے کے لیے کہا گیا
تو وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے، اس مباہلے میں حضور رحمت للعالمین ﷺ کے ساتھ سیدہ
خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حسین کریمین علیہم السلام ساتھ تھے۔

اہل بیت علیہم السلام کی تعریف:

اہل بیت تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے:

- ۱۔ اہل بیت سنی: یعنی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات جو آپ ﷺ کے ساتھ سکونت رکھتی ہیں۔
 - ۲۔ اہل بیت نسب: آپ ﷺ کے ہاشمی رشتے دار جو آپ ﷺ پر ایمان لائے۔
 - ۳۔ اہل بیت ولادت: یعنی حضور ﷺ کی اولاد پاک۔
- (بحوالہ فضائل اہل بیت کرام، شیخ الحدیث علامہ فیض احمد اویسی)

بنو ہاشم کی تعریف بھی ملاحظہ فرمائیں:

”بیہقی وطبرانی نے ’اوسط‘ میں اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
ہے: ”مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو

چھان ڈالا لیکن محمد ﷺ سے افضل کسی شخص کو میں نے نہیں پایا، اور نہ کسی
اولاد کو، بنو ہاشم سے افضل۔“

(حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خصائص الکبریٰ جلد اول، ص ۹۹)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”کتاب الشفاء“ میں فرماتے ہیں،
حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قریش کی بے عزتی کی خدا اسے بے
عزت کرے۔“ حضور ﷺ نے قریش کے بارے میں فرمایا: ”ان کو آگے
بڑھاؤ لیکن خود ان سے آگے نہ بڑھو۔“

(بحوالہ کتاب الشفاء جلد دوم، ص ۹۹)

اندازہ کیجیے کہ اہل بیت نسب (قریش) کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے
جذبات کا یہ عالم ہے کہ ان کی بے عزتی پر بددعا فرمائی کہ خدا اسے بے عزت کرے تو اہل
بیت ولادت کے لیے آپ ﷺ کے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟
ایک مرتبہ پھر ان جملوں کو دہرا دوں جو پچھلوری نے کہے:

”مہاجر و انصار کو چھوڑ کر کسی ایسے کو باعثِ فخر بنانا جو نہ مہاجر ہے نہ انصار۔“

جن لوگوں کے سینے عشق سے خالی بلکہ عشق کو زور گندم کہیں ان کے دل میں اہل
بیت علیہم السلام کی عظمت کا کوئی تصور ہو تو تحریر میں ادب شامل ہو۔ اب رسول اللہ ﷺ کیا
فرماتے ہیں، چند ایک احادیث ملاحظہ کیجیے:

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال آخر ما تکلم به
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلفونی فی اہل بیتی۔

(اخرج الطبرانی فی الاوسط)

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی آخری وصیت یہ تھی
کہ (اے مسلمانو!) میرے اہل بیت علیہم السلام کی پاسداری میں تم میرے
نایب ہو جاؤ۔“

(فضائل اہل بیت علیہم السلام، شیخ الحدیث علامہ فیض احمد مدنی رحمہ اللہ)

حدیث مبارک:

اخرج ابو احمد و ابو یعلی عن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انی اوشک ان ادعی فاجیب انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر خبرنی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا۔

”ابو احمد اور ابو یعلی رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے عنقریب بلاوا آئے گا اور میں چلا جاؤں گا اور میں تم میں دو روز فی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں: قرآن پاک اور میری عترت یعنی اہل بیت علیہم السلام اور مجھے لطیف وخبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ لہذا سوچ سمجھ کر میری نیابت کا حق ان کے بارے میں ادا کرو۔“

احادیث نبوی ﷺ کی تعداد بہت ہے لیکن میں صرف اس حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ طبرانی اور حاکم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”اے عبدالمطلب کی اولاد! میں نے خداوند کریم سے تمہارے لیے تین باتوں کی دعا کی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو ثبات و مضبوط بنائے، تمہارے ان پڑھ کو علم عطا فرمائے اور تمہارے گمراہ کو ہدایت بخشنے اور تم کو سچی اور بہادر، رحم دل بنائے۔

(اب یہ جملے قابل غور ہیں) ”تو اب اگر کوئی شخص ایسی عبادت کرے کہ ہر

وقت حرم کعبہ میں چٹا ہوا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں، روزہ رکھے اور نماز پڑھے مگر ایسی حالت میں مر جائے کہ اہل بیت علیہم السلام رسول ﷺ سے بغض رکھتا ہو، وہ دوزخی ہوگا۔“

مندرجہ بالا حدیث میں خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائیے۔

کچھ لوگ ایک ہی حدیث کو بار بار اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے اپنی لبت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو نصیحت فرمائی کہ یہ خیال مت کرنا کہ میں نبی ﷺ کی بیٹی ہوں مگر انھیں یہ حدیث نظر نہیں آئی، فرمایا حضور ﷺ نے:

يا فاطمة الامر ضيق ان تكوني سيّدة نساء اهل الجنة او نساء المؤمنين۔
(بخاری شریف)

”اے فاطمہ! کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو۔“
(بحوالہ فضائل اہل بیت علیہم السلام)

”حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے مشہور پہلوان تھے۔ ایک سید زادے، جن پر فاقے کی نوبت آگئی تھی، وہ مزدوری نہ ملنے کے سبب حضرت رضی اللہ عنہ سے انعامی کشتی پر آمادہ ہو گئے۔ کشتی سے قبل سید زادے نے اپنی مجبوریاں بیان کیں۔ پہلی مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ گر پڑے، بادشاہ کو حیرت ہوئی۔ دوبارہ کشتی ہوئی مگر آپ رضی اللہ عنہ پھر گر گئے، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ تیسری مرتبہ ہارنے پر آپ رضی اللہ عنہ کو غصے میں شہر بدر کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ رات ایک مسجد میں سو گئے، رحمت عالم ﷺ خواب میں تشریف لائے اور زیارت سے مشرف کر کے فرمایا: ہم نے تمہیں سردار اولیاء بنایا۔“
بے شمار واقعات سادات کرام کے ہیں، ایک آخری واقعہ پر بات ختم کرتا ہوں۔

سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی تھیں۔ ان کے چند بچے تھے۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو لے کر اس شہر کے رئیس کے پاس گئیں اور کہا کہ میں سید زادی ہوں اور یہ بچے بھوکے ہیں۔ رئیس نے کہا: اگر تم واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی نے کہا: میں ایک غریب بیوہ ہوں، میری زبان پر اعتبار کرو۔ دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا: میں زبانی جمع

خرج کا قائل نہیں، دلیل پیش کرو یا جاؤ۔

سید زادی مایوس ہو کر واپس لوٹ گئیں۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس گئیں اور اپنا حال بیان کیا۔ مجوسی نے کہا: اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر آپ کی سیادت کی قدر کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، میرے یہاں قیام فرمائیں، میں روٹی کپڑے کا ضامن ہوں۔ اس مجوسی نے ان کی بہت خدمت کی۔

رات ہوئی تو زعم علم کے مریض، جہل علم کے رئیس نے حضور سید السادات مکملہ کو خواب میں ایک بہت بڑے نورانی محل کے قریب دیکھا، دریافت کیا: یا رسول اللہ مکملہ! یہ کس کے لیے ہے؟ آپ مکملہ نے فرمایا: مسلمان کے لیے۔ رئیس نے عرض کی کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ حضور مکملہ نے فرمایا: مسلمان ہے تو کوئی دلیل پیش کر۔ وہ سن کر گھبرا گیا۔ آپ مکملہ نے فرمایا: میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو اس سے دلیل طلب کرتے ہو اور خود بے دلیل محل میں جانا چاہتے ہو، یہ ناممکن ہے۔

دل بیٹا سے محروم کی جب آنکھ کھلی تو بہت رویا، خوب گریہ و زاری کی اور اس سیدہ کی تلاش میں نکلا۔ پتا چلا کہ وہ اس شہر کے ایک مجوسی کے یہاں ہیں، چنانچہ وہ وہاں پہنچا۔ اس کی منت خوشامدی، رقم پیش کی کہ یہ لے لو اور سیدوں کو میرے حوالے کر دو۔ مجوسی نے جواب میں کہا: کیا میں وہ نورانی محل اس رقم میں بیچ دوں، ناممکن ہے۔ جس ہستی نے تمہیں اس محل سے دور فرمادیا مجھے کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرمادیا۔ اب میں بیوی بچوں سمیت مشرف بہ اسلام ہوں اور حضور مکملہ کی اس بشارت سے شاد کام ہوں کہ ”تیرا سارا کنبہ جنتی ہے۔“

(نزہۃ المجالس جلد چہارم ص ۱۹۴)

سادات کرام کے ساتھ ہونے والے ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، اگر زندگی نے وفا کی تو یہ فقیر اس موضوع پر ایک حوالہ تحریر کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔

مضمون طویل ضرور ہو گیا لیکن بنیادی بات یہ سمجھانی تھی کہ سید زادوں اور سید زادیوں کی یہ شان ہے کہ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی سید السادات مکملہ کی انتہائی ناراضگی کا سبب ہے تو حسین کریمین علیہم السلام کی شان میں، جن کا حوالہ قرآن میں آیا، جن پر مسلسل احادیث وارد ہوئیں، ان کی قدر و قیمت کو خلیفہ دویم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی

پوچھے، ان کے لیے پیکرِ جہلِ علم یہ کہے:

۱- حسنین علیہم السلام کا نانا ہونا کوئی شرف نہیں۔

۲- مہاجر و انصار کو چھوڑ کر ”کسی ایسے کو“۔

۳- جو نہ مہاجر ہے نہ انصار۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور تعظیمِ اہل بیت علیہم السلام:

لیکن یہ تو علم کے نہیں عشق کے معاملات ہیں۔ ”عشق“ جسے پھلواروی صاحب ”زورگندم“ کہتے ہیں۔ یہ تو کوئی گرفتارِ عشق ہی بیان کر سکتا ہے۔ دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں:

آں امام عاشقان ، پور بتول رحمۃ اللہ علیہا
 سرود آزادے ز بُتانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ اللہ ! بائے بسم اللہ پدر علیہ السلام
 معنی ذبحِ عظیم آمد پر
 بہر آں شہزادہ خیر الملل
 دوشِ ختمِ المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نعم الجمل
 سرخرو عشقِ غیور از خون او
 شوخیِ ایں مصرع از مضمون او
 در میان امت آں کیواں جناب
 ہم چو حرفِ قل ہو اللہ در کتاب
 موسیٰ علیہ السلام و فرعون و حمیر علیہ السلام و یزید
 ایں دو قوت از حیات آمد پدید
 زندہ حق از قوتِ حمیری علیہ السلام است
 باطلِ آخر داغِ حسرتِ میری است
 تا قیامت قطعِ استبداد کرد

موجِ خونِ او چمنِ ایجاد کرد
 سرِ اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام بود
 یعنی آں اجمال را تفصیل بود
 گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر
 مرگِ پورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چیزِے دگر
 جنگِ مومن چیست؟ ہجرتِ سوئے دوست
 ترکِ عالم، اختیارِ کوئے دوست

ترجمہ فارسی اشعار:

- ۱- حضرت خاتونِ جنت، سیدۃ النساء، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں وہ عاشقوں کے امام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے وہ سدا بہار درخت (حسین علیہ السلام ابن علی علی کرم اللہ وجہہ)۔
- ۲- اللہ اللہ اس پدرِ جلیل کے فرزند کے جس نے بسم اللہ کی تفسیر میں علم کے جوہر دکھائے اور ایسے باپ کے بیٹے جو بشارت ہیں ذبحِ عظیم کی۔
- ۳- اس شہزادہ والا بتار کے لیے، جو امتوں میں بہترین ہیں، یہ اعزاز ملا کہ وہ راکبِ دوشِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔
- ۴- ان کے مضمون میں اس مصرعے کو شوخی میسر آئی کہ عشقِ غیور ان کے خون سے سرخ ہو گیا۔
- ۵- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند امت کے درمیان ایسا ہی ہے جیسے سورہ اخلاص قرآن مجید میں۔
- ۶- فرعون کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یزیدیت کے ابطال کے لیے جنابِ حمیر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو قوتیں منصوبہ شہود پر آئیں۔
- ۷- قوتِ حمیری صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کا نام زندہ ہے اور موتِ حسرتِ دیاس کے عالم میں باطل ہی رہی۔ قوتِ حمیری صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جذبہ قربانی ہے اور یہ ایک عظیم قوت ہے۔
- ۸- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر قیامت تک کے لیے ظلم کا خاتمہ فرمادیا۔ ان کے خون کی موج نے ایک چمنِ ایجاد کر دیا یعنی دین پر جان دینے کو ایک مستقل اور غیر متزلزل جذبہ عطا کر دیا۔
- ۹- امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے یعنی

اس فلسفہ قربانی کی تکمیل تھے جس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبے سے ہوا تھا،
یعنی اس اجمال کی آپ علیہ السلام تفصیل تھے۔

۱۰۔ اگرچہ ہر مومن کی موت اس کے لیے قند و شکر کی طرح ہے کہ اس میں رضا کا تصور ہوتا
ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل علیہ السلام کی مرگ چیز ہی اور ہے۔

۱۱۔ مومن کی جنگ کیا ہے: دوست کی طرف جانا اور دوست کی لگی کی خاطر تمام دنیا کو چھوڑ
دینا۔

مَوْلَانَا وَمَوْلَى الشَّقَلَيْنِ

یہ جن و انس بھی اُن کی پناہ گاہ میں ہیں
انہیں کا خود ہے یہ فرماں، درود تاج میں ہے

مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ

کیا جنت بھی رحمت کے ساہبان میں ہیں؟

دارہِ عالمین کے اندر جنتی بھی مخلوق ہیں جنت ان سے باہر نہیں لہذا سرکارِ مکیؐ کی رحمت کے ساہبان میں ان کا ہونا قدرتی امر تھا۔ جنت کے متعلق یہ بات اس لقب میں کہی گئی ہے کہ آپؐ انسانوں کے جس طرح سردار ہیں، ولی اور مددگار ہیں اور رحمت ہیں اسی طرح وہ اللہ کی اس مخلوق کے لیے والی، مددگار اور سردار ہیں جنہیں جنت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں سے علیحدہ ہے اور اس کا وجود آب و گل سے نہیں ہوا بلکہ آتش سے ہوا ہے اور یہ انسانوں سے پہلے بنائے گئے ہیں۔ ان میں نافرمان بھی ہیں، سرکش بھی، آپس میں فساد کرنے والے بھی اور وہ بھی ہیں جو حق کو پہچان کر حق کے ساتھ ہو گئے یعنی اسلام قبول کر لیا۔ ان کا تفصیلی احوال، کہ ان کی تخلیق کس طرح ہوئی، لفظ جن کی لغوی اور اصطلاحی بحث، ان کے انسانوں کے حلیے میں آجانے اور انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے، سورہ رحمن کی تلاوت حضور نبی کریمؐ سے سننے اور اس پر جواب دینے، ان کے ماضی کی داستان، اختلاف رائے، سرسید کا نظریہ اور اس کی تردید میں امام فخر الدین رازیؒ، حضرت جلال الدین سیوطیؒ، حضرت ابن عباسؓ، ”تفسیر کبیر“ اور ”تفسیر حقانی“ کے حوالوں سے زیر عنوان ”سید الثقلین“ پیش کر چکا ہوں اس لیے ان تمام باتوں کا یہاں اعادہ نہیں ہوگا۔

یہ مخلوق تمام اعزازات سے محروم تھی، حضور مکیؐ نے نواز دیا:

جنت کو، بحیثیت ایک علیحدہ مخلوق کے، کوئی اعزاز اور شرف حاصل نہیں ہے لیکن جو جنت آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دامنِ رحمت سے وابستہ ہو گئے وہ اعزاز پا گئے۔ یہاں یہ بڑائی

اور بزرگی نبی کریم ﷺ کی بیان کی گئی کہ ایسی مخلوق، جو تمام اعزازات سے محروم تھی، آپ ﷺ کی نگاہ کرم نے انھیں بھی وہ مقام عطا کر دیا جو اس سے پہلے کسی نبی علیہ السلام نے انھیں نہیں بخشا تھا۔

مولیٰ کے ایک معنی آزاد کرنے والا بھی ہیں (لغت المنجد) اور ان معنی میں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ کس مقام پر تھے لیکن آپ ﷺ نے انھیں مشرف بہ اسلام فرما کر اور قرآن کریم بنا کر اس حالت سے آزاد کر دیا جو اس سے پہلے تھی، جس طرح انسانوں کو، کہ باوجود اشرف المخلوقات تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کے اعزاز سے محروم، درندگی، بربریت، خون خرابے اور قتل و غارت گری میں صاحب اعزاز تھے اور اسی پر انھیں فخر بھی تھا، جس طرح رحمت عالم ﷺ نے ان عرب بدوؤں کو اور ان کے قبائل کو باہم شیر و شکر کر دیا، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دیا اسی طرح آگ سے پیدا کی جانے والی مخلوق کو بھی ان کی برائیوں سے نکالا۔ اس لیے آپ ﷺ ان کے مولیٰ کہلائے کہ آپ ﷺ نے انھیں گرفتاری بلا سے رہائی دلائی۔ مصنف درود تاج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ مولانا ہیں، یعنی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ”نا“ کا لفظ ”ہمارے“ کا مفہوم رکھتا ہے، یعنی وہ جس طرح ہمارے سردار، ہمارے مددگار، ہمیں آزادی سے ہمکنار کرنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے بزرگ قوم ہیں اسی طرح اچھے کے لیے بھی مددگار ہیں اور تاریخی واقعات اس کے گواہ ہیں جس کا مختصر حال زیر عنوان ”مولانا“ میں گزرا۔

جنت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے:

جنوں کے متعلق سورہ النمل میں خاص ذکر ہوا ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا اور فرمایا:

”اے لوگو! ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہمیں عطا کی گئی ہیں ہر قسم کی چیزیں۔ بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے (جو ہمیں مرحمت ہوئی) اور فراہم کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں

سے۔ پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں۔“ (سورہ النمل: آیت ۱۷)

آیات قرآنی کا مذاق اڑانے والے لوگ:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے کہ وہ تین حصوں پر مشتمل تھا: جن، انسان اور پرندے۔ یہاں بھی بعض لوگوں نے اپنے خیالات کو قرآن کے مفہوم پر لباس پہنا کر اپنی رائے سے تفسیر کی ہے، مثلاً: وہ کہتے ہیں جن سے مراد جنات نہیں بلکہ وہ پہاڑی قبائل ہیں جو بدنی (جسمانی) لحاظ سے بہت قوی اور طاقتور تھے اور جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا باجگداڑ بنا لیا تھا۔ آپ کو پڑھ کر انتہائی حیرت ہوگی کہ پرندوں کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار فوجی دستے کہتے ہیں۔

قرآن کی آیت یہ ہے:

وَحِثْرَ سَيِّئِينَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَطَيْرٍ فَهُمْ يَنْزِعُونِ

اب اس میں ایک لفظ جن، دوسرا لفظ انس اور تیسرا طیر ہے۔ اس حماقت کو ملاحظہ فرمائیے کہ جن کو انھوں نے کہہ دیا یہ انسان ہیں خواہ کیسے ہی ہوں مگر انسان بتایا۔ اب پرندوں کو کہا کہ وہ بھی گھوڑوں پر سوار انسان ہیں۔ تو پھر بتائیے انھوں نے انس کو کیوں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیوں کیا اس صورت میں کہ ایک ان میں جن ہے دوسرا انسان ہے تیسرا پرندہ ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس مرتبے پر ہو کر قرآن کے ساتھ ان کا یہ مذاق ہے۔ اپنی عاقبت کا جو انجام وہ بنا رہے ہیں اللہ ان پر رحم کرے مگر دوسروں کے لیے تو ایسا نہ کریں کہ وہ گمراہ ہو جائیں۔

صاحب درود تاج نے اس لقب میں، جس کے دو حصے ہیں، پہلا ہے ”مولیٰ“ جس کے معنی ہمارے مددگار اور دوسرا حصہ ہے ”مولی الثقلین“ یعنی (ہمارے علاوہ) جنہ کے بھی سردار و مددگار۔ گویا اتنی واضح بات کہہ دی کہ جنہ اور انسانوں کے مددگار۔ یہ ان کا کمال علم ہے۔

اِی الْقَاسِمِ

سلام کنیتِ سرورِ دو عالم ﷺ پر
بنادب کا جو عنوان، درود تاج میں ہے

ابى القاسم

ابى القاسم کا خاندانی پس منظر:

حضور رحمت عالم ﷺ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی جن کے والد خویلد ابن اسد تھے، والدہ کا نام فاطمہ بنت زایدہ تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام لے کر ان کے والد خویلد بن اسد کے پاس گئے اور یہ نسبت کرا دی اور آپ ﷺ کا عقد ہو گیا۔ مشہور تاریخ داں ابن ہشام نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ان کے مہر میں بیس جوان اونٹنیاں دیں، ان کی زندگی میں آپ ﷺ نے کوئی دوسرا نکاح (عقد) نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ انتقال فرمائیں۔

آپ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوئی یعنی قاسم رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے آپ کنیت فرمایا کرتے تھے، طاہر رضی اللہ عنہ، طیب رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی تھے۔ (سیرت ابن ہشام جلد اول، ص ۳۱۲)

آپ ﷺ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ان کے بعد طیب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد طاہر رضی اللہ عنہ اور صابزادیوں میں سب سے بڑی رقیہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ ان کے بعد زینب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد کلثوم رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ قاسم رضی اللہ عنہ، طیب رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ کی وفات اسلام سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ صاحبزادیاں سب کی سب زمانہ اسلام تک رہیں، اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماریہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ہشام کہتے ہیں

کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی، کہا: ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ نبی کریم ﷺ کی خواہش ماریہ رضی اللہ عنہا تھیں جنہیں مقوقس نے آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا۔

عربوں میں کنیت کا رواج:

عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور عام طور سے کنیت ہی سے پکارا کرتے تھے، مثلاً: حضور نبی کریم ﷺ کے قریش میں سب سے دلیر اور بہادر چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کی کنیت ابوعمارہ تھی اور اس طرح مخاطب کیے جاتے: ”اے ابوعمارہ“۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب کی کنیت ابو حفص تھی اور ایک مرتبہ حضور ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ ابو جہل دشمن اسلام کی کنیت ابوالحکم تھی۔ اسی طرح محبوب خدا ﷺ کی کنیت ابوالقاسم تھی جو آپ ﷺ کے سب سے بڑے فرزند کی نسبت سے تھی۔

حضور ﷺ کا نام اور کنیت کوئی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ ﷺ کے نام اور کنیت دونوں کسی کو رکھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ بعض کا خیال ہے کہ اگر آپ ﷺ کا اسم مبارک محمد رکھے تو اس کے ساتھ یہ کنیت استعمال نہ کرے اور بعض اس کی اجازت بیان کرتے ہیں، میں دونوں نظریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

پہلے بخاری شریف سے چند احادیث پیش کرتا ہوں جن میں اس بات کی صراحت ہے۔

بخاری سے حدیث کے حوالے:

”ہم سے حفص رضی اللہ عنہ بن عمر نے حدیث بیان کی، ان سے شعبہ نے حدیث بیان کی، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی: ”یا ابا القاسم!“ آپ ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوئے (معلوم ہوا کہ انھوں نے کسی اور کو پکارا تھا)۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔“

(تفہیم البخاری، شرح صحیح بخاری جلد دوم، ص ۱۰۰)

ایک حدیث محمد بن کثیر کے حوالے سے ہے:
 ”ہم سے محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی۔ انھیں شعبہ نے خبر دی۔ انھیں منصور
 نے۔ انھیں سالم بن عیسیٰ نے اور انھیں جابر بن عیسیٰ نے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے نام
 پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔“

(تفہیم البخاری جلد دوم، ص ۴۰۰)

ایک روایت علی بن عبد اللہ کی بھی ہے:

”ہم سے علی بن عبد اللہ نے روایت بیان کی کہ ان سے سفیان نے حدیث بیان کی
 ان سے ایوب نے ان سے ابن سیرین نے بیان کیا اور انھوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔
 آپ نے بیان کیا کہ ابو القاسم ﷺ نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت اختیار
 نہ کرو۔“

(تفہیم البخاری جلد دوم، ص ۴۰۰)

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کنیت پر علمی بحث:

صحیح بخاری شریف کے ان حوالوں کے بعد کنیت پر ایک علمی بحث بھی پیش کرتا
 ہوں، یہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے جو محدث ہیں اور گزشتہ اوراق میں ان
 کا تعارف دیا جا چکا ہے۔ آپ کی کئی تصانیف مختلف موضوعات پر ہیں جن میں سے ایک
 ”الوفاء بہ احوال مصطفیٰ ﷺ“ اپنے نام ہی سے اپنے جذبہ عشق کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ
 حوالہ اور بحث اسی کتاب سے دے رہا ہوں۔ آپ کا مقام علوم متداولہ میں بھی بہت بلند
 ہے لیکن جس علم نے انھیں ابدی اور آفاقی شہرت عطا کی وہ علم حدیث ہے جس پر ان کی محنت
 اور لگن کے لیے ان کا اپنا یہ جملہ کافی ہے کہ ”میرے زمانے تک رسول اللہ ﷺ سے
 روایت شدہ کوئی بھی حدیث میرے سامنے بیان کی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ صحت و
 ضعف کے کس مقام پر ہے۔“ اور علم حدیث سے آپ کی محبت اور اس کے ذریعے اپنی نجات
 کا تصور کتنا حسین اور بلند، عشق حدیث میں ڈوبا ہوا ہے کہ حدیث لکھنے والے لکھوں سے
 سیاہی چھڑا کر اپنی میت کے غسل کے پانی میں شامل کرایا۔ آپ نے اپنی کتاب ”الوفاء بہ
 احوال مصطفیٰ ﷺ“ میں ”ذکر کنیت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء“ علیحدہ سے عنوان قائم کیا۔ آپ
 فرما رہے ہیں: آنحضرت ﷺ کی کنیت مبارک ابو القاسم ہے کیونکہ حضرت قاسم رضی اللہ

آپ ﷺ کے وہ پہلے فرزند ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ
قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے نام پر کنیت
رکھنے کا خیال آیا لیکن اس خیال سے پہلے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کنیت کی اجازت
کے ساتھ حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے عرض کیا:

”السلام علیک یا ابا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔“ (یہ امر ذہن میں رہے) کہ سرور انبیاء ﷺ کی
کنیت پر کوئی اپنے آپ کو کنیت نہیں دے سکتا، مثلاً: ابوالقاسم یا ابوالابراہیم کہلائے تو یہ
درست نہیں ہے۔

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور ہر دو سراج میں تشریف فرما تھے کہ ایک
شخص نے دوسرے شخص کو یا ابا قاسم کہہ کر پکارا۔ جب آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے
تو اس نے کہا کہ میں نے آپ ﷺ کو نہیں پکارا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے نام پر اپنا یا
اپنی اولاد کا نام رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت کو اختیار نہیں کر سکتے۔“

ان روایات کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف بھی ہے علی الخصوص امام احمد رضی اللہ عنہ سے۔
اس ضمن میں تین روایات ہیں: اول اسم اور کنیت کو جمع کرنا ممنوع ہے، فقط اسم مبارک یا
کنیت کا استعمال درست ہے۔ دوم کنیت واسم ہر دو ممنوع ہیں اور مکروہ ہیں۔ نہ انفرادی طور
پر درست ہیں اور نہ اجتماعی طور پر۔ سو یہ کہ ہر دو صورت یعنی اجتماع و افراد کنیت واسم
درست ہیں اور دلیل میں ایک روایت ہے جو ائمہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
منقول ہے۔ ایک عورت، جو بارگاہ رسالت پناہ ﷺ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ مجھے
اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا ہے جس کا نام میں نے بطور تبرک محمد ﷺ رکھا ہے اور اس کی
کنیت ابوالقاسم رکھی مگر پھر معلوم ہوا کہ آپ ﷺ اس امر کو پسند نہیں فرماتے اس لیے حاضر
ہوئی ہوں، جو ارشاد ہوا اس پر عمل کیا جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے نام کو حلال
اور میری کنیت کو حرام کس نے کیا؟“ یا یوں فرمایا: ”کنیت کو حرام کس نے کیا اور اسم حلال کس
نے؟“ (یعنی دونوں برابر ہیں اور نام اقدس امت کے لیے درست ہے تو کنیت مبارک بھی
درست ہوگی۔)

علامہ جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی سرکارِ دو عالم ﷺ نے رخصت عطا فرمائی تھی کیونکہ آپ (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) نے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ کے وصال اقدس کے بعد میرا کوئی بیٹا پیدا ہو تو میں اس کو محمد ﷺ کے نام مقدس اور ابوالقاسم والی کنیت سے موسوم کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“

اس بحث کا خلاصہ:

احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم ﷺ کی حیات طیبہ ظاہرہ میں آپ ﷺ کی کنیت غیر کے لیے ممنوع تھی تاکہ خطاب کی صورت میں التباس و اشتباہ پیدا نہ ہو اور کوئی شخص نادانستہ یا عمد آپ ﷺ کو ایذا نہ پہنچائے لیکن وصال کے بعد اس میں کراہت نہیں سمجھی جاتی البتہ ان دونوں مخصوص واقعات کے علاوہ کنیت مبارک اور نام اقدس کا اجتماع درست نہیں۔

(الوفاء بہ احوال مصطفیٰ ﷺ: علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ، ص ۱۳۶)

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا جو حوالہ اس میں آیا ہے وہ خصوصی اذن عطا ہوا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور کئی باتوں میں خصوصی اذن دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی خصوصی اذن معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اختیارات مصطفیٰ ﷺ کے ضمن میں کئی احادیث پیش کر چکا ہوں جس میں عدت کے دن، خصوصی اجازت سے گھٹنا کر، آپ ﷺ نے صرف تین دن کر دیے۔ بین کرنے کی شریعت میں پابندی عاید تھی لیکن آپ ﷺ نے خصوصی اذن دیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جو کچھ کزشتہ اوراق میں پیش ہوئے اور کچھ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں جو آپ کے ذوق مطالعہ کا انتظار کر رہے ہیں۔

ابو القاسم بنی ہاشم سے آپ ﷺ کی محبت قلبی اس بات سے بخوبی عیاں ہے کہ آپ ﷺ نے اس نام کو اپنی کنیت بنالیا اور پھر کسی کو اس کی اجازت نہ دینا یہ بھی اس محبت کا مظہر ہے اسی لیے مصنف درود تاج نے اس نام کو شامل کر کے دریائے رحمت کا رخ اپنی جانب کر لیا ہے۔ یقیناً درود تاج میں حضرت ابو القاسم بنی ہاشم کا ذکر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشنودی میں اضافے کا سبب ہوگا۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضور مکیؐ کے اَب و جد سب نجات یافتہ تھے
ہے مومنوں کا یہ ایماں، درود تاج میں ہے

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

خاندانِ بنی ہاشم کی پاک دامن ہستیاں:

حضور نبی کریم ﷺ کے اسم گرامی محمد (ﷺ) کی صفات، برکات اور اس نام اقدس سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ تیسرے ہی عنوان ”سیدنا“ و ”مولانا“ کے بعد تحریر کر چکا ہوں۔ یہاں معنف درودِ تسبیح نے آپ ﷺ کے والدِ محترم کے لقب میں شامل کیا ہے، یقیناً ان کے علمی تبحر اور ان کے عشقِ بے نہایت کی کھلی نشانی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کے حالات تمام کتبِ سیر میں ملتے ہیں۔ ایک مشہور تاریخ داں، جن کا تعلق مصر سے ہے، محمد حسین بیگل اپنی تصنیف ”سیرت الرسول ﷺ“ میں حضرت عبد اللہ کی ولادت کے واقعے کے ساتھ قرعہ اندازی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کی زندگی سے ہے لیکن جہاں اور بھی واقعات بیان کیے ہیں وہاں اسناد کا حوالہ ضروری تھا مگر انھوں نے کوئی سند پیش نہیں کی۔ ابن ہشام کی ”سیرت ابن ہشام“ بھی قدیم اور مشہور ہے جس کے بعض حوالے میں دیتا آ رہا ہوں اور ابن اسحاق اور ابن ہشام کی تاریخ میں حیثیت کا جو تعین مؤرخین و محققین نے کیا ہے وہ بھی گزشتہ اوراق میں بتا چکا ہوں۔ اس واقعے اور حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کے متعلق محمد حسین بیگل نے مقابلاً تفصیل دی ہے لیکن وہاں بھی ایک اہم اور نازک مسئلہ کو نظر انداز کر دیا ہے اور مسئلہ حالاتِ زندگی سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

حضور ﷺ کے والدین صاحبانِ ایمان تھے:

حضرت غلامہ پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محققانہ تصنیف ”نہاء النبی ﷺ“

میں اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اس سلسلے میں اور اس مسئلے کی جستجو میں جتنی بھی تصانیف میسر آئیں ان کا مطالعہ کیا لیکن قدیم و جدید تحقیقی کتابوں کا نچوڑ علامہ نے اپنی کتاب میں پیش کر دیا ہے۔

آپ نے اس نازک مسئلے سے بحث کی ہے کہ جو لوگ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے صاحبِ ایمان نہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں وہ کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں جو عام آدمی کو بڑی حد تک متاثر کرتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کے علماء اور محققین کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ سرکارِ مدینہ، تاجدارِ حرم، رحمتِ عالم ﷺ کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں۔

اس نازک مسئلے پر تین جدا جدا مسلک ہیں:

علامہ نے اس سلسلے میں علماء کے تین مسلک بیان کیے ہیں۔ میں ان تینوں مسائل کو تفصیل کے ساتھ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے حالات زندگی پر تو ہر سیرت کی کتاب بتا دیتی ہے لیکن ان محترم ہستیوں (والدین کریمین) پر جو اعتراض ہے، یعنی وہ چونکہ حلقہٴ گوشِ اسلام نہیں ہوئے تھے اس لیے عذاب کے مستحق ہیں (نعوذ باللہ)، اس پر کسی نے سیر حاصل تحقیق نہیں کی۔ میرے نزدیک یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ اگر غلطی سے کوئی ایسا خیال دل میں جاگزیں ہو گیا جو حقیقت کے برعکس ہو تو ایسا عقیدہ تمام اعمال کو اکارت کر دے گا۔ جانے ان لوگوں کے کیا اغراض ہیں جو اس راہ پر گامزن ہیں۔ ایک طرف سادہ لوح صاحبانِ ایمان ہیں جو دوا مانِ رحمت للعالمین ﷺ کو اس لیے تھامے ہوئے ہیں کہ اپنی معصیت کا بوجھ اتار سکیں اور دوسری جانب محبوبِ خدا ﷺ کے والدین کریمین کو بہت پرست سمجھ کر یا محرومِ دولتِ ایمان سمجھ کر اپنے نامہ اعمال میں از سر نو گناہوں کا اضافہ کر لیں۔ یہ بحث طویل ضرور ہے لیکن ایک انتہائی بنیادی مسئلے کا حل بھی ہے، علامہ کہتے ہیں:

پہلا مسلک: زمانہِ فترۃ سے تعلق تھا:

پہلا مسلک یہ ہے کہ ان کا تعلق زمانہِ فترۃ سے ہے۔ سب سے قریبی زمانے میں مبعوث ہونے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد چھ سو برس تک کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصہ دراز میں آپ ﷺ پر نازل شدہ کتاب انجیل میں طبعاً طبع کی

تحریفات راہ پا چکی تھیں۔ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو عبد اللہ و رسول اللہ کہنے کی بجائے ”ابن اللہ“ آپ علیہ السلام کی امت کہنے لگی۔ وہ مگر اہی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب اس دور کے لوگ ہدایت حاصل کرتے تو کہاں سے، کلمہ حق سنتے تو کس سے؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے تھے۔ حجاز کے صحرائیں ان کی امت دعوت میں شامل ہی نہ تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی کیونکہ ان کو دعوت دینا ان کی ذمہ داری ہی نہ تھی اور نہ ان کے حواریوں نے یہ زحمت برداشت کی کہ ان حقایق کی روشنی میں اس ارشاد الہی کا یہی لوگ مصداق ہیں:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الرُّسُلَ - ”ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول مبعوث نہ فرمائیں۔“

علامہ علی برہان الدین اپنی ”سیرت حلبیہ“ میں رقم طراز ہیں:

”ذکر العلامة ابن حجر الہیتمی حیث ذکر ان الحق الواضح الذی لا غبار علیہ - ان اهل الفترة جمیعہم ناجون و ہم من لم یسل لہم رسول یکلفہم بالایمان باللہ عزوجل فالعرب حتی فی زمن انبیاء بنی اسرائیل اهل فترة لان تلک الرسل لم یومروا بدعایتہم الی اللہ تعالیٰ و تعلیمہم الایمان -

”علامہ ابن حجر الہیتمی نے ذکر کیا کہ روشن حق یہ ہے جس پر کوئی گرو غبار نہیں کہ اہل فترہ سب کے سب نجات یافتہ ہیں اور اہل فترہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو جو انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مکلف بنائے۔ پس اہل عرب بنی اسرائیل کے زمانے کے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں اہل فترہ تھے کیونکہ بنی اسرائیل کے رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اہل عرب کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ ان کا حلقہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا۔“ (سیرت حلبیہ جلد اول، ص ۱۰۳)

سابقہ آیت کی تائید اس دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْدِيًا لِّقَوْمٍ هَٰذَا صَبَاحٌ مِّمَّكَ يَوْمَ تَبْعَثُ فِي أَوَّلِهَا رَسُولًا يَشْهَدُ
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

”یعنی آپ کا رب بستیوں کو یونہی برباد نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کے
مرکزی شہر میں ایک رسول بھیجے جو انھیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔“
علمائے کرام نے اہل فترۃ کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے:

پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے
تک رسائی حاصل کر لی جیسے قیس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل اور قوم تیج کے بعض بادشاہ۔
دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے دین ابراہیمی علیہ السلام کو بگاڑا، بت پرستی کا آغاز کیا، اپنی
قوم کو بڑی کوششوں سے شرک کا فاسد عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور کیا اور اپنی طرف سے حلال
اور حرام کے بارے میں قانون بنا کر رائج کیے جیسے عمرو بن لُحی الخزاعی اور اس کے شاگرد۔ اس
طبقے کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

تیسرا طبقہ جو اپنی غفلت اور بے خبری کی وجہ سے ہر قسم کے عقیدے سے بے نیاز
رہا، نہ انہوں نے توحید خداوندی کا عقیدہ اپنایا اور نہ وہ شرک اور اصنام پرستی کے مرتکب
ہوئے، یہ وہ طبقہ ہے جسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَمَا لَكُمْ لِمَعْلٰیٰ بَيْنَیْنا وَحَتٰی تَبْعَثَ رُسُلًا ۚ
مصدق ابی طبقہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں ایک مسلک تو یہ ہے
کہ وہ اہل فترۃ میں سے تھے۔ نہ ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
حضور ﷺ کی بعثت تک کوئی نبی آیا نہ کسی نبی کی دعوت انھیں پہنچی اور نہ انھوں نے اس نبی
کے ساتھ کفر کیا نہ اس کی دعوت کو مسترد کیا اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں۔

(یہ تھا مسلک جسے علامہ نے قرآن کی آیات اور محققین کی تحریروں کے حوالے سے کہا ہے) ۱
دوسرا مسلک: ان کا دامن شرک اور کفر سے کبھی داغدار نہیں ہوا:

علمائے حق کا اس مسئلے کے بارے میں دوسرا مسلک یہ ہے کہ حضور ﷺ
والدین کریمین کا دامن شرک و کفر سے کبھی داغ دار نہ ہوا۔ وہ ساری عمر اپنے جدِ کریم حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یوم قیامت پر ایمان لایا

پختہ یقین تھا۔ مکارم اخلاق کے زندہ پیکر تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، آپ لکھتے ہیں:

ان آباء الانبیاء ما كانوا كفارا لقوله تعالى "الذي يراكم حين تقوم و تقلبك في الساجدين" قيل معناه انه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد دلالة على ان جميع آباء محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانوا مسلمين۔

”بے شک انبیائے کرام علیہم السلام کے آباء و اجداد کا فرض نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میری وہ ذات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد مسلمان تھے۔“ (سیرت حلبیہ، ص ۱۰۳)

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف ”مسالک الخفاء“ میں تحریر فرماتے ہیں:

یہ دلیل دو مقدموں پر قائم ہے:

یہ دو مقدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد اللہ تک اپنے ہم عصروں سے بہتر تھے، افضل تھے اور ان کے ہم عصروں میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان سے بہتر اور افضل ہو۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ احادیث اور آثار سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک کوئی ایسا دور نہیں آیا جس میں چند افراد دین فطرت پر نہ ہوں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، اسی کے لیے نماز پڑھتے ہوں اور انھی کی برکت سے زمین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو زمین، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضور

مکمل کے آباء و اجداد میں سے کوئی صاحب شرک و کفر کے مرتکب ہوتے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دوسرے ہم زمانوں سے افضل تھے یا نہیں؟ اگر افضل تھے تو لازم آئے گا کہ ایک کافر اور شرک اہل ایمان سے افضل ہو۔ یہ امر قطعی قابل تسلیم نہیں۔

اور اگر کسی زمانے میں حضور مکمل کے آباء و اجداد سے ان کے ہم عصر افضل ہوں تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ حضور مکمل کے آباء و اجداد اپنے اپنے ہم عصروں سے افضل و اعلیٰ تھے اس لیے یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ حضور مکمل کے سارے آباء و اجداد مومن اور مؤحد تھے اور اپنے تمام ہم عصروں سے اعلیٰ و ارفع شان کے مالک تھے۔

احادیث کے حوالے سے حضور مکمل کا خاندان ہر اعتبار سے بہترین خاندان تھا:

اخرج ابو نعیم فی دلائل النبوة عن طرق عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبة الی الارحام الطاهرة مصفی مہذباً لا تنشعب شعبتان الا کنت فی خیر ہما۔

”ابو نعیم نے ”دلائل النبوة“ میں کئی سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مکمل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا ہر آلائش سے پاک کر کے ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں سے دو شاخیں پھوٹیں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو ان دونوں میں سے بہتر تھی۔“

اخرج الترمذی وحسنة والبیہقی عن العباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ حین خلقنی جعلنی من خیر خلقہ ثم حین خلق القبایل جعلنی من خیرہم قبیلۃ و حین خلق الانفس جعلنی من خیر انفسہم ثم حین خلق البیوت جعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم بیتاً و خیرہم نفساً۔

”امام ترمذی نے اس روایت کو اپنی سنن میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے کیا۔ پھر جب قبیل کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے کیا جن کے نفوس بہترین تھے۔ پھر جب خاندان کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ پس میں ان سب سے لحاظ خاندان بہتر ہوں۔“

اخرج الطبرانی الاوسط والبیہقی فی الدلائل عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی جبریل قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد رجلاً افضل من محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ولم اجد بنی اب افضل من بنی ہاشم۔

”طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، آپ کہتی ہیں: اللہ کے محبوب، رسول عالمیان ﷺ نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو کھنگالا، پس میں نے کسی مرد کو، اسے جان جاں! آپ ﷺ سے افضل نہیں پایا اور کسی خاندان کو بنی ہاشم کے خاندان سے افضل نہیں پایا۔“

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

قل الحافظ ابن حجر: ومن المعلوم ان الخیرة والاصطفاء والاختیار من اللہ والافضالية عنده لا یکون مع الشرک ۔

”حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی سے بہتر ہونا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو چننا اور کسی کو پسند کرنا اور اس کی بارگاہ میں کسی کی انفسانیت

اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکی۔“

(مسائل الحفاء، ص ۲۲)

ان روایات سے اس دلیل کا پہلا مقدمہ ثابت ہو گیا کہ حضور ﷺ کے سارے آہامہ اجداد اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے ہم عصروں سے افضل اور اعلیٰ تھے اور یہ افضلیت اور یہ علوئے مرتبت اس وقت انھیں نصیب ہو سکتی ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوں۔

تیسرا مسلک:

اس مسئلے میں علمائے کرام کا تیسرا مسلک یہ ہے کہ یہ کہہ کر کہ حضور ﷺ کے والدین کریمین آگ میں ہیں، وہ مردود ہے:

ان الله تعالى احى له ابوين حتى امانا به وهذا المسلك مال اليه طائفة كبيرة من حفاظ المحدثين و غيرهم منهم ابن شاهين والحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري والعلامة ناصر الدين ابن المنير وغيرهم۔
 ”اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے لیے حضور ﷺ کے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ حضور ﷺ پر ایمان لے آئے۔ حفاظ محدثین میں سے ایک بہت بڑا گروہ اس مسلک کی طرف مائل ہوا ہے، ان میں سے چند نام یہ ہیں: ابن شاہین، حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی، ابو القاسم سہیلی، ابو عبد اللہ القرطبی، محب طبری، علامہ ناصر الدین ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہم۔“

(مسائل الحفاء، ص ۵۶)

اس مقام پر عصر حاضر کے مابہ ناز محقق امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں ان کی کتاب ”خاتم النبیین ﷺ“ سے اقتباس پیش کرتا ہوں، مجھے یقین ہے اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی اور آپ کا دل مسرور ہوگا۔

ولا شك ان الخبر الذي يقول ان ابا محمد عليه الصلوة

والسلام في النار خبر غريب في معناه كما هو غريب في مسنده

لأن الله تعالى يقول : ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً“ وقد كان ابو محمد عليه الصلوة والسلام وامه على فترة من الرسل فكيف يعدّون؟ ان هذا مخالف للحقايق الدينية لقد مات احد هما قبل ان يبرز رسول الله إلى الوجود وماتت الاخرى وهو غلام لم يبعث رسولاً ولذلك كان الخبر الذى يقول انها فى النار مردوداً بغرابة سندہ اولاً، ولبعد معناه عن الحقيقة ثانياً۔

”اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خبر، جس میں حضور ﷺ کے والد کے بارے میں کہا گیا ہے، معنی کے لحاظ سے بھی غریب ہے جس طرح سند کے لحاظ سے غریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً۔“ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسول علیہ السلام بھیجیں اور حضور ﷺ کے والدین کریمین نے فترة کا زمانہ پایا تو انھیں کیونکر عذاب دیا جاسکتا ہے۔ یہ بات دینی حقائق کے سراسر خلاف ہے۔ والد ماجد تو حضور ﷺ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے اور والدہ ماجدہ نے جب وفات پائی تو حضور ﷺ ابھی بالکل چھوٹے تھے اور رسول کے طور پر مبعوث نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ خبر، جس میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، مردود ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی سند میں غرابت ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کے معنی حقیقت سے بہت دور ہیں۔“

اس کے بعد امام موصوف اس قسم کی باتیں سن کر اپنی قلبی کیفیت کا یوں اظہار کرتے ہیں:

وفى الحق انى ضرست فى سمعى وفهمى عند ما تصوّرت ان عبد الله وآمنه يتصور ان يدخل النار لانه عبد الله الشاب الصبور الذى رضى بان يذبح لنذرابيه وتقدم راضياً ولما اقتدته قریش استقبل الفداء راضياً وهو الذى كان عبواً عن اللهو والعب وهو الذى برزت اليه المرأة تقول هبت لك

فیقول لها اما الحرام فالممات دونه ولما ذا يعاقب في النار وهو لم تبغعه دعوة رسول۔

”جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ اور سیدنا آمنہ نار میں ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے کان اور میرے فہم پر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ کیونکہ عبداللہ وہ نوجوان تھے جن کا شعار صبر تھا۔ وہ اپنے باپ کی نذر کے مطابق ذبح ہونے پر راضی تھے اور اپنی رضامندی سے آگے بڑھ کر اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا، اور جب قریش نے سواونٹ بطور فدیہ دینے کے لیے کہا تو اس پر بھی بخوشی رضامند ہو گئے۔ وہ عبداللہ، جو اپنے بے پایاں حسن و شباب کے باوجود لہو و لعب سے ہمیشہ کنارہ کش رہے اور جب ایک دو شیرہ نے دعوت گناہ دی تو جھٹ اسے جواب دیا: اما الحرام فالممات دونہ۔ (تم مجھے حرام کے ارتکاب کی دعوت دیتی ہو اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔) ایسے پاکباز اور صدق شعار نوجوان کو آخر کیوں دوزخ میں پھینکا جائے گا؟ حالانکہ اسے کسی نبی نے دعوت بھی نہیں دی۔“ آگے لکھتے ہیں:

”رہیں حضور ﷺ کی والدہ، تو وہ خاتون، جس کو شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کی اچانک موت کا جانکاہ صدمہ پہنچا تو اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے بچے کو یتیم اور نادار پایا تو پھر بھی جزع فزع نہیں کی بلکہ صبر کو اپنا شعار بنایا، کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ ایسی حور شامیل خاتون کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اسے ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا اور نہ کسی نے اسے توحید الہی کی دعوت دی ہے۔ آخر میں رقمطراز ہیں:

و خلاصة القول وهو ما انتهينا اليه بعد مراجعة الاخبار في هذه المسئلة ان ابوى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فترة وانهما كانا قريبين الى الهدى والى الاخلاق الكريمة التي جاء

بہ شرع ابنہا من بعد وانہما کانا علی فترۃ من الرسل
ونعتقدانہ بمراجعة النصوص القرآنیۃ والا حادیث الصحیحۃ لا
یسکن ان یکونا فی النار قامہ المجاہدۃ الصبور الحفیۃ بولدها
لا تمسہا النار لا نہ لا دلیل علی استحقاقہا بل الدلیل قام علی
وجوب الثناء علیہا ہی وزوجہا الذبیہ الطاهر۔

”ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، جس پر ہم اس مسئلے کے بارے میں
احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد پہنچے ہیں، کہ حضور نبی کریم ﷺ کے ابوین
کریمین نے وہ زمانہ پایا جس میں رسولوں کی آمد منقطع تھی اور وہ دونوں
ہدایت اور اخلاق کریمہ کے بالکل قریب تھے جو بعد میں ان کے تحت
جگر مکی ﷺ نے بطور شریعت دنیا کو پیش کی۔ اور قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ
کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ
دوزخ میں ڈالے جائیں۔ آپ ﷺ کی والدہ وہ مجاہدہ ہیں جو سراپا صبر
تھیں۔ اپنے فرزند مکی ﷺ دل بند کے ساتھ بڑی شفیق تھیں۔ انھیں آگ
کیسے چھو سکتی ہے؟ کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ آگ میں
جلائے جانے کی مستحق ہیں۔ بلکہ دلیلیں تو اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ
ان پر اور ان کے شوہر نادر پر، جو ذبیح اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے،
جی بھر کر تحسین و آفرین کے پھول برسائے جائیں۔“

(خاتم النبیین جلد اول ص ۱۳۲-۱۳۴)

علامہ مذکور نے اپنی یہ دلیل بحث ان جملوں پر ختم کی:

وما انتھینا الی هذا بحکم محبتنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم وان کنا نرجوہا ونتمناها ولكن بحکم العقل
والمنطق والقانون الخلقی المستقیم والدلة الشرعیۃ
القویۃ ومقاصد الشریعة وغایاتہا۔

”ہم اس نتیجے پر صرف اس لیے نہیں پہنچے کہ ہمارے دل میں اللہ کے

رسول ﷺ کی محبت ہے اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں، اگرچہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب ﷺ کی محبت سے سرشار رکھے لیکن ہم اس نتیجے پر اس لیے پہنچے ہیں کہ عقل، منطق اور خلق مستقیم کا قانون، شریعت کی مضبوط دلیلیں اور شریعت کے اغراض و مقاصد ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس بارے میں اس نتیجے پر پہنچیں۔“

آخر میں قاضی ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن عربی، جو مسلک مالکیہ کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہوئے ہیں اور جن کی تفسیر ”احکام القرآن“ ان کے علم و فضل کی بڑی دلیل ہے، کے ایک فتوے کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں:

سئل القاضي ابوبكر ابن العربي عن رجل قال ان اباہ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فی النار فاجاب من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والخرة ولا اذى اعظم من ان يقال عن ابیه انه كذا و كذا۔
 ”قاضی ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن عربی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور نبی کریم ﷺ کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فی النار ہیں۔ آپ نے جواب دیا: جو شخص یہ کہتا ہے وہ ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ لوگ، جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں۔ پھر کہا: اس سے بڑی اذیت کیا ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کے بارے میں یہ کہا جائے!

نعود بالله من غضبه وغضبه حبيبہ وزیغ القلوب عن الحق و
 حرمان العقول عن فهم الحقيقة اللهم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ ۝ لَعْنَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمین۔

نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ

ہر ایک راز سے پردہ اٹھا رہے ہو ادیب
کوئی توبات ہو پنہاں، درود تاج میں ہے

نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ

وصلی اللہ علی نورِ کز و شد نور ہا پیدا
زمین از حبّ اوساکن، فلک در عشق اوشیدا

(جای التبیان)

ذکر میں ان کے جو لکھا ہر سطر پُر نور ہے:

نور مصطفیٰ ﷺ پر نور کی ہی روشنی میں اہل محبت نے اپنی پُر نور تحریروں سے قلوب کو
منور کیا۔ صوفیاء و مشائخ نے اپنے مخصوص متصوفانہ انداز میں، اولیائے عظام نے اسرار و
رموز کے جملہ نورانی سے خبر نکال کر اور علماء و محققین نے حجت و دلیل قایم کر کے نور مصطفیٰ
ﷺ پر اتنا قیمتی سرمایہ علم چھوڑا ہے کہ ہمارا خزیہ علم مالا مال ہو گیا۔ مفسرین، محدثین،
مؤرخین، اہل اللہ، عارفان باللہ کی صدیوں کی اس محنت، عقیدت، محبت اور جہد علمی کو قیاسی
کہہ کر اس تمام ذخیرے کو دریا برد کرنے کی آرزو میں وہ بد قسمت لوگ، جو اس نور کی روشنی
میں علم سے روشناس ہوئے، جہلِ علم کا مظہر بن گئے، اور اسی وجہ سے ”نور“، جو اول نور آخر
نور ہے، بحث کا موضوع بن گیا لیکن میں سمجھتا ہوں، اور میری ناقص رائے میں، یہ بھی اللہ کی
مصلحت ہے۔ چراغِ مصطفویٰ ﷺ اور شرارِ بولہبی ازل سے ہے اور امر و نہی ہے، اس
کے نتیجے میں معصوم اور بھولے بھالے صاحبانِ ایمان کو گمراہی سے بچنے اور حقیقتِ نور
گہری وابستگی کے لیے اس بحث کا وجود میں آنا قیامت تک کے لیے نسل در نسل مفید ہو گیا۔
وہ تمام تاریخی مواد، جو نورِ مصطفیٰ ﷺ کی حقیقت کا جائز ترجمان ہے، سامنے آ گیا۔ علمائے
کرام و محققین کی عالمانہ بحث سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے مگر مہرِ رسالت مآب ﷺ میں

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اپنے آقا ﷺ کی موجودگی میں ان کے نور سے متعلق جو فرماتے اور نور من نور اللہ خود اس کی تصدیق فرماتے اس کا رد کوئی کیا کرے گا!

نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ خالص علمی بحث ہے:

یہ موضوع علمی ہے اور مجھے اپنی کم مائیگی علم کا بھی احساس ہے کہ اس نازک موضوع پر اپنی جانب سے کچھ کہنے کی بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات اور ان پر محدثین کے تبصروں اور انھی کے حوالوں سے محققین کے مضامین پیش کروں۔ میرے نزدیک یہی بہتر طریقہ تھا۔

ان تحریروں کے نقوش، ان نفوسِ قدسیہ کی تحقیق، جن کا علم و تقویٰ اہل شریعت اور اہل طریقت دونوں کے نزدیک مسلم ہے، پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دل بے قرار کو قرار پہنچانے والا حوالہ پیش کرتا ہوں۔

امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور ﷺ کی پیدائش تمام افراد انسانی کی طرح نہیں، وہ حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے:

حضرت امام ربانی، محمد الفِ ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی ﷺ تمام افراد انسانی کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں سے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی کیونکہ آنحضرت ﷺ باوجود غصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

خلقت من نور الله

کشفِ صریح سے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی ہے جو صفاتِ اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ ممکنات عالم کے صحیفے کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن آنحضرت ﷺ کا وجود مشہود

نہیں ہوتا بلکہ ان کی خلقت امکان کا منشاء عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس عالم سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ﷺ کا سایہ نہ تھا، نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جہان میں ان ﷺ سے لطیف کوئی نہیں پھر ان ﷺ کا سایہ کیسے مقصور ہو سکتا ہے؟“

(دفتر سویم ترجمہ مکتوب نمبر ۶۶۶، ص ۱۰۰)

اللہ نے سب سے پہلے نور نبی ﷺ کو پیدا کیا (حدیث):

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فخر موجودات علیہ، الفضل المصلوۃ وطیب التیات سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! بابی انت و امی اخبرنی عن اول شئی خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نیک۔“ (رواہ عبدالرزاق)

یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز پیدا کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے جابر رضی اللہ عنہ! اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی ﷺ کا نور پیدا کیا۔ (ان احادیث کی تصدیق اور توثیق مولانا تھانوی نے ”نشر الطیب“ میں کی ہے۔)

علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی ذات والا صفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے۔ آدم و ابراہیم علیہم السلام بلکہ عرش و کرسی سے بھی بہت پہلے حضور ﷺ کی دیگر صفات کی طرح نبوت اور بشریت حضور ﷺ کی صفتیں ہیں۔ اہل معرفت کی اصطلاح میں اسی نور کو حقیقت محمدیہ ﷺ کہا جاتا ہے اور حقیقت محمدیہ ﷺ حقیقۃ الحقائق ہے۔

”اسی وجہ سے حضور ﷺ کو نور الانوار اور تمام ارواح کا باپ کہا جاتا ہے۔“

(زرقانی)

”ترمذی کی حدیث ہے: ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! متسی وجبت لک النبوة - حضور ﷺ آپ کو خلعت نبوت سے کب سرفراز کیا گیا؟

حضور ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: و آدم بین الروح والجسد - مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جب کہ آدم علیہ السلام کی نہ ابھی روح بنی تھی اور نہ جسم۔ نبوت صفت ہے اور موصوف کا صفت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اب آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو موصوف اپنی صفت نبوت سے متصف ہو کر آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا اس کی حقیقت کیا تھی؟

یہ بات ایمان و عرفان کی بھی ہے اور ذوق جستجو کی بھی تو آئیے ایک نظر سورہ نور پر ڈالیے اور دیکھیے کہ اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں اکابر علمائے کرام کیا فرماتے ہیں۔

سورہ نور میں نور ثانی سے مراد نور مصطفیٰ ﷺ ہے:

”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں ایک چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ روشن ہوتا ہے مبارک درخت زیتون سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ لگے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔“

(سورہ نور: آیت ۳۵)

امام قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی تصنیف ”شفاء شریف“ میں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا نور اور اس کی مثال کیا ہے، وہ یہ حوالہ پیش کرتے ہیں:

نور کے متعلق حضرت کعب بن احبار اور ابن جبر رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مثل نور“ میں نور ثانی سے مراد نور مصطفیٰ ﷺ ہے۔“

(شفاء شریف جلد اول، ص ۱۰)

آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کی صداقت اور جن کے فہم و ادراک پر علم بھی ناز کرتا ہے اور ادراک کو بھی فخر ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ اہل ایمان تھے اور فصیح تھے۔ یہ خوبیاں بے شک ان کا طرہ امتیاز تھیں لیکن غلامی سرور کون و مکاں مکی علیہ السلام سے ان کو جو نور بصیرت ملا تھا اس نے ہر معاملے میں قابلِ رشک بنا دیا تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوگا جب اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور قلب مصطفیٰ مکی علیہ السلام ہے:

”طاق تو حضور مکی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے اور فانوس قلب مبارک ہے۔ چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ نہ وہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی نہ یہودی ہے نہ نصرانی۔ روشن ہے شجرہ مبارکہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ نور پر نور ہے یعنی نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور قلب مصطفیٰ مکی علیہ السلام۔“ (تفسیر خازن جلد سوم، ص ۳۳۳)

اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصدیق اس طرح فرماتے ہیں:

شمع دل ، مشکوٰۃ تن ، سینہ زجاجہ نور کا
تیری صورت کے لیے آیا ہے یہ سورہ نور کا

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تبحر علمی کا چرچا پہلے بھی اور آج بھی عرب و عجم میں نمایاں ہے۔ اگر مندرجہ بالا روایت قابل اعتبار نہ ہوتی تو نہ صرف یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصدیق نہ فرماتے بلکہ غلط عقیدے کے رجحان کو مٹانے کے لیے ایک مقالہ تحریر فرما دیتے۔
ڈاکٹر محمد مسعود احمد (پی ایچ ڈی) اٹھارہ برس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیقی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ ان کی علوم پر دسترس کی بابت فرماتے ہیں:

”امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کا ہر گوشہ تحقیق و تدقیق کا منتضیٰ ہے اور ایک الگ مقالے کا محتاج ہے۔ راقم کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیقی کام کرتے ہوئے اٹھارہ سال گزر چکے ہیں مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ساحل سمندر تک رسائی نہ ہو سکی، شادوری اور غواصی تو بہت دور کی بات ہے۔“

یعنی جس تحریر، جس واقعے اور جس بیان کی تصدیق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے عرب و عجم میں کوئی رد نہیں کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں نہایت سادگی سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمادیا ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کا خواب:

دنیاۓ علم و ادب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرانا چاہتا ہے تو جسے چاہے اس کی مدح سرائی پر اسے مامور فرما دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو ان کے والد عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانہ مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ تو ان کو دیکھ کر قربان ہو جاتے (مر جاتے) تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسا یعنی ایسی حالت کیوں نہیں ہوتی؟“

فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمالی مستور عن عین الناس غیرة من اللہ عزوجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأو یوسف۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اگر آشکارا ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔“

(در ثنیں فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم: شاد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ)

اے صل علی نور شدہ جن و بشر، نور لب، نور دہن، نور سخن، نور نظر نور
سر نور، قدم نور، شکم نور، کمر نور، جس گھر میں تیرا ذکر کریں لوگ وہ گھر نور
(ادیب)

اگرچہ یہ بحث قطعی نا تمام ہے لیکن اس کے باوجود اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے حسن
و جمال میں آپ ﷺ سراپا نور ہیں۔ نور علی نور ہیں، نور من نور اللہ ہیں، اللہ نے تمام مخلوق
سے پہلے آپ ﷺ کے نور کو خلق فرمایا۔ حسن و جمال میں آپ ﷺ کا کوئی ثانی نہیں۔
جبریل علیہ السلام نے آقا ہائے عالم میں جستجو کی، جملہ حسینانِ عالم کو دیکھا لیکن یہی فرمایا:
”لیکن تو چیزے دیگری۔“ مگر مراد آبادی بولے:

اے! مثل تو در جہاں نگارے
یزداں دگرے نہ آفریدہ

اور کس دعوے سے پھر یہ بھی کہا:

اے! پرتو حسن ذات از تو
یک شمنہ بدگیراں رسیدہ

اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کوشش مت کرو ان کی ذات کو ان کے حسن و جمال کو ان کے نور کو سمجھنے
کی یا سمجھانے کی، تمہاری عقلیں وہاں اپنی رسائی نہیں پاتیں، ایک عشق ہے جو رسائی پاتا
ہے لیکن وہ بھی مجبور ہے:

کے عقل تو اں رسد بہ پایاں
ہم عشق ہنوز نا رسیدہ

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ نے تو منصور حلاج رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اس جہاں رنگ و
بوکی خاک سے آرزو، عشق، تعمیر، تخلیق، قوت حیات، زندگی کا جو شرارہ پھوٹتا ہے اس کی رونق
اور تابندگی یا تو نور مصطفیٰ ﷺ کا ہی کرشمہ ہے یا اگر اس میں کچھ کمی ہے تو پھر کچھ اور نور و

نور مصطفیٰ ﷺ کی تلاش میں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقتِ نور مصطفیٰ ﷺ جسے اقبال رضی اللہ عنہ منسوس
حلاج رضی اللہ عنہ کے لہجے میں بیان کرتے ہیں:

ہر کجا بنی جہان رنگ و بو
آن کہ از خاش برود آرزو
یا نور مصطفیٰ ﷺ اُورا بہاست
یا ہوز اندر تلاشِ مصطفیٰ ﷺ است

يَا أَيُّهَا الْمُسْتَاقُونَ
بِنُورِ جَمَالِهِ

يَا أَيُّهَا الْمُسْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ

ان آنکھوں کا وزنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے
سرکار ﷺ تمہارا رخ زیبا نظر آئے
(وقار صدیقی اجیری)

ان آنکھوں کا مصرف لقائے محمد ﷺ:

دروود تاج کے یہ اختتامی کلمات ہیں جن میں ان اہل محبت کو خطاب کیا گیا جو
صرف اور صرف دیدار جمال مصطفیٰ ﷺ کے لیے جی رہے ہیں۔ وہ ان آنکھوں کا کوئی اور
مصرف ہی قرار نہیں دیتے کہ ان کے نزدیک ان آنکھوں کی نعمت سرکار ﷺ نور ختم کے
رخ انور کی دید کے لیے ہوتی ہے۔

حضرت زید عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بینائی واپس لوٹادی:

حضرت زید عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ جب شہنشاہ دو جہاں
ﷺ کی روح اقدس دار فنا سے دار بقا کی جانب سفر کر گئی تو آپ پر شدت غم اور فراق کا یہ
عالم ہوا کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی: خداوند کریم، جو بینائی تو نے عطا کی
تھی وہ تیرے محبوب ﷺ کے دیدار سے شرف ہونے کے لیے کی تھی، جب وہ جمال جہاں
آرا ہی نہ رہا تو اب میں ان آنکھوں کا کیا کروں؟ میری بینائی مجھ سے چھین لے۔ یہ دعا
حضرت زید عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا رواں رواں عشق رسول اللہ ﷺ میں ڈال دیا گیا اور
محبیب الدعوات بھی تھے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا بارگاہ ایزوی میں شرف قبولیت پائی اور آپ ﷺ
کی بینائی جاتی رہی۔ اس کیفیت کو جس طرح الفاظ کا جامہ پہنایا ہے گویا یہ تمام واقعہ شعر میں

سمٹ کر آگیا ہے:

آں تن کہ بکوائے اُونہ شد خاک
ناں تن بداں کہ گور بہتر
چشمے کہ جمال تو نہ بیند
می داں بہ یقین کہ کور بہتر

ان مقامات عشق کا بیان اور اسے سمجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ مصنف درود تساج کی آپ اسے علمیت کا کمال کہیے، ان کے عشق کی بلندی کہیے یا ان کے مقام روحانیت کی نگاہ کہیے کہ تکمیل درود تساج پر وہ انھیں عاشقوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کا ذکر اوپر کی سطور میں ہوا اور پھر دعوت دے رہے ہیں کہ اے نور جمال مصطفیٰ ﷺ کے مشتاق دیوانو، پروانو، صلوا علیہ وآلہ ان ﷺ پر، ان ﷺ کی آل پر درود بھیجو جن کا ذکر جن کے القاب ”سیدنا مولانا“ سے لے کر ”نور من نور اللہ“ تک تمام سنتے، پڑھتے اور حرز جاں بناتے آئے ہو۔ ان عاشقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں تو آئینہ جمال مصطفیٰ ﷺ میں ہی دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ وہ درمیان کے اس واسطے، اس وسیلے، اس نسبت اور اس تعلق کو اس لیے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے کہ لقائے رب کا خیال، دیدار خدا کا تصور، قرب الہی کی آرزو، یہ سب کا سب نتیجہ ہے اللہ کا جو محبوب ﷺ ہے اس کی نظر کرم کا اسی لیے وہ اسی آئینے میں جمال حق تعالیٰ کے اشتیاق میں ہیں۔

حضرت علی احمد صابری کلیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بما جمال خود را یک دم بہ من نگارا
تا در رخ تو بینم نور خدا نما را
پردہ بر آنگن از رخ، من یا فتم ز رویت
در ذات تو ہویدا انوار کبریا را

حضور ﷺ کا دیدار نور خدا نما ہے:

یہ وہ کمال ہستیاں ہیں کہ ایک جانب جمال محبوب ﷺ حق تعالیٰ سے اپنی مشتاق آنکھوں کی تشنہ لبی دور کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس جمال کو آئینہ جمال حق تعالیٰ بنا کر انوار کبریا

کا دیدار بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خدا نما فرمایا ہے۔ اسی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روئے انور سے نقاب کشی کی التجا کر رہے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہری بھی ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر نہ صرف خدا یاد آئے بلکہ خدا کا دیدار کر دے اور وہ حسن کائنات، جو کائنات حسن بھی ہے، صرف ایسے ہی عاشقوں کی نگاہ کی تسکین فرماتا ہے ورنہ اس کی حقیقت حسن کو نہ کوئی دیکھ سکا نہ کوئی پا سکا۔ گزشتہ اوراق میں شمس الضحیٰ کے زیر عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا اور اس پر پڑے ہوئے حجاب کی بحث گزر چکی ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی دلیل اپنے اس شعر میں بھی دیتے ہیں کہ یہ آنکھیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے مشتاق ہیں:

عالم زماہ رویاں گر پُرد شو نہ بینم

جز تو، بہ تو ز اوّل دارم رہ و فارا

یعنی یہ تو ازل یا روز اوّل سے طے ہے کہ رہ و فارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لیے تمام عالم اگر مادر و چہروں سے پُرد ہو جائے مجھے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانب نظر نہیں اٹھانی ہے۔ ان مشتاقانِ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنکھوں کا خیال فرماتے ہیں جو ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہی ہیں تو مازاغ البصر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفِ عمریں کا دھیان آتا ہے تو والیل اذا یغشی کا ورد کرتے ہیں۔

دو چشم ز کینش را کہ مازاغ البصر خوانند

دو زلفِ عمرینش را کہ والیل اذا یغشی

جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اور تڑپ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے:

حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مشتاقانِ نور جمال میں عجیب ہے کہ ان کا محبوب انہیں اپنے قریب آنے سے بار بار روکتا ہے اور پھر یہ سعی بسیار اور التجائے اٹلہار کے بعد جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو رو رو کر اپنا حال فراق عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایسی

آرزو بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اسے گستاخی و بے ادبی اور اہل عشق اسے کمال محبت اور
عروج عشق بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

ز مجھری بر آمد جان عالم
ترحم یا رسول اللہ ﷺ

اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ قبر انور سے باہر تشریف لائے اور جب
آپ ﷺ قبر انور سے باہر تشریف لائیں تو آپ ﷺ کے فرق اقدس پر نوری عمامہ ہو، یمن
کی چادر اوڑھے ہوئے ہوں (یمن کی چادر بہت مشہور تھی)۔ آپ ﷺ کی یمنین کے وقت
یمن کی چادر میں آپ ﷺ کو لحد میں رکھا گیا تھا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

بروں آور سر از برد یمانی
کہ رُوئے تست صبح زندگانی

یمنی چادر سے باہر نکلیے کہ آپ ﷺ کا روئے انور صبح زندگانی ہے ہم مشتاقانِ اید
کے لیے۔ اس نعت میں اپنے جذب شوق اور عشق کے جذبے کو کمال انتہا تک لے جاتے ہیں:

ادیم طامخی نعلین پاکن
شراک از رشتہ جانہائے ماکن

تمام باتیں عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی نعلین مبارک طائف کے
چڑے کی ہو (طائف کا چڑہ بہت خوبصورت اور رنگین ہوا کرتا تھا) اور اس کی ڈوری بہ ہوا
جامی رحمۃ اللہ علیہ کی جان ہو۔

آپ مدینے تک رسائی کے لیے تڑپتے تھے اور اپنے ارمانوں کا ذکر اپنے اشعار میں
کیا کرتے تھے کہ اگر مدینے پہنچا تو کیا کیا کروں گا۔ ایک شعر دیکھیے، اس میں وہ اپنے
ارادے بتا رہے ہیں۔ مطلع میں یہ کہہ چکے ہیں: کے بود یارب کہ رُودر یثرب و اہل کرم
آگے فرماتے ہیں:

بر کنار زمزم از دل بر کشم یک زمزمہ
وز دو چشم خوں فشاں آں چشمہ را دریا کنم

کنار زمزم پہنچ کر اپنے دل سے ایک زمزمہ برپا کروں گا اور ان دغوں فشاں
آنکھوں سے اس چشمے (زمزم) کو دریا کروں گا۔

قدسی رحمۃ اللہ علیہ اور عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی لقائے مصطفیٰ ﷺ کے لیے بے قرار ہیں:
ادھر جامی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ رہے ہیں تو اُدھر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا عالم جبر عالم
اضطراب بنا ہوا ہے، اسی عالم میں کہتے ہیں:

دیدہ جاں را لقائے تو بس است
ہر دو عالم را رضائے تو بس است
بیکساں را کس توئی در ہر نفس
من نہ دارم در دو عالم جز تو کس
یک نظر سوئے من غنوار کن
چارہ کار من بے چار کن

قدسی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میری پیاس حد سے بڑھ گئی ہے، اے آبِ حیات! بس
اب رحم فرمائیے:

ما ہمہ تشنہ لبانیم و توئی آبِ حیات
رحم فرما کہ ز حدی گزرد تشنہ لبی

جمال مصطفیٰ ﷺ کی طلبِ دیدار میں عاشقانِ رسول ﷺ کی داستانوں کا اندازہ
نہیں کہ کون کون اس راہ میں دیوانہ بنا ہوا ہے اور کتنے عاشق تڑپ رہے ہیں، اور کون کس
حال میں ہے۔ اس میخانے سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا لیکن کچھ زندانِ نامراد اس میخانے کو
دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو پہلے تو اس قیامت تک جاری رہنے والے میخانہ معرفت میں
میخانے کی توہین اور ساقی کی جھک کے ارادہ سے داخل ہونے والوں کو اس میخانے کے
آداب سکھانا بھی ضروری ہیں۔

یہ تعریف و توصیف اور مدح و ثناء کا میکدہ قیامت تک جاری رہے گا اور ہم اور آپ

یہاں آکر اپنی تشنہ لبی ساغرِ ثناء سے بجھاتے رہیں گے:

مدحتِ سرکارِ مکیؐ کا ہر دم ہے میخانہ کھلا
ان کے عاشق کام یہ کرتے ہیں زندانہ کھلا
جب کھلا روزِ قیامت نامہ اعمالِ عشق
سب سے پہلے جو کھلا نعتوں کا نذرانہ کھلا (ادیب)

عاشقانِ رسول اللہ مکیؐ کی یہ کیفیتِ عشق تو صدیوں بعد کی ہے اور صدیوں بعد
جب عشاق کا عالم یہ ہے تو جن آنکھوں نے آپ مکیؐ کا ہمہ وقت دیدار کیا ہو ان پر کیا
گزری ہوگی جب وہ اس پیکرِ جمال کی دید سے محروم ہو گئے ہوں گے؟

حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کیا گزری:

شارحِ بخاری شریف امام کرمانی نقل کرتے ہیں کہ جب آقائے دو جہاں مکیؐ کا
وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے دل نہ لگنے کی وجہ سے شہرِ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ
کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ارادے کا علم ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اپنے اس ارادے کو بدلنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ آپ رسول اللہ
مکیؐ کی مسجد میں جس طرح پہلے اذان دیا کرتے تھے اسی طرح اذان دیا کریں۔ حضرت
بلال رضی اللہ عنہ کے عشق نے زبانِ حال سے یہ جواب دیا:

انی لما ارید المدینۃ بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ولا اتحمل مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خالیا عنہ۔

”اپنے محبوب مکیؐ کے بغیر مدینے میں میرا دل نہیں لگتا اور نہ مجھ میں ان
خالی مقامات کو دیکھنے کی برداشت ہے جن میں آپ مکیؐ تشریف
فرما ہوتے تھے۔“

(انکرمانی شرح بخاری، ۱۵-۲۴، بحوالہ ”پیکرِ جمال“ ڈاکٹر محمد طاہر السارونی)

بخاری شریف میں ایک روایت میں آپ رضی اللہ عنہ کا جواب یوں بھی ہے:

یا ابا بکر ان کنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان
کنت انما اشتريتني لله فلدعني۔

”اگر آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو مجھے روک لیں اور اگر اللہ کی
رضا کی خاطر خریدا تھا تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔“

(بخاری جلد دوم، ص ۵۳۱)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ ان کے قلب
پر، ان کے جسم و جاں پر کیا گزر رہی تھی؟ مدینے کی گلیوں میں وہ لوگوں سے یہ دریافت کرتے
پھرتے کہ اے لوگو! تم نے کہیں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ ساکنان
مدینہ ویسے ہی غم میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر گریہ طاری ہو جاتا۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام کے شہر حلب ہجرت کر گئے۔ تقریباً چھ ماہ بعد اس عاشقِ صادق کے
خواب میں سرکارِ مدینہ ﷺ تشریف لائے، اپنی زیارت سے مشرف کیا اور پھر فرمایا:

”ما هذه الجفوة يا بلال رضی اللہ عنہ، اما ان لك ان تزروني يا بلال رضی اللہ عنہ؟“

”اے بلال رضی اللہ عنہ! تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں

چاہتا؟“

تمام زخم تازہ ہو گئے۔ اس ایک جملے سے کیا کیفیت گزری ہوگی حضرت بلال رضی اللہ عنہ
پر؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ ﷺ کہتے
ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شہرِ مدینہ میں داخل ہوئے تو مسجدِ نبوی ﷺ
میں پہنچ کر رحمت للعالمین ﷺ کو تلاش کرنے لگے۔ کبھی مسجد اور کبھی حجروں میں ڈھونڈتے
ہوئے قبرِ انور پر پہنچے اور سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی:

”یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلامِ حلب

سے حاضر ہوا ہے۔“

مسجدِ نبوی ﷺ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان:

یہ جملہ زبان سے ادا کیا، بے ہوش ہو کر مزارِ اقدس کے قریب گر پڑے۔ تمام مہینے

میں یہ خبر خوشبو کی طرح پھیل گئی کہ مؤذن رسول اللہ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگئے ہیں۔ اس عاشق صادق کو دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ سب نے نل کر عرض کی کہ ایک مرتبہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ ﷺ کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایسا نہ کر سکوں گا، اس لیے کہ جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، آپ ﷺ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو خشک پہنچاتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگ راضی نہ کر سکے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ حسین کریمین رضی اللہ عنہما سے عرض کریں، بلال رضی اللہ عنہ ان کے کہنے پر انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرات حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو لایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا:

يا بلال نستهي ان نسمع اذانك الذي كنت تؤذن لرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد۔

”بلال رضی اللہ عنہ! آج ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان ﷺ کو سناتے تھے۔“

اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یار نہ رہا، ان شہزادوں کے حکم کو یہ عاشق کیسے رد کرنا؟ لہذا اسی خاص مقام پر کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دی جہاں حضور رحمت عالم ﷺ کی ظاہری حیات میں اذان دیا کرتے تھے۔

جب آپ رضی اللہ عنہ نے بہ آواز بلند اذان کے ابتدائی کلمات ادا کرنے شروع کیے تو اہل مدینہ سکیاں لے لے کر رونے لگے۔ جیسے جیسے کلمات اذان میں آگے بڑھتے گئے جذبات شدید ہونے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام حاضرین حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا ﷺ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ حضور ﷺ کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر کبھی رقت طاری نہیں ہوئی۔ (ابن مسعود)

یہ اشتیاق دیدار مصطفیٰ ﷺ کا جذبہ ان کے عشاق میں آج بھی ہے جو تڑپا نا

اور تڑپا تا رہتا ہے۔ انھی عاشقوں اور طالبانِ دیدار کو درودِ تساج میں دعوت دی گئی اور یہاں
ایہا المششاقون کہہ کر مخاطب کیا اور کیا خوب کیا۔ جمالِ یار کی جلوہ گری سے محروم جب
ایک سوکھا ہوا درخت ”حنانہ“ اور ایک اونٹنی زار و قطار رو کر جان دے دیں تو ان مکملیم کے
غلاموں کا حال کیا نہیں ہوتا ہوگا؟

ہجر میں ان مکملیم کے گئے جان سے جانے والے:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ مکملیم کے وصال مبارک کے بعد فراق
کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”وواقعہ آنحضرت مکملیم علف نمی خورد و آب نمی نوشید تا آنکہ مرد۔“

”آپ مکملیم کے وصال کے بعد آپ مکملیم کی اونٹنی نے مرتے دم تک نہ
کچھ کھایا اور نہ ہی پیا۔“ (مدارج النبوت جلد دوم، ص ۴۴۴)

پھر لکھتے ہیں:

از جملہ آیتیں کہ ظاہر شد بعد از موت آنحضرت مکملیم آن ہماری کہ آنحضرت
گاہی بر آل سوار میشد چنداں حزن کرد کہ خود را در چاہی انداخت۔
”آپ مکملیم کے وصال کے بعد جو عجیب کیفیات رونما ہوئیں ان میں سے
ایک یہ بھی تھی کہ جس گوشِ دراز (خجر) پر آپ مکملیم سواری فرماتے تھے اس
نے آپ مکملیم کے فراق میں اتارنچ و ملال کیا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دی
اور شہید ہو گیا۔“ (مدارج النبوت جلد دوم، ص ۴۴۴)

اس آخری حوالے پر ان واقعات کو مختصر کرتا ہوں ورنہ بے شمار حوالے سیرت النبی
مکملیم میں پائے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک خاتون آپ مکملیم کے روضہ اقدس کی
زیارت کے لیے آئی اور مجھ سے کہا:

اکشفی لی قبر رسول الله عليه فكشفته لها فبكت حتى ماتت

”حجرہ انور کھول دیں، میں رسول اللہ ﷺ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے) حجرے کا دروازہ کھول دیا، وہ عورت آپ ﷺ کے مزار اقدس کو دیکھ کر اتنا اشک بار ہوئی کہ روتے روتے شہید ہو گئی۔“ (الشفاء جلد دوم، ص ۵۷۰)

ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نے اپنی تصنیف ”پیکر جمال“ میں ”استن حنانہ“ کا ذکر کیا ہے۔ اسی استن حنانہ کا جو ڈاکٹر برق کی عقل میں نہیں آیا، جس کا ذکر گزشتہ اوراق میں کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر برق نظام تنفس اور پھیپھڑوں اور زرخے کی ساخت میں الجھ کر رہ گئے۔ علامہ طاہر القادری نے ”استن حنانہ کا شوق دیدار“ کے زیر عنوان تحریر کیا ہے۔

اس واقعے کی تصدیق میں حضرت عبد اللہ بنی النضر بن عمر کا قول، حضرت جابر بن عبد اللہ بن عبد اللہ کی روایت اور حضرت انس بن النضر بن مالک کا بیان بخاری شریف سے تحریر فرما کر مولا رومی رحمہ اللہ کے اشعار پیش کیے ہیں جو قارئین کی دلچسپی کے لیے مع ترجمہ پیش ہیں:

استن حنانہ در ہجر رسول ﷺ

نالہ می زد ہچو ارباب عقول

رسول اللہ ﷺ کے فراق میں کھجور کا ستون انسانوں کی طرح رویا۔

در میان مجلس وعظ آشنایاں

کزوے آگہ گشت ہم پیر و جوان

وہ اس مجلس کے درمیان اس طرح رویا کہ تمام اہل مجلس اس پر مطلع ہو گئے۔

در تحیر ماند اصحاب رسول ﷺ

کز چہ می نال دستوں با عرض و طول

تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ یہ ستون کس سبب سے سر تا پا محو گر گیا ہے۔

گفت پیغمبر ﷺ: چہ خواہی اے ستون؟

گفت: جانم از فراقش گشت خون

حضور مکیؐ نے فرمایا: تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا: میری جان آپ مکیؐ کے فراق میں خون ہوگئی۔

از فراق تو مرا چوں سوخت جاں
چوں نالِم بے تو اے جانِ مکیؐ جہاں؟
اے جانِ جہاں آپ مکیؐ کے فراق میں تو میری جان نکل گئی۔ میں آپ مکیؐ کے فراق
میں کیوں نہ روؤں؟

مَسَدَتِ مَنْ يَوْمِ اَزْمَنِ تَاخَتِي
بِرِ سِرِّ مَنِيْرٍ تُو مَسَدِ سَاخَتِي
پہلے آپ مکیؐ کی مسند تھا، اب آپ مکیؐ نے مجھ سے کنارہ کش ہو کر منبر کو مسند بنالیا۔

پس رسولش گفت، اے نیکو درخت
اے شدہ با سر تو ہراز بخت
گر ہی خواہی ترا نخلے کنند
شرقی و غربی ز تو میوہ چنند
آپ مکیؐ نے فرمایا: اے وہ درخت، جس کے باطن میں خوش بختی ہے، اگر تو چاہے تجھ کو پھر
ہری بھری کھجور بنادیں حتیٰ کہ مشرق و مغرب کے لوگ تیرا پھل کھائیں۔

یا در آں عالم هفت سروے کند
تا تر و تازه بمانی تا ابد
یا پھر اللہ تعالیٰ تجھے اگلے جہان بہشت کا سرو بنادے اور تو پھر ہمیشہ ہمیشہ
کے لیے تر و تازہ رہے۔

گفت آں خواہم کہ دایم شد بقاش
بشنو اے غافل، کم از چو بے مباحش
اس نے عرض کیا میں وہ بننا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے، اے غافل تو کیا کہو۔

اس ستون را دفن کرد اندر زمیں

کو چو مردم حشر گردد یوم دیں

اس ستون کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ قیامت کے دن اسے انسانوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔

(مشنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مع شرح مفتاح العلوم جلد سویم، ص ۷۸ تا ۸۰)

مندرجہ بالا آخری شعر سے پہلے شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ”بشنو اے نائل کم از چو بے مباح“ کہا ہے، یعنی اے حضرت انسان! اس لکڑی کے جذبے سے تو تجھے آگے نہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ لکڑی ہے اور تو انسان ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً اپنی اعلیٰ فکر کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے استفادہ کیا ہوگا جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

”یا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان اور سلام ہو، آپ

ﷺ ہمیں کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ کثرت

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیش نظر منبر بنوایا گیا۔ جب آپ ﷺ

اس تنے کو چھو کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس نے سسکیاں لے کر رونا

شروع کر دیا۔ آپ ﷺ نے اس پر دست شفقت رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔“

جب کھجور کے اس بے جان تنے کا یہ حال ہے تو اس امت کو آپ ﷺ کے فراق پر

نالہ شوق کا حق زیادہ ہے۔“

(بحوالہ: ”الرسول ﷺ“ لکھنؤ عبدالجلیم محمود، شیخ الاذہر، ص ۲۲-۲۳)

ان تمام واقعات و حقائق کی روشنی میں درود تاج میں مولف درود تاج کا یہ

ایہا المشتاقون بنور جمالہ کہہ کر عشاق کے شوق دیدار کی جانب اشارہ کیا ہے۔

حاصلِ محَب رسول ﷺ ہے، اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یا ایہا المشتاقون بچلواروی کی نظر میں بھونڈی غلطی ہے:

اس لقب پر بھی اعتراض اور اسی بندے (بچلواروی) کا اعتراض جس کے اول

آخر تمام اعتراضات رد ہو چکے ہیں اور خود ساختہ مجتہد احقر اور امام الصوفیاء اپنی امانی علم

سے ہی اب پہچانے جائیں گے۔ پھلواروی صاحب یہاں بھی لغت کا سہارا لے کر فنی گرفت کرنا چاہتے ہیں اور ”یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ“ کو وہ غلطی ہی نہیں بھونڈی غلطی قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”کس مبتدی طالب علم کو یہ نہیں معلوم کہ ”مشتاق“ کا صلہ ”الی“ ہوتا ہے
”ب“ نہیں ہوتا۔ اتنی بھونڈی بھونڈی غلطیاں کوئی اہل علم نہیں کر سکتا۔“

(جعفر شاہ پھلواروی)

اگر میں ہی ان کو یہ سمجھا دوں کہ بھونڈی غلطی درود تاج میں نہیں آپ کے دماغ میں ہے تو یہ اردو محاورے میں چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی اور انھیں مزید فحالت اس پر ہوگی کہ مجھ سے ناچیز طالب علم نے ”امام الصوفیاء، مجدد العصر علامہ“ کو بھونڈا معترض ثابت کر دیا۔ چونکہ غزالی دور اس کا جواب دے چکے ہیں لہذا میں انھیں کے جواب سے اس اعتراض کا رد کرتا ہوں۔

بھونڈے اعتراض کا جواب:

یہ اعتراض علامہ صاحب کی لاعلمی پر مبنی ہے کہ یہاں ”المشتاقون“ العاشقون کے معنی پر متضمن ہے اور عشق کا صلہ ”ب“ آتا ہے ”الی“ نہیں۔ ”قاموس“ (لغت کی کتاب) میں ہے کہ ”عشق بہ“ (قاموس جلد سویم، ص ۲۶۵) نیز لغت کی مشہور کتاب (تاج العروس جلد ہفتم، ص ۱۳) اور ”اقرب الموارد“ (جلد دوم، ص ۷۸۶) ان سب میں بھی عشق کا صلہ ”ب“ ہے۔ اب علامہ فرماتے ہیں:

شاید پھلواروی صاحب اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جب کوئی لفظ دوسرے کسی لفظ کے معنی کو متضمن ہو تو اس کے صلے میں وہی حرف آئے گا جو اس دوسرے لفظ کے صلے میں آتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَجِدْ لَكُمْ يُنَلِّهِ الْفِيَّاءُ الرَّفَثُ إِنْ نَسِيتُمْ (سورة البقرہ)

کس مبتدی طالب علم کو معلوم نہیں کہ رفث کا صلہ ”ب“ آتا ہے ”الی“ نہیں آتا؟
”لسان العرب“ (لغت کی کتاب) میں ہے: وقد رفث بها (لسان العرب جلد دوم، ص ۱۵۴)، چونکہ آیت کریمہ میں لفظ ”رفث“ انشاء کے معنی کو متضمن ہے جس کا صلہ ”الی“ آتا

ہے۔ ”لسان العرب“ میں ہے: افضیت الی المراء (جلد دوم، ص ۱۵۴) اس لیے آیت کریمہ میں رفث کا صلہ ”الی“ وارد ہوا۔

حدیث شریف میں وارد ہے: صرف قلبی علی طاعتک (مشکوٰۃ، ص ۲۱)۔ کس طالب علم مبتدی کو معلوم نہیں کہ صرف کا صلہ ”الی“ آتا ہے علی نہیں آتا مگر چونکہ یہ لفظ ”ہبت“ کے معنی کو متضمن ہے جس کا صلہ علی ہے اس لیے حدیث پاک میں ”الی“ کی بجائے ”علی“ وارد ہوا۔

علامہ غلطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

کیا پھلواروی صاحب قرآن اور حدیث کے الفاظ کو بھی معاذ اللہ بھونڈی غلطیاں قرار دیں گے؟ اگر نہیں تو انھوں نے مشتاقوں کے صلے کو جو بھونڈی غلطی قرار دیا ہے تسلیم کر لیں کہ درود تاج کی بجائے یہ ان کی اپنی بھونڈی غلطی ہے۔ ایک پھلواروی صاحب جیسے خود ساختہ مجتہد العصر اور امام الصوفیاء ہی نہیں شرار بولہبی سے وابستہ نہ جانے کتنے بد قسمت مدعیان علم چراغ مصطفوی مکی شہلم سے ستیزہ کار ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن حق آیا تو باطل فرار ہو گیا۔

درود تاج میں جتنے بھی القابات ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن پر دل کھول کر اور بڑی فیاضی سے اعتراض کیے گئے۔ اس طرح وہ چھپا ہوا غبار، جو بغض و عداوت کے سینوں سے اٹھا تھا، وہ سامنے آگیا اور توفیق الہی نے اس فقیر پر کرم فرمایا کہ اس غبار کو چھانٹنے کے لیے میرے ہاتھوں کو قلم بخشا اور درود تاج کی تمام عبارت اول تا آخر بے غبار کرنے میں مصروف رہا۔ یہ اسی کا فضل ہے اور میں شکر گزار ہوں فضل کرنے والے کا کہ بچپن کو اتنا شرف، اتنا اعزاز بخشا۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

درود شریف پڑھنے کا حکم کب آیا؟

مختلف اقوال پیش نظر ہیں لیکن میں امام سخاوی رحمہ اللہ کا قول پیش کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیات میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یہ مدنی آیت ہے:

رَبُّنَا اللَّهُ وَمِلَّةِئِناُ يَحْيٰى عَلٰى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

ایک قول کے مطابق دو ہجری میں یہ حکم آیا۔ ابن ابی الصیف رحمہ اللہ کے حوالے سے امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی الصیف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ماہ شعبان حضور مکی الشہیم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کیونکہ درود والی آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔

درود شریف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:

(۱) صَلَوةٌ دو معنی میں آتا ہے: ایک صَلَوةٌ (یعنی درود) دعا کے معنی میں ہے اور دوسرے تبریک، مثلاً: الصَّلَوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ یعنی میت کے لیے دعا کرنا، جس طرح سورہ توبہ میں ارشاد ہوا:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ یعنی ”دعا کر ان کے لیے، بے شک دعا ان کے لیے تسکین ہے۔“ (سورہ توبہ: آیت ۱۰۳)

اسی سورہ توبہ کی آیت ۹۹ میں ہے: وَصَلَّاتِ الرَّسُوْلِ ”اور پیغمبر مکی الشہیم کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔“ سورہ توبہ کی آیت ۸۴ میں ارشاد ہوا:

وَلَا تَصْنَعُ كَمَا فَعَلُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ یعنی ”اور نہ پڑھ نماز ان میں سے کسی کی“

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا کو صلوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا تمام نیک مقاصد اور بلند ترین سنتوں کو اول و آخر، ظاہر و باطن اور دین و دنیا میں حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے بقول امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ صلوٰۃ بمعنی دعا میں جامعیت ہے۔ یہ صلوٰۃ کے پہلے معنی ہیں۔

(۲) صلوٰۃ (درود شریف) کے دوسرے معنی عبادت کے ہیں (یعنی ایک معنی دعا کے اور دوسرے معنی عبادت کے)۔ غور فرمائیے کہ عابد (عبادت کرنے والا) تو دعا کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی عالمانہ اقوال اور باریکیاں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک نکتہ پیش خدمت ہے۔ صلوٰۃ کے شرعی معنوں میں دعا، عبادت بھی ہے اور دعا، سوال بھی۔ اس اعتبار سے صلوٰۃ بمعنی نماز شرعی اور حقیقی معنی میں کہی جاتی ہے اور مخصوص بیت میں ہوتی ہے مجازی یا منقولی نہیں۔

اس لفظ کے لغوی معنی بہت ہیں جس کے لیے لغت دیکھی جاسکتی ہے۔ موصوف نے خلاصہ اس طرح بیان فرمایا کہ درود بھیجنے کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد رحمت، مغفرت اور شفقت ہے۔ اِنَّ اِنَّهٗ وَ مَلٰٓئِکَتُهٗ یُحِیُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّیْنَ سے بھی مطلب ہے اور جب ہم اللھم صل علی محمد کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ! حضور ﷺ کے نام کو دنیا میں عظیم المرتبہ بنا دیجیے اور آپ ﷺ کے دین کو غالب اور آپ ﷺ کی شریعت کو باقی رہنے والی بنا دیجیے۔

درود تاج پر ایک بڑا اعتراض اور جواب:

درود تاج پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی کے ہوتے ہوئے کسی اور درود کی کیا ضرورت ہے جب کہ درود ابراہیمی عبادت کے دوران تشہد میں پڑھا جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا فرمودہ ہے؟

یہ کم مائیگی علم کا اعتراف ہے ورنہ اگر ان معترضین نے اپنے مطالعے کو تعصب کی عینک اتار کر وسعت دی ہوتی تو نتیجہ یہ نہ نکلتا بلکہ اس کے برعکس ہوتا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے

پڑھنے کے طریقوں کی دریافت کے لیے سوال کیا کرتے۔ اس سلسلے میں مختلف اور متعدد احادیث مختلف و متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دریافت کرنے پر حضور ﷺ نے انھیں وقتاً فوقتاً جس طرح درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتایا اور بعض حضرات نے سید عالم ﷺ کی محبت میں سرشار ہو کر حضور ﷺ پر درود شریف پڑھے ان کی تعداد بہت ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق کے ذریعے اکتالیس درود شریف نقل فرمائے ہیں جن میں بعض طویل ہیں۔ ان میں سب سے طویل درود شریف حضرت زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا ہے جسے آپ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔

قارئین کرام! یقیناً اہل محبت کا تقاضا تو یہی ہوگا کہ وہ تمام درود مع اپنے فضائل کے ان صفحات پر نقل کر دوں۔ ان کی تعداد اکتالیس ہے۔ اگر دل ان کی زیارت کا طالب اور ان کے درد کا متنبی ہے تو حضرت امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ کی تصنیف ”القول البدیع فی الصلوٰۃ علی الحبیب الشیعہ ﷺ“ کا مطالعہ فرمائیں۔ ناچیز یہاں ان بزرگان امت کے اسمائے گرامی پیش کر رہا ہے جو ان اکتالیس درود کے راوی ہیں۔ بعض سے یہ روایات مروی ہے اور بعض کا یہ وظیفہ رہا ہے، ان میں:

حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بن حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبد اللہ بن عثمان بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابن ابی عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت بریدہ بن عثمان، بن الحصبہ الاسلمی، حضرت زید بن عثمان، بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن عثمان، بن عمر، طبری بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، حضرت یونس بن عیینہ بن خباب، ابو داؤد شریف رضی اللہ عنہ، حضرت روثع بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، حضرت ابوالحسن کرخی، حضرت وائلہ بن الاسقع، حضرت ابن مسعود، حضرت ابومارہ بن زید المدنی، محمد بن اسحاق مطبلی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابوالحسن البکری رضی اللہ عنہ، امام فاکہانی رضی اللہ عنہ (آپ رضی اللہ عنہ پر درود الہام کیا گیا)۔

مندرجہ بالا اسمائے گرامی میں حضرت وائلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کا نام شامل ہے اور یہ درود ان کے حوالے سے پیش ہوا ہے موصوف کی یہ روایت ہے کہ یہ درود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت

امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک چادر کے نیچے جمع فرمایا تو یہ دعا پڑھی۔ میں اس درود کو نقل کر رہا ہوں:

اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك و مغفرتك و
رضوانك على ابراهيم وآل ابراهيم اللهم انهم مني وانا
منهم فاجعل صلواتك ورحمتك و مغفرتك و رضوانك
على و عليهم۔

”اے اللہ! آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحم فرمایا اور
رحمت و مغفرت فرمائی اور ان سے آپ راضی ہوئے۔“

(پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام
حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا):

”اے اللہ! یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں لہذا آپ مجھ پر اور
ان سب پر رحم فرمائیے، مغفرت فرمائیے اور راضی ہو جائیے۔“

(بحوالہ: القول البدیع، امام سخاوی رحمہ اللہ)

حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ کی تحقیق میں اکتالیس درود شریف انھیں حاصل ہوئے لیکن
اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اقسام درود کی یہ کل تعداد ہے۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر
جیلانی رحمہ اللہ اور دیگر اولیائے کرام کے درود مزید ہیں جن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
احمد رضا رحمہ اللہ کا درود بھی شامل ہے۔ ان حوالوں کا مقصد اس اعتراض کا مدلل جواب دینا تھا
جو درود ابراہیمی کے علاوہ کسی اور درود شریف کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیر یہ ان کے اپنے ایمان کا
مسئلہ ہے لیکن وہ درود تاج کا وظیفہ کرنے والوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں، یہ
اس کا مکمل تدارک ہے۔

یہاں درود شریف کا ورد کرنے والے عاشقوں کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ
درود کی اقسام اور تعداد پر کسی نے تحقیقی کام نہیں کیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا اور ہو سکتا تھا کہ جس
درود کے پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں، خود بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور مانگا
کو بھی اس میں شامل کر لیں پھر تمام ایمان والوں کو درود بھیجنے کا پابند فرمادیں، وہ عاشقوں کا

وطنیہ ہو جائے اور پھر ان عاشقوں کی زبانیں اسے سجا سجا کر، خوب بنا بنا کر اللہ کے محبوب
 مکی ﷺ پر نہ بھیجیں، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد نے مختلف انداز
 میں درود شریف کے نذرانے پیش کیے جن میں سے اکثر الیس کے حوالے مندرجہ بالا طور
 میں گزرے لیکن اللہ تعالیٰ کو جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اس خوش نصیب سے لے لیا کرتا
 ہے۔ آغاز کتاب میں جو پیغامات شرح درود تساج پر شامل ہیں ان میں ایک تبصرہ میرے
 انتہائی واجب الاحترام اور کرم فرما دوست ڈاکٹر پروفیسر ریاض مجید کا ہے جو فیصل آباد کالج میں
 ہیں اور جنھوں نے نعت رسول مکی ﷺ میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ آپ نے ایک چونکا دیئے والی
 خبر اپنے تبصرے میں دی ہے جو عاشقوں کے لیے روح پرور اور ایمان افروز ہے، جس میں
 ایک ایسی تحقیقی تصنیف درود شریف کا ذکر ہے جو بارہ برس کی انتھک محنت کے بعد منظر عام پر
 آئی ہے۔ یہ نہایت ضخیم کتاب ہے جس کا نام ”مجموعہ صلوٰۃ الرسول فی صلوٰۃ وسلامہ مکی ﷺ“
 ہے جسے علامہ عبدالرحمن ساکن چھوہر شریف، ضلع ہزارہ نے قرآن کریم کے پاروں کی طرز پر
 تیس جزوں میں مرتب کیا ہے اور ہر جز واڑتالیس صفحات پر مشتمل ہے۔ اس تصنیف کی ایک
 بہت نمایاں خوبی یہ ہے کہ واڑتالیس صفحہ کے ایک جزو (ایک پارہ) کا عنوان دوسرے جزو
 سے مختلف ہے یعنی اگر جزو تیس ہیں تو عنوانات بھی تیس ہی ہیں اور ان واڑتالیس صفحات میں
 اسی ایک عنوان پر درود شریف جمع کیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے اس کی مثال قارئین بلکہ عاشقانِ درود کے لیے دی ہے، مثلاً:
 پہلا جزو: فی نورہ وظہورہ۔ دوسرا جزو: فی صلوٰۃ وسلامہ۔ تیسرا جزو: فی بدنہ واعضائہ۔ چوتھا
 جزو: فی لباسہ وملبسہ۔ پانچواں جزو: فی نسبہ وحسبہ۔ چھٹا جزو: فی شرفہ وشرافتہ۔ ساتواں
 جزو: فی اسماءہ وصفاتہ۔ یعنی اسی طرح تسلسل کے ساتھ ایک تا تیس جزو کے تیس ہی عنوانات
 ہیں، آخر کے دو جزو کچھ اس طرح ہیں:

انیسواں جزو: فی لواء الحمد ومقام محمودہ۔ تیسواں جزو: فی خیر خلقہ وامتہ۔ اور اس کی
 تالیف میں بارہ سال، آٹھ مہینے اور بیس دن صرف ہوئے۔ اس کے مرتب نے یہ وصیت بھی
 فرمائی کہ روزانہ ایک جزو ایک بار تلاوت کیا جائے۔ فرصت کم ہو تو نصف یا چوتھائی ضرور
 کیا جائے۔ یقیناً بارہ سال اس تحقیق و ترتیب میں صرف ہونا بھی تعویذ ہے کہ یہ کام اپنی

نوعیت کا درود کے موضوع پر منفرد ہے اور ہر منفرد نادرہ کاری کے لیے ایک عمر چاہیے کہ ہر کام صرف قلم اور روشنائی سے ہی نہیں خونِ جگر بہانے سے ہوتا ہے۔ میری تمام تصانیف یعنی ”مدارج النعت“، ”مکھوۃ النعت“ اور ”شرح درود تاج“، جو اس وقت آپ کے مطالعے میں ہے، ہر ایک تصنیف تین تین سال کی مدت میں ترتیب پائی ہیں۔ میری نظر سے ایک اور نایاب کتاب ”بشری“ گزری ہے، اس کے مصنف نے دس سال میں اسے ترتیب دیا تھا، اس کا موضوع بھی رسول اللہ ﷺ کی وہ بشارتیں ہیں جو انجیل مقدس (صحیفہ آسمانی) کے اس نسخے سے لی گئی ہیں جو عبرانی زبان میں تھا اور مخالفین اسلام نے ان تمام بشارتوں کو اس مقدس آسمانی کتاب سے نکال دیا تھا۔ مصنف نے اس کی جستجو اور تلاش میں اپنا جو خونِ جگر بہایا وہ ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ انھیں عبرانی زبان نہ آتی تھی، وہ کلکتہ گئے، وہاں ایک عبرانی زبان کے ماہر کے گھر نوکری کر لی اور اس کے خدمت گار بن گئے۔ وہاں عبرانی زبان سیکھی، پھر اس صحیفے کے عبرانی نسخوں کو تلاش کیا اور پھر اس پر یہ تحقیق مرتب کی۔ بظاہر یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس کی اشاعت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا لیکن جو مقام اور مرتبہ انھیں بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہوگا وہ بلاشبہ بہت بلند ہوگا۔ ساتھ ہی وہ دنیائے تحقیق کے رہ نور دوں کے لیے ایسا نصاب تحقیق دے گئے کہ اس نصاب کے بغیر تحقیق کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، اور بھی مثالیں ہیں جن میں اس سے بھی زیادہ طویل مدت میں صرف ایک کتاب ہی منظرِ عام پر آئی۔ ”بشری“ کے محقق و مصنف علامہ غلام رسول چریا کوٹی تھے۔

درود تاج کا اختتام قرآن کی ہی آیات پر ہوا ہے، یعنی قرآن کی آیت اللہم سے درود تاج کا آغاز ہوا اور قرآن کریم کی آیات صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا اَلَسَّلَامُ پر ختم ہو رہا ہے۔ قربان جائیے اس حسن ترتیب کے جو خاص کرم ہے مرتب درود تاج پر حق سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس فقیر کو بھی جس نے اپنے آغوشِ کرم میں جگہ مرحمت فرمادی۔

مآخذ کتاب

(الف)

البرهان فی علوم القرآن	علامہ امام زکریا <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
البحر المحیط	علامہ ابن حیان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
الاتقان	حافظ امام جلال الدین سیوطی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
ابن ماجہ	محمد بن یزید بن ماجہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
ارشاد الساری شرح بخاری	امام قسطلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
البدایہ والنہایہ	علامہ ابن کثیر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
اشعۃ الممعات	شیخ عبدالحق محدث دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
المسل والنخل	امام ابن کثیر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
المنہاج	ابو عبد اللہ حسین بن حسن حلبی جرجانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
المجد (لغت)	
المصاحف ابن اثنہ	محمد بن عبد اللہ بن محمد بن اثنہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون	علامہ حلبی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
الوقایا حوال مصطفیٰ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	علامہ ابن جوزی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
المدائح النبویہ فی الادب العربی	ڈاکٹر ذکی مبارک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
اقرب الموارد (لغت)	
ابوداؤد (حدیث)	سلیمان بن اشعث ابوداؤد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
انجیل مرقس	

انجیل لوقا

انسانیکلوپیڈیا بری ٹانیکا

انساب الاشراف

السیدۃ النبویہ

المعتقد من الضلال

القول المبدع

الخواصانی

المفردات القرآن (لغت)

المستدرک للحاکم

استیعاب

البيان

احیاء علوم الدین

انحاف السنبلۃ

الہلال (اخبار)

المصاحف

اصل الاشیاء الاباحۃ

الاسمن والعلی

الوفاء الوفاء

اختیارات مصطفیٰ مکیؐ

انوار الاولیاء

اقبال اور عشق رسول مکیؐ

ادب المفرد

احمد بن یحییٰ البخاری رحمۃ اللہ علیہ

احمد بن زبئی دحلان رحمۃ اللہ علیہ

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ

بحوالہ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ

امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ

امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بن عبد اللہ بن عبد الصمد

بن عبد البر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ

علی القیروانی العابر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ

مولانا ابوالکلام آزاد

لابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ

علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ

علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ

رکس احمد جعفری

رکس احمد جعفری

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

الشميان
المعجم الاوسط

امام ابو زكريا محي الدين بن شرف النووي ربه عليه
امام طبراني ربه عليه

(ب)

علامه اقبال ربه عليه

بال جبريل

(ت)

حافظ ابن كثير دمشقي ربه عليه

علامه محمد اسماعيل هني ربه عليه

امام تايهتي ربه عليه

علامه الدين علي بن محمد خازن ربه عليه

عبدالحق هكافي ربه عليه

قاضي شاء الله پاني پتي ربه عليه

مولانا شاه عبدالعزيز محدث دهلوي ربه عليه

امام ابو زكريا محي الدين بن شرف

النووي ربه عليه

مولانا ظهور الباري اعظمي ربه عليه

امام حافظ جلال الدين سيوطي ربه عليه

شيخ فريد الدين عطار ربه عليه

سر سيد احمد خاں

پير محمد كرم شاه الازهری ربه عليه

(ج)

شاه عبدالحق محدث دهلوي ربه عليه

حافظ ابن قيم ربه عليه

تفسير ابن كثير

تفسير روح البیان

تفسير تيهيقي

تفسير خازن

تفسير هكافي

تفسير مظهری

تفسير عزیزی

تهذيب الاسماء واللغات

تفهيم البخاري شرح بخاري

تاج العروس (لغت)

تاريخ الخلفاء

تذكرة الاولياء

تصانيف احمدية

تفسير ضياء القرآن

جذب القلوب

جلاء الفهام

جار بردی شرح شافیه